

Yves de Morsier

802 Desert Creek Road
NUMBUGGA via BEGA NSW 2550
AUSTRALIA
Tél.: 00 612 / 6492 8498
E-mail: yumorsier@optusnet.com.au

- 6 -

Savoir et connaissance

*une réconciliation
entre intellect, corps et autres facultés*

© copyright Yves de Morsier
Mars 2008

TITRES DES HUIT PARTIES DE CET ESSAI

Chaque partie peut se lire indépendamment des autres, dans l'ordre choisi par le lecteur. Une introduction commune, répétée dans chaque volume, expose l'esprit de la démarche et permet de situer chaque partie par rapport à l'ensemble.

0 - Communauté et autolimitation: une mise en mouvement du changement

1 - Confort et effort: une réconciliation entre nature et humanité

2 - Récessif et dominant: une réconciliation entre féminité et masculinité

3 - Simplicité et abondance: une réconciliation entre pauvretés et richesses

4 - Circulaire et linéaire: une réconciliation entre Sud et Nord

5 - Vocation et subsistance: une réconciliation entre idéaux, argent et marché

6 - Savoir et connaissance: une réconciliation entre intellect, corps et autres facultés

7 - Esprit et matière: une réconciliation entre apparences et Réalité

TABLE DES MATIERES

TITRES DES HUIT PARTIES DE CET ESSAI 2

TABLE DES MATIÈRES 3

ESPRIT DE LA DÉMARCHE - DÉMARCHE DE L'ESPRIT 7

<i>La nécessité du changement</i>	7
<i>Le risque des généralisations</i>	8
<i>Un témoignage</i>	10
<i>Des constats et des outils</i>	10
<i>L'autolimitation</i>	11
<i>Le désir de bonheur</i>	12
<i>Une action des personnes au sein de la communauté locale</i>	13
<i>Les lois de cumul, de corruption et de blanchiment</i>	13
<i>La mise en mouvement du changement</i>	14

RÉSUMÉ DES VOLUMES PRECEDENTS 15

<i>0 - Communauté et autolimitation: une mise en mouvement du changement</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>1 - Confort et effort: une réconciliation entre nature et humanité</i>	15
<i>2 - Récessif et dominant: une réconciliation entre féminité et masculinité</i>	15
<i>3 - Simplicité et abondance: une réconciliation entre pauvretés et richesses</i>	16
<i>4 - Circulaire et linéaire: une réconciliation entre Sud et Nord</i>	16
<i>5 - Vocation et subsistance: une réconciliation entre idéaux, argent et marché</i>	17

1) PERCEPTION ET PERSPECTIVE 20

<i>Le bouchon dans la bouteille</i>	20
-------------------------------------	----

La perception par les sens et par l'être 20

<i>Le corps et les sens</i>	20
<i>Le mental</i>	21
<i>La chaîne de nos représentations</i>	22
<i>La maîtrise du choix</i>	22

<i>L'espace de silence</i>	23
<i>La mémoire</i>	23
<i>L'inconscient</i>	24
<i>L'instinct</i>	24
<i>Le savoir</i>	25
<i>L'ego</i>	25
<i>La conscience</i>	26
<i>Le soi et le Soi</i>	27
<i>L'âme, matériau brut</i>	27
<i>L'esprit et l'Esprit, souffle qui oriente</i>	27
<i>Pondération</i>	28

Distance, force d'abstraction et universalité 28

<i>1) Le savoir, abstraction qui nous sépare du contexte</i>	29
<i>2) Le savoir-faire qui fait corps avec nous</i>	29
<i>3) La connaissance qui nous lie au cosmos</i>	29
<i>Distance, abstraction et universalité</i>	30
<i>La carte universelle du monde</i>	32
<i>Voir et comprendre</i>	32
<i>Le CELA, le JE et le NOUS</i>	33

Histoire et changement de perspective 34

<i>La Grèce antique et Bouddha</i>	35
<i>Le monde romain et les barbares</i>	36
<i>La christianisation de l'Europe</i>	37
<i>Spiritualité byzantine</i>	38
<i>Spiritualité romane</i>	40
<i>Spiritualité gothique</i>	41
<i>Trois sensibilités différentes et complémentaires</i>	43
<i>Réformation</i>	44
<i>Renaissance</i>	45
<i>Les révolutions sociale et industrielle</i>	47
<i>Spécialisation</i>	47

L'individu, illusion d'une entité matérielle 49

<i>Le corps, les sens et le mental</i>	49
<i>La mémoire comme lien à travers le temps</i>	50
<i>L'individu - corps</i>	50
<i>La volonté</i>	50

Table des matières

<i>Le projet individuel et le contrôle du monde</i>	51	<i>Le savoir privilège</i>	73
<i>Identification au corps et spécialisation matérialiste</i>	52	<i>Le pouvoir de l'écriture</i>	74
<i>Isolement et marginalisation</i>	53	<i>La perversion des médias</i>	75
<i>Deux conceptions opposées du monde</i>	53	<i>Cacher notre immoralité</i>	79
2) DU SAVOIR À LA CONNAISSANCE	55	<i>Réécrire l'histoire</i>	81
Un savoir exclusif comme représentation	55	<i>Savoir et liberté personnelle</i>	82
<i>Le mur du savoir cumulatif</i>	55	<i>Divers pouvoirs</i>	82
<i>Le vide de la connaissance contemplative</i>	56	<i>Pouvoir de notre propre perception</i>	84
<i>Matière et vide</i>	56	<i>Harmonie de l'univers</i>	85
La connaissance inclusive	57	<i>Espace de silence</i>	85
<i>Le seuil de la connaissance et les trous</i>	57	4) LE SUJET, L'OBJET ET LE GRAND TOUT	86
<i>Illumination</i>	59	Le lien au grand Tout	86
<i>Images tridimensionnelles</i>	60	<i>Le sujet, objet de l'objet</i>	87
<i>Le don et la grâce</i>	60	<i>Le vécu, expérience</i>	88
<i>Esprit et matière</i>	61	<i>Le savoir ancestral</i>	88
<i>La dimension spirituelle</i>	61	<i>Le récit</i>	89
Ecologie et théologie	63	<i>Le savoir du coeur</i>	90
<i>L'écologie comme savoir</i>	63	<i>Géobiologie et tellurisme</i>	91
<i>La théologie comme expérience contemplative</i>	65	<i>Feng-Shui</i>	93
<i>Pour une écologie théologique</i>	65	<i>Pouvoir de l'eau</i>	94
3) DIVERSITÉ ET DÉRIVE DES SAVOIRS	68	<i>Astrologie</i>	95
Médecine blanche et autres médecines	68	<i>Nous et la nature</i>	96
<i>La médecine de l'homme blanc</i>	68	<i>Les mêmes gènes</i>	96
<i>La médecine orientale</i>	68	<i>Exemple andin</i>	97
<i>La médecine amérindienne</i>	69	<i>Notre vocation, appel intérieur</i>	99
La culture qui pénètre le savoir	69	<i>La force de l'esprit</i>	99
<i>La pragmatisme anglo-saxon</i>	70	La mémoire de l'univers	101
<i>L'intellectualisme français</i>	70	<i>Les champs morphogénétiques</i>	101
<i>La structuration allemande</i>	71	<i>Des structures influençables qui évoluent</i>	101
<i>L'âme slave</i>	71	<i>L'influence de nos semblables</i>	102
<i>La sensualité méditerranéenne</i>	72	<i>La mémoire qui revient</i>	103
Le savoir comme pouvoir	72	<i>La forme du serpent</i>	103
		<i>La mémoire akashique</i>	104
		<i>Le serpent cosmique</i>	104
		5) LE CORPS COMME UN LIVRE QUI PARLE	105

L'approche dynamique de la médecine chinoise	105		
<i>L'énergie</i>	105		
<i>Les organes</i>	107		
<i>Les méridiens</i>	107		
<i>Les 5 éléments</i>	108		
<i>Les organes dans leurs relations aux éléments</i>	108		
<i>Organes, tissus, sens et émotions</i>	109		
<i>La thérapie chinoise</i>	109		
1) <i>Energie plus que matière</i>	110		
2) <i>Relations plus qu'objets</i>	111		
3) <i>Perception cyclique plus que linéaire</i>	112		
4) <i>Intégration plus qu'autonomie</i>	113		
5) <i>Dynamisme plus que permanence</i>	114		
La complexité du rôle de chacun de nos organes	114		
<i>Le rein et l'oreille en réseau</i>	115		
<i>Le corps, outil de la perception et de l'intuition</i>	116		
<i>Reproduction, créativité et vigueur physique</i>	116		
<i>Le corps, outil du développement personnel</i>	117		
<i>Quelques parallèles avec la tradition hébraïque</i>	118		
Notre corps est un livre	119		
<i>Le corps, outil de thérapie</i>	119		
<i>Le corps, outil de la Révélation</i>	120		
<i>Maladies psychosomatiques</i>	120		
1) <i>les maux d'origine physique</i>	120		
2) <i>les maux d'origine psychologique</i>	121		
3) <i>Les maux d'origine spirituelle</i>	122		
<i>Trois étapes vers la sérénité</i>	123		
1) <i>Le détachement</i>	124		
2) <i>L'absence de passions</i>	124		
3) <i>L'impassibilité</i>	124		
Cuirasses et vocation	126		
<i>Vocation et réaction au contexte</i>	126		
<i>Les cuirasses et les carapaces</i>	127		
<i>Quelques exemples</i>	129		
<i>La vocation spirituelle</i>	132		
Notre image de la santé	133		
		<i>Nos cellules se souviennent</i>	134
		<i>La médecine quantique</i>	134
		<i>La santé comme processus dynamique</i>	136
		La vie et la mort	137
		<i>Un pont sur l'Achéron</i>	137
		<i>Varanasi</i>	138
		<i>Enfermés sur notre île</i>	138
		<i>Détachement et flamboiement</i>	138
		<i>Au-delà du corps</i>	139
		6) L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACULTÉS	140
		<i>L'excès intellectuel</i>	140
		<i>Compréhension</i>	140
		D'autres forces en jeu	141
		<i>L'instinct</i>	141
		<i>L'intuition</i>	141
		<i>Les sensations</i>	142
		<i>Les émotions ou la confrontation entre attentes et expérience</i>	142
		<i>Les sentiments ou les verres déformants</i>	143
		<i>La mémoire ou le passé dans le présent</i>	144
		<i>L'imagination ou le futur dans le présent</i>	144
		<i>La foi qui interprète</i>	145
		<i>Les aspirations ou l'attraction du rêve</i>	145
		<i>La créativité ou la chance de la non-continuité</i>	146
		<i>La transformation qui nous met en mouvement</i>	146
		<i>Le courage comme clairvoyance du chemin de croissance</i>	147
		<i>Le coeur comme raffinerie du sens</i>	148
		<i>La conscience</i>	149
		7) ATTITUDES PSYCHOLOGIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION	150
		Deux attitudes d'ignorance	150
		<i>L'ignorance de notre enfermement et des potentiels négligés</i>	150
		<i>L'ignorance de la complémentarité des approches</i>	151
		Une incitation à l'ouverture	152

Table des matières

<i>Déconstruction de nos images</i>	152
<i>Constats et outils</i>	153
<i>La perspective du bouteiller</i>	154
Redécouvrir l'étendue de la conscience	154
8) NOTRE EXPÉRIENCE À NUMBUGGA	156
La contemplation au coeur de la vie	157
<i>Le silence</i>	157
<i>La dimension communautaire</i>	157
Mille métiers et savoir-faire	158
<i>L'expérience qui révèle</i>	159
<i>La recherche par l'écriture et la formulation</i>	159
Notre corps comme un livre	160
<i>Le corps libéré</i>	160
<i>L'expression des souffrances spirituelles</i>	161
9) DES CONSTATS ET DES OUTILS	162
1) Perception et perspective	162
2) Du savoir à la connaissance	165
3) Diversité et dérive des savoirs	166
4) Le sujet, l'objet et le grand Tout	169
5) Le corps comme livre qui parle	170
6) L'intelligence et les autres facultés	172
7) Attitudes psychologiques et pistes d'évolution	173
RÉSUMÉ DU VOLUME SUIVANT	174
<i>7 - Esprit et matière: une réconciliation entre apparences et Réalité</i>	174

ESPRIT DE LA DEMARCHE - DEMARCHE DE L'ESPRIT

Cet essai veut à la fois décrire une situation complexe et proposer des solutions pratiques. D'une part il tente de décrire la situation de notre société occidentale en proie à des déséquilibres profonds qui anéantissent progressivement nos conditions de vie et engendrent toujours plus d'injustice, et d'autre part il aspire aussi à proposer une autre vision du futur en suggérant un autre regard et des moyens très pratiques de modifier nos comportements de citoyens et de consommateurs.

Il veut d'abord décrire notre société occidentale en étudiant ses valeurs et sa mentalité ainsi que les comportements qui en découlent. C'est une sorte de panorama qui cherche dans nos valeurs et notre manière de penser les causes des grands déséquilibres de notre époque qu'on peut essayer de résumer à sept polarités pour lesquelles il est urgent de rétablir une harmonie fondée sur la complémentarité des contraires: 1) nature - humanité, 2) féminité - masculinité, 3) pauvreté - richesse, 4) Sud - Nord, 5) idéaux - argent et marché, 6) intellect - corps et autres facultés, 7) apparences - Réalité.

L'ensemble de cet essai est constitué de huit volumes: un volume d'introduction consacré à l'exposé des généralités et un volume pour chacun des sept déséquilibres mentionnés. Afin que le lecteur puisse ne lire que ce qui l'intéresse, chacun des thèmes mentionnés fait l'objet d'un livre séparé, qui peut donc se lire de manière indépendante des autres. Toutefois toutes les parties suivent ensemble un développement qu'il est préférable de lire dans l'ordre pour en saisir toutes les finesses. La présente introduction, commune à tous

ces volumes, veut établir le lien entre eux et expliquer la démarche qui les anime.

La nécessité du changement

Chacun voit le monde à sa façon, c'est une évidence! Pourtant nous ne sommes pas conscients de l'importance extrême de ces différences de perceptions et de représentations relatives à notre milieu, aux autres et à nous-mêmes. Entre personnes, entre milieux sociaux, entre classes d'âge, entre cultures différentes, il y a des mondes de différences. Qu'y a-t-il en commun entre le coolie indien et le cadre de Wall Street, entre les chasseurs du Kalahari et la vieille femme esquimau? C'est que nous vivons chacun, un peu comme les enfants en bas âge, profondément centrés sur notre propre manière de voir que nous croyons partager implicitement avec nos semblables. Mais ces différences de perceptions et de comportements sont en fait bien plus importantes que nous le croyons; parce qu'elles ne sont pas perçues et interprétées à leur juste manière, elles ne peuvent plus devenir sources d'enrichissement réciproque; refoulées, elles se retrouvent partout au coeur des grands conflits, à la source de nos compétitions et finalement à l'origine des grands déchirements de notre temps.

La nature elle-même semble avoir sa propre perception de ses équilibres fondamentaux qui ne sont pas acceptés par une humanité qui tente constamment de s'imposer à elle. La masculinité domine notre société occidentale et ne laisse pas d'espace à la féminité pour s'exprimer. La richesse matérielle écrase nos relations et broie le pauvre qui est pourtant riche sous mains aspects. Notre arrogance occidentale domine les autres cultures qui ont pourtant souvent les ressources spirituelles qui pourraient nous aider à trouver les véritables issues. L'argent et le marché règnent en rois sur nos

Esprit de la démarche...

relations sociales alors que nos communautés locales devraient être capables de maîtriser ces mécanismes afin d'accorder une priorité aux impératifs de nature humaine. La raison et l'intellect nous empêchent d'écouter notre sensibilité, notre intuition et même notre corps qui pourtant ne cesse de nous parler en ami. En fin de compte nous restons prisonniers des apparences, de ce que nous voyons et pouvons mesurer, et oublions que l'essentiel dans notre vie se passe au-delà de l'aspect matériel visible, là où nous éprouvons les joies de l'esprit, la beauté, l'amour et la paix.

Pour quiconque prend la peine de s'arrêter un instant, il est évident que notre société occidentale court à sa perte. Les relations humaines se détériorent, les grands équilibres naturels sont menacés, le fossé entre riches et pauvres s'accroît. Notre esprit se meurt. Nous ne cessons de le répéter au point que cela devient un lieu commun.

Il n'est plus temps d'analyser en détail le mal; nous ne cessons de l'étudier depuis un demi-siècle et le connaissons relativement bien maintenant; mais il devient surtout de plus en plus urgent de montrer comment le changement nécessaire peut s'effectuer et plus particulièrement comment la mise en mouvement de ce changement peut se faire sans nous faire perdre la stabilité minimale nécessaire à notre survie. La grande énigme n'est pas de savoir quelles sources d'énergie nous pouvons exploiter au futur pour respecter notre environnement, même si cette question garde toute son importance, mais elle consiste à inventer ce qui peut nous donner le goût de vivre autrement et provoquer le changement, ce qui peut initier un mouvement de profonde évolution. La question n'est pas: que faire et comment? mais elle est: comment mettre en marche? Si nous parvenons à mettre en marche le changement, le reste suivra facilement, car les solutions sont toutes prêtes. Il ne manque que la

volonté de les appliquer. Cette volonté et ce désir de changement se situent donc au coeur du débat.

Le but de cet essai est justement de mettre en route, de mettre en mouvement, de trouver les points de ruptures qui permettent aux choses de changer. Il est certainement impératif de limiter les dégâts que nous causons, mais il est encore plus urgent de rouvrir une voie pour le bonheur dans un esprit convivial de partage. Le choix consiste certes à abandonner nos habitudes et nos certitudes, à cesser de détruire notre milieu naturel et social, à cesser de surexploiter et de surconsommer. Nous devons certainement effectuer un retournement et apprendre à pratiquer une forme d'autolimitation, mais il importe que cette autolimitation ne se transforme pas en grande privation ni en grande misère dans la douleur du renoncement. Elle n'a de sens, et surtout de chance de devenir réalité que si elle nous ouvre la porte d'un mieux être, la porte de ce bonheur auquel nous aspirons tous et que notre forme de développement semble éloigner de nous de plus en plus. Pour moi, la simplicité est la clé de notre futur.

Le risque des généralisations

C'est pourquoi cet essai cherchera d'abord à observer comment notre société fonctionne, quelles sont ses valeurs et ses mécanismes. Il cherchera à faire en quelque sorte une psychanalyse de notre civilisation occidentale pour déceler tous les aspects inconscients qui guident nos comportements. Il décrira certains mécanismes qui déterminent notre quotidien, le plus souvent sans que nous en ayons conscience.

Pour dégager des tendances générales, il ne faut pas craindre de généraliser. Toute généralisation est dangereuse car elle est forcément fautive en regard des multiples exceptions à la règle qu'elle émet.

Mais si une affirmation d'ordre général ne peut être stricte vérité, elle n'est pas moins comme un doigt qui indique une direction. Comme dit le dicton chinois, lorsque le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il faudra donc surtout s'intéresser à ce qu'indique chacune de ces vérités simplifiées et ne pas trop se focaliser sur le caractère imparfait de la formulation. Je demanderai au lecteur de se laisser entraîner avec un esprit d'ouverture afin de mieux pouvoir saisir la portée générale du message formulé, sans se laisser arrêter par le caractère toujours trop simpliste de la généralisation.

Il sera beaucoup question dans cet essai de l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident? Il faudrait tout un livre pour cerner ce que ce mot peut recouvrir. Dans cet essai, cette appellation désignera les pays les plus riches, qui consomment la majeure partie des ressources disponibles, qui ont joui des fruits de la révolution industrielle, qui ont colonisé le monde, qui continuent à y jouer un rôle dominant et dont le mode de vie est celui de l'homme blanc. Ce sont principalement les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, avec adjonction de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, sans limites ni géographiques ni sociales trop précises. Bien que l'Occident (O majuscule) ait été une culture brillante, je serai très virulent dans ma critique à son égard, car je m'attaquerai à son matérialisme et à son manque total de scrupules quand il part à la conquête du monde. Il est certainement faux de diaboliser l'Occident. Il est certainement faux de résumer cette culture si créatrice à un occident (o minuscule) du négoce et de la guerre. Toutefois il faut reconnaître que c'est essentiellement la force des armes et de la technologie qui a permis à la Grande-Bretagne de dominer les mers, l'Asie, l'Amérique du Nord et une partie de l'Afrique, de concert avec la France, avec l'Espagne et le Portugal qui se sont imposés en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Les formes de cette domination ont beaucoup évolué au cours des siècles, mais cette domination demeure. Ce ne sont pas le Mali ou le Laos qui

imposent leurs vues au niveau international! Il a bien fallu donc choisir un terme pour désigner ces nations riches. Je demande au lecteur d'accepter cette simplification car nous resterons toujours conscients que ce n'est qu'une simplification outrancière, mais pourtant parlante. On pourrait bien sûr parler des pays riches, de l'occident mercantile ou impérialiste, de l'homme blanc, mais on tomberait là aussi dans d'autres stéréotypes qui ne seraient guère meilleurs.

Il sera aussi beaucoup question des sociétés traditionnelles. Bien sûr, il ne faut pas rêver ni idéaliser ces sociétés qui souffrent des mêmes travers humains que nos sociétés modernes. Toutefois, vu qu'elles disposent de moins de moyens, elles jouissent souvent d'une échelle plus humaine qui permet une plus claire identification des acteurs et des mécanismes. Comment identifier d'une manière précise, dans une grande ville africaine, les retombées du jeu des multinationales sur le destin de la population locale? Une société traditionnelle n'offre-t-elle pas davantage de clarté? Le chef peut être violent, les traditions peuvent entraîner des pratiques destructrices, mais les causes en restent au moins plus lisibles. Par ailleurs, sous le label de sociétés traditionnelles, je comprendrai également toutes ces sociétés européennes dans leur forme héritée du monde agricole et même de la société du bourg, avant que l'internationalisation des relations économiques ne soit venue modifier les relations locales en profondeur, à l'image de ces sociétés rurales encore vivantes et authentiques, il y a quelques décennies seulement. On pourrait dire en raccourci que les sociétés traditionnelles sont celles qui consomment principalement les biens et services qu'elles produisent et dont l'activité est guidée par d'autres objectifs que des buts d'accumulation purement matérielle. Nous verrons dans cet essai le rôle important que joue le mythe, sous toutes ses formes, dans la

Esprit de la démarche...

manière qu'il a d'orienter le projet d'une société, en tant que rêve de ce que peut être la vie.

Un témoignage

Cet essai aborde un éventail très large de sujets. Forcément, étant un généraliste, je ne suis pas en mesure d'avoir une connaissance complète et approfondie de chacun d'eux. Il ne faut donc pas attendre un traité complet et académique de chaque sujet abordé, mais il convient de comprendre mon approche comme un témoignage personnel, comme une prise de position, comme l'expression d'un engagement concernant une forme simple et conviviale de mode de vie. Cet essai n'est pas une encyclopédie de l'alternative qui traiterait tous les sujets de manière complète et proposerait une panoplie de solutions toutes faites. Non seulement je n'ai pas les connaissances nécessaires à une approche de ce type, mais je suis certain que cette approche serait fautive. Cet essai n'est pas une étude qui veut plaire à l'esprit, mais une prise de position personnelle qui veut inciter au changement et qui m'engage personnellement. Il constitue une forme de partage d'une réflexion que j'ai menée depuis quelques quarante ans pour adapter mon mode de vie à mes convictions, pour faire de ma vie un témoignage de ce que je crois. Je crois que cette aspiration à une cohérence entre convictions et mode de vie est importante et peut inspirer chacun de nous. L'essentiel de ce que nous apportons ne réside pas dans l'efficacité de nos discours, mais dans la cohérence de notre manière d'être et dans l'esprit qui anime chaque jour la pratique de notre quotidien. Notre être est notre seul outil; notre discours ne peut que formuler ce que nous vivons, sinon il reste futile et abstrait. La théorie n'a de sens que si elle nous aide à passer à la pratique, car seule notre pratique change le monde. Ceci demande du courage, beaucoup de courage. Et Gandhi reste, à mes yeux, l'un des modèles

humains les plus inspirants de cette forme de cohérence et de perfection de vie.

Je dirai aussi au cours de cet essai ce que nous essayons de réaliser en Australie, dans un lieu en pleine nature où nous tentons de mettre en oeuvre d'autres formes de subsistance, centrées sur la contemplation, orientées vers le travail pratique, l'écologie, l'accueil, le partage et la recherche.

Des constats et des outils

Non content de décrire nos valeurs et nos comportements, cet essai proposera aussi toute une série d'ébauches de solutions, sous la forme de constats qui viendront petit à petit, à coup de touches successives, compléter une fresque de ce que peut être une autre perception de la vie et initier ainsi un changement par le seul fait que cette recherche propose une autre interprétation de ce qui est. Le constat, par la nouvelle perspective qu'il propose, est instrument de changement. Il est facteur de mise en mouvement car il propose une autre mentalité, une autre attitude et donc un autre comportement.

A cette interprétation du monde qui nous entoure, sous forme de constats, cet essai adjoindra également toute une série d'outils qui seront autant de propositions d'action possibles au niveau personnel ou à l'échelle du petit groupe, au niveau local. Ces propositions peuvent sembler idéalistes au premier abord, car elles viennent contrer nos habitudes et briser nos a priori, mais elles ont toutes, ou presque, une application concrète possible à l'échelle individuelle, de manière progressive, car elles sont censées s'appliquer tout d'abord dans des domaines plus accessoires, puis, au fil du temps, de manière plus centrale, au fur et à mesure que la conscience collective évolue et que la communauté locale adopte ces nouvelles formes de comportement.

L'emploi du mot "outil" peut étonner mais il a été choisi pour bien souligner le caractère très pratique de ces propositions; l'outil veut être cet instrument dont nous disposons personnellement dans notre quotidien pour actionner le changement. Cet usage du mot outil peut d'autant plus déranger qu'il se veut moteur d'un changement qui viendra perturber nos habitudes et notre petit confort. Ce mot revêt donc intentionnellement un côté provocateur.

Les constats expriment davantage une interprétation ou une manière de voir tandis que les outils proposent plutôt une action ou un comportement. Toutefois la ligne de partage entre constats et outils n'est pas si précise. Parfois, on aura l'impression que l'un remplace l'autre. Ceci est en fait sans importance, dans la mesure où seule importe la nécessité d'un changement de nos perceptions, attitudes et comportements. D'ailleurs, selon le sujet traité, la proportion entre constats et outils variera beaucoup ainsi que la manière dont ils sont formulés.

Outils et constats seront souvent présentés sous forme de listes de caractéristiques ou de points divers, un peu à la manière des listes du bouddhisme: les 3 joyaux, les 4 nobles vérités, les 5 agrégats. Cette manière de faire paraîtra présomptueuse mais elle doit être perçue avec un certain humour, avec un clin d'oeil amusé; elle veut, de manière très pratique, faciliter la compréhension et la mémorisation de ce qui est affirmé dans cet essai, mais elle cherche aussi à provoquer la réflexion, car, bien sûr, la réalité est bien plus complexe que ce qui sera affirmé par ces listes simplistes. Là où je vois quatre points, quelqu'un d'autre en verra trois ou cinq. Peu importe en fait, ce qui compte, c'est la prise de conscience que cette simplification outrancière permet et la perception des nécessités de changement qui en résultent. La vérité est mobile à nos yeux car elle évolue au fur et à

mesure de notre propre évolution personnelle. Dans ce sens, le mouvement est beaucoup plus important que la formulation.

Ces constats et outils ne sont pas neutres et exigent de chacun une conviction, un engagement personnel, un choix décisif, mais seulement à la mesure consentie par chacun. C'est là tout leur intérêt: ils constituent des prises de position affirmées et incarnent des choix déterminants. Ils ne veulent pas être des solutions passe-partout, mais ils sont destinés à être encore réinterprétés par chacun, par chaque communauté, par chaque culture, car il ne saurait y avoir de solution unique et universelle. Le droit à la différence doit être respecté, cependant il ne saurait constituer une échappatoire. Les deux nécessités de choisir et d'interpréter subsistent et s'avèrent fondamentales. En fait le malheur de notre société, c'est justement son incapacité à décider et à choisir, qui est l'expression d'un état de laisser-aller général qui caractérise notre état de bien-être matériel. Le bonheur matérialiste après lequel nous courrons n'est qu'un faux bonheur (autre évidence!), mais le plus grave c'est que nous courrons après cette forme de bonheur par conformisme, par paresse, par incapacité de rompre avec cette dynamique, par indécision souvent. C'est pourquoi les conditions de la mise en mouvement s'avèrent fondamentalement importantes.

L'autolimitation

Tant que chacun de nous fait tout ce qu'il peut pour consommer autant qu'il le peut, il n'y a pas de remède à nos maux. Mais si nous percevons que la vie est beaucoup plus riche lorsqu'elle s'ancre dans des valeurs non matérielles (vrai, beau, amour, justice, paix), la perspective trop matérialiste de nos sociétés occidentales nous paraît soudain complètement folle et déplacée. Non seulement nos comportements entraînent une grave déprédation de l'environnement

Esprit de la démarche...

et une injustice profonde dans les relations entre riches et pauvres, mais ils nous éloignent en fait du vrai bonheur en créant, à l'image de la publicité, un mirage fondé sur une consommation exacerbée incapable de nous satisfaire. Le futur, s'il aspire à être plus harmonieux, ne peut que reposer sur une forme d'autolimitation. L'autolimitation, parce qu'elle est librement consentie, permet cette juste simplification de nos modes de vie qui nous ouvre à la richesse de la vie, car elle permet que cette vie ne soit plus ensevelie sous le masque du consumérisme mais qu'elle puisse au contraire se développer harmonieusement si elle parvient à restaurer des liens de collaboration et de solidarité au sein de la communauté locale, en remplacement des lois de compétition et de quête individualiste. Cet essai montrera combien l'autolimitation est un mouvement créatif de la douceur et pourquoi ce changement permet de répondre aux défis de notre temps et selon quels termes il doit s'effectuer. Ce mieux rendu possible par un moins, c'est ce que j'ai appelé la loi du gain qualitatif: lorsque la supériorité d'un mode de vie autolimité (*small is beautiful*) paraît évidente, ce nouveau mode de vie devient attractif, par le gain qualitatif qu'il rend possible.

Le désir de bonheur

Les constats et outils que je proposerai se veulent très concrets et réalistes, mais ils n'en seront pas moins choquants et trop idéalistes parfois. C'est le propre d'une psychothérapie de découvrir les aspects choquants de nos convictions et de nos comportements. Il est important de persévérer dans ces temps de remise en question pour assumer pleinement le côté déstabilisant de nos découvertes, franchir cette phase de transformation mentale et retrouver sur l'autre rive une nouvelle cohérence qui se reconstruit petit à petit. Je demande donc au lecteur de faire un effort pour m'accompagner sur ce chemin et se prêter au jeu de la découverte d'une autre réalité possible qui est en

fait beaucoup plus réaliste que celle dans laquelle nous vivons, car elle s'ancre mieux dans le sens profond de la vie, quel qu'il soit, par le simple fait qu'elle reste en mouvement et voit au-delà des simples apparences. Petit à petit prendra forme ce qui deviendra notre mosaïque et j'espère qu'elle saura toucher le lecteur et faire vibrer en lui la fibre du bonheur.

Lorsque ce désir de bonheur sera clair, il sera plus facile de dire que notre esprit doit pouvoir dominer les forces de la matière. C'est à la soif de beauté, de justice et d'amour de guider nos pas dans ce monde matériel. Matière et esprit ne s'opposent pas, ce sont les deux aspects non contradictoires, bien que différents, d'une même réalité. L'art de cette relation entre esprit et matière consiste à percevoir cette prééminence de l'esprit sur la matière et ce lien indélébile qui lie ces deux entités trop souvent comprises comme antagonistes. La pratique de l'architecture me l'a appris au quotidien: on construit les murs, les planchers, le toit, mais l'essentiel de ce que l'on crée se situe en fait entre ces éléments, dans l'espace immatériel qui apparaît par le jeu des murs, des planchers, des matériaux et de la lumière. Je ne manipule que la matière, mais je crée en fait le vide qui naît du fait qu'il est compris entre ces éléments que j'ai mis en place. C'est l'esprit plus que la matière qui génère la présence de cet espace et cet espace prend corps davantage par le contenu qu'il enveloppe que par la forme apparente elle-même qui le limite. Enigme de cette relation entre esprit et matière.

La vérité de l'esprit reste indicible. C'est pourquoi le titre général de cet essai ressemble un peu à une énigme: il veut dire une vérité sans la figer, en laissant la porte ouverte à différentes interprétations possibles. Elle et Lui, c'est l'énergie qui nous anime, c'est notre source, c'est l'Esprit qui nous inspire, c'est cette force de vie sans laquelle nous ne serions rien, c'est cette Réalité à la fois masculine et

féminine qui nous crée sans cesse; la Terre, c'est la planète sur laquelle nous vivons, qui est plus qu'un simple amas de minéraux, car elle est un organisme vivant, certainement doté de sa propre vitalité et de son propre esprit; c'est aussi le lieu de notre incarnation, c'est-à-dire de notre perception et de notre expression; eux, ce sont ces autres, différents de nous, issus de ces autres peuples, de ces autres cultures, de ces autres sensibilités et traditions si différentes de la nôtre; nous, c'est notre propre collectivité, à l'échelon local ou régional, c'est le groupe auquel nous nous identifions; et moi, qui suis-je? quel est le sens de ma vie? A chacun de réinterpréter ce titre à sa propre manière, pour mieux pouvoir y reconnaître la complexité et la multiplicité des forces qui façonnent notre mystérieuse et insaisissable réalité au quotidien.

Une action des personnes au sein de la communauté locale

Les véritables possibilités de changement et d'action sont d'abord bien évidemment celles des personnes; pourtant, la communauté locale joue tout autant un rôle prépondérant car elle constitue le lieu de l'enracinement des personnes et des actions, et elle offre les possibilités de la réalisation de petites transformations qui finissent par affecter l'ensemble de la société, changer les relations et les valeurs, changer les expériences, changer la culture locale.

L'individu tout seul ne peut pas grand chose, car, comme nous le verrons, il s'agit surtout d'améliorer la qualité de nos relations qui impliquent forcément plusieurs acteurs. L'individu est donc fort de ce qu'il peut engendrer dans ses relations aux autres, et la communauté locale est ainsi le champ rêvé pour expérimenter ce nouveau type de relations où chacun a besoin des autres pour être soutenu, encouragé, stimulé. On imagine des petits groupes qui se forment pour soutenir tel commerce qui offre une bonne qualité de biens produits

localement dans des conditions écologiques et équitables, mais on imagine aussi des petits groupes qui se réunissent pour réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour créer des relations plus harmonieuses au niveau local, avec nos semblables ou avec les autres, ceux des autres cultures et des autres continents, ou tout simplement avec la nature qui nous entoure de manière immédiate.

Le leitmotiv de cette démarche, c'est le slogan "*un choix = un vote*", c'est-à-dire que chaque fois que je choisis quelque chose, je la plébiscite, qu'il s'agisse d'un bien de consommation, d'une coutume, d'une opinion, d'un comportement. Et de la sorte j'encourage ces manières de faire. Au contraire, en m'abstenant de consommer ce que je désapprouve, j'exerce une pression sur les coutumes ou sur le producteur pour qu'il change ses méthodes. La concertation du groupe est ici déterminante pour créer une réelle pression. C'est le retournement du marketing et de la démocratie dans sa vocation première.

Les lois de cumul, de corruption et de blanchiment

Chacun de nous a un effet sur le monde. C'est la loi du double cumul qui régit cette relation complexe entre notre comportement et l'évolution du monde:

- C'est le cumul de nos activités respectives (pourtant individuellement peu nocives) qui engendre les grands déséquilibres;
- et c'est le cumul de nos renoncements respectifs (avec le prix élevé qu'ils représentent pour chacun de nous) qui permet de rétablir ou de maintenir l'équilibre.

Esprit de la démarche...

Cette loi du double cumul est complétée par deux autres:

- D'abord la loi de corruption: lorsque nous réalisons que notre mode de vie est fondé sur des privilèges issus de la corruption (exploitation des autres et destruction de la nature), nous sommes incités à reconsidérer ces privilèges et à envisager un mode de vie plus équitable.
- Et puis la loi de blanchiment: lorsque nous percevons que les produits de notre consommation ont été blanchis (par une présentation anodine sur les rayons de nos supermarchés) et ne révèlent plus, de ce fait, leur origine souvent corrompue, nous ne pouvons pas continuer à les consommer dans l'indifférence.

La mise en mouvement du changement

Comme on peut le constater dans la formulation de ces lois, il ne s'agit pas tant de prescrire le juste comportement mais surtout de provoquer la prise de conscience et de mettre en mouvement le changement. Le cœur de la question réside dans notre propre conscience, car c'est la conscience qui est le vrai moteur de la métamorphose lorsqu'elle est assez libre pour percevoir l'injustice et voir combien cette injustice est insupportable et appelle le changement de nos comportements. C'est donc une oeuvre de l'esprit, du cœur et du mental, plus qu'une question des moyens à mettre en oeuvre.

Le mouvement du changement doit être ascendant, il doit partir de l'implication locale. La force de ce mouvement ascendant repose sur le constat suivant: Coca-Cola ou Microsoft ne sont des pouvoirs que parce que nous les nourrissons de notre soutien. Les pouvoirs qui nous gouvernent jouissent aussi de notre soutien, dû de plus en plus à une forme d'indifférence. Cette indifférence exprime certes une forme d'impuissance, mais elle n'en contribue pas moins à laisser

faire: tout ce que nous abandonnons au contrôle des puissants se retourne contre nous, riches et pauvres.

De même, la dégradation de nos villes naît de nos propres comportements: elle est le fruit de notre esprit de compétition et de notre manque de solidarité qui relègue en banlieue tous les marginaux dont le nombre croît avec les années. Peut-être aujourd'hui suis-je encore bien loti, mais cette course de compétition se retourne déjà contre chacun d'entre nous, non seulement parce qu'il ne saurait y avoir que des gagnants, mais surtout parce que seule la capacité de collaborer vraiment à la construction de notre communauté peut nous offrir des relations harmonieuses et un réel bien-être à tous.

C'est pourquoi nos sociétés doivent se féminiser; elles doivent revenir à un mode plus naturel et plus organique, à une échelle plus humaine, à un contrôle de l'homme sur les forces du marché. Elles doivent s'ouvrir à la diversité culturelle, elles doivent réapprendre l'idéal qui n'est rien d'autre que le pragmatisme du bonheur. Cet essai cherche à montrer comment cela est possible et à décrire les chemins de cette réalisation.

Il est redevable à toutes celles et tous ceux qui luttent, à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés afin de rester fidèles à la vérité, pour une plus grande équité et une meilleure justice, dans un esprit qui nous inspire et nous incite à nous engager aussi sur ce chemin créatif de recherche et de vie.

RESUME DES VOLUMES PRECEDENTS

0 - Communauté et autolimitation: une mise en mouvement du changement

Ce premier volume définit quelques principes de base qui illustreront l'esprit de cet essai consacré aux grands déséquilibres de notre époque. Je situerai cet essai dans une tension entre esprit et matière et dirai ce que j'entends par des mots comme esprit, spiritualité, âme, ou comme territoire, terre, espace, lieu, qui constituent le cadre de notre milieu de vie et notre ancrage au quotidien. Je montrerai comment la dimension de l'esprit a été galvaudée ou déformée pour devenir le champ de la culpabilité qui nous empêche d'accéder à la vraie libération, bien que cette libération soit en fait la composante principale de notre existence. Cette autre compréhension débouche sur une autre interprétation des sept grands déséquilibres qui caractérisent notre époque. Je montrerai enfin l'importance de la maturité communautaire locale pour générer des choix conscients prônant l'autolimitation comme principal remède qui nous ouvre les portes d'une vie beaucoup plus riche, variée et créative. Je décrirai les conditions nécessaires pour que se fasse une mise en mouvement qui mène à un changement progressif en douceur.

1 - Confort et effort: une réconciliation entre nature et humanité

Je décrirai le premier de ces sept grands déséquilibres, celui de notre humanité face à la nature, qui détermine en fait tous les autres, en montrant la rupture qui s'établit entre nous et notre milieu, due à notre besoin de créer un monde artificiel de confort physique, à l'abri de l'effort, pour échapper, croyons-nous, à l'indifférence de la nature à notre égard, bien que cette rupture en fin de compte nous isole surtout de ses forces harmonisantes. J'évoquerai comment notre

conception anthropocentrique du monde et la création de ce cocon artificiel, à l'opposé des traditions, donnent naissance à une machine qui s'entretient elle-même et dont nous devenons les victimes dans une course vers l'accumulation et la destruction, les grandes maladies de notre époque étant une expression tragique de cette dégénérescence. Je décrirai nos tendances à la domination, avec l'exemple du réchauffement climatique et des malentendus qui, à ce sujet, empêchent la mutation urgente nécessaire. J'illustrerai notre recours à la force et au virtuel par l'exemple de la voiture, de l'avion et de tous les mythes qui s'y rattachent. Je décrirai notre tendance au pillage, avec l'exemple du gaspillage de l'énergie et montrerai quelques orientations concernant les alternatives à mettre en place. J'examinerai les caractéristiques de l'outil, de la machine et de la technologie, pour montrer combien l'usage de ces moyens ne servent pas notre vocation et pour tenter de proposer quelques critères de transformation. Je soulignerai combien notre relation conflictuelle au temps, au déroulement des cycles naturels dans la succession des divers temps de notre quotidien ou de notre vie, et face à la mort elle-même, est fondamentalement l'obstacle à une mutation profonde, nécessaire pour dégager de nouveaux possibles que l'éloge de la lenteur viendra célébrer. Le rapport au temps, c'est aussi celui à la mémoire et à la perspective du futur qui n'existent en fait que dans le présent; ce rapport ne repose pas sur une course contre la montre, car le battement du temps est le pouls de notre vie.

2 - Récessif et dominant: une réconciliation entre féminité et masculinité

Je décrirai le second déséquilibre qui concerne les composantes féminines et masculines que chacun a en soi, indépendamment de son genre, comme homme ou comme femme. Le pouvoir d'enfanter de la femme imprègne toute son expérience et sa mentalité plus introvertie,

Résumé des volumes précédents

tandis que l'homme est marqué par son besoin d'agir, de structurer, de défendre les siens, dans une attitude plus mobile et extravertie. L'essentiel de la différence entre féminité et masculinité se perçoit surtout dans la différence de nos attitudes et non dans la différence de nos aptitudes, que la société persiste à évaluer selon une hiérarchie qui favorise les valeurs masculines. Je soulignerai combien notre société occidentale ne tient pas compte des acquis, de l'héritage et de l'écoute qui sont des dimensions féminines, et combien elle développe la virilité et l'action au point que la masculinité, toute orientée vers le but, perd toute compréhension de ce qu'elle entreprend et tout sens de la valeur du processus. Les institutions comme l'école et l'hôpital, à l'image de la masculinité, s'emparent d'un domaine de compétence sociale qu'elles se réservent et excluent ainsi toute participation plus affective de la communauté. Par analogie à la génétique, où les caractères récessifs s'esquivent devant les caractères dominants, on peut affirmer que les caractères féminins sont récessifs dans notre pratique sociale et ont donc plus de peine à s'exprimer. Or la société doit retrouver sa féminité et celle-ci ne peut éclore que si les domaines récessifs du silence, de l'écoute, de l'accueil sont protégés et si la perception du travail change fondamentalement, en étant désormais dissociée de sa valeur marchande. Nous devons donc apprendre à favoriser l'expression de ces qualités récessives féminines qui, si elles ne sont pas consciemment protégées, ne peuvent s'épanouir pleinement car elles se font inexorablement écraser par les valeurs dominantes masculines. La complémentarité entre féminité (caractère récessif) et masculinité (caractère dominant) est fondamentale; grâce à elle recherche de sens et structuration de l'expression peuvent se combiner et s'enrichir mutuellement. Sans cette forme de complémentarité, il ne peut y avoir de vie.

3 - Simplicité et abondance: une réconciliation entre pauvretés et richesses

Je décrirai le troisième déséquilibre, celui entre pauvretés et richesses, en traitant d'abord des divers types de misères, de pauvretés et de richesses pour affirmer que la distinction entre pauvres et riches n'est pas aussi claire qu'on le croit au prime abord et pour montrer que nos sociétés dites riches sont pauvres sous maints aspects, comme, aussi, les sociétés dites pauvres offrent maintes richesses. Puis j'affirmerai que certains biens, contrairement à d'autres, se multiplient lorsqu'ils se partagent, définissant ainsi divers types de biens et les types d'échanges qui leur sont propres. Je montrerai comment le marché a imposé une falsification de la valeur des biens et des échanges. Puis je proposerai une autre compréhension de ces échanges, fondée d'une part sur la gratuité des ressources naturelles, culturelles et spirituelles, puisque celles-ci nous sont offertes librement en héritage, et d'autre part sur la valorisation du travail, à comprendre dans son sens large de contribution de la créativité de chacun. J'aborderai rapidement les notions de pénurie, de rareté et de gaspillage en insistant sur l'absolue nécessité de changer fondamentalement notre rapport avec le temps qui ne doit plus être une mesure linéaire mais doit pouvoir retrouver son épaisseur d'instant vécu. Je finirai enfin par montrer combien nos hiérarchies occidentales entre riches et pauvres sont faussées par tant de paramètres et j'esquisserai comment la perception de la différence comme source de fascination peut permettre des relations dans la réciprocité et l'enrichissement mutuel, par valorisation du don comme base de l'échange.

4 - Circulaire et linéaire: une réconciliation entre Sud et Nord

Je décrirai ici le quatrième déséquilibre, celui entre Sud et Nord, qui montre combien nous avons imposé nos modèles occidentaux au Sud

et réduit nos possibilités d'échanges avec les peuples des autres cultures, nous appauvrissant ainsi nous-mêmes. Je montrerai d'abord comment la mobilité est à l'origine des échanges et comment elle a favorisé la naissance du négoce qui constitue un type d'échange qui va au-delà de la satisfaction des besoins immédiats. Puis je décrirai comment les grandes découvertes, nées d'une mutation fondamentale, engendrent un nouveau type de relations, caractérisées d'une part par un rapport de force qui se traduit dès l'origine par une domination militaire qui s'exerce plus par une forme d'omniprésence dominante potentielle que par une présence réelle, et d'autre part plus récemment par un rapport culturel qui veut imposer nos modèles de développement que sont l'Etat-nation, l'entreprise, les droits de l'homme, la démocratie, qui ne sont en fait pas des modèles aussi universels que nous le croyons. Notre approche mercantile, fondée autant sur une opposition entre continent féodal et littoral marchand que sur le rapport dominant entre métropole et périphérie exclut tout rapport de réciprocité et impose une relation d'exploitation des terres lointaines, soutenue par la cartographie qui déforme les continents et qui propose une image faussée de notre importance. L'opposition qui est faite entre les concepts de culture et de civilisation vient renforcer notre perception dominatrice. Les modèles urbains, par opposition aux modèles traditionnels, sont les moteurs de notre manière de penser et engendrent un fossé grandissant entre société matérialistes et sociétés traditionnelles auxquelles ils imposent de fausses images du bonheur qui créent en fait la pénurie. Forts de notre prétendue supériorité, nous apportons une aide au développement qui vient renforcer notre suffisance et notre attitude paternaliste, et accélère l'intégration des économies faibles au circuit commercial mondial, entraînant par là leur dépendance et leur appauvrissement accrus. J'esquisserai enfin une voie de libération fondée sur une recherche de la juste identité et sur un chemin de réconciliation, qui constitue un processus de psychothérapie de notre civilisation, condition

nécessaire à l'émergence de rapports d'échanges nouveaux fondés sur la réciprocité et la complémentarité des différences. Cette forme d'échanges favorise l'échange entre personnes et communautés, plus que l'échange de biens. Je préfère aller vers l'autre plutôt que ses bananes viennent à moi.

5 - Vocation et subsistance: une réconciliation entre idéaux, argent et marché

Je décrirai ici le cinquième déséquilibre, celui entre la force de l'idéal et le pouvoir de l'argent, en montrant d'abord combien l'argent n'a de valeur que parce que nous le chargeons d'un pouvoir qu'il n'a pas à l'origine mais qui devient réalité et moyen d'oppression, paradoxalement en référence à une convention tacite fondée essentiellement sur la confiance. Je décrirai une trentaine de mécanismes du marché qui ont tous pour propriété d'inverser le sens de la vie. Puis je montrerai comment l'argent est une illusion et sert de substitut et de refuge dans notre quête du bonheur. Par opposition, je décrirai comment l'idéal n'est pas le contraire du réalisme mais tout simplement une vision très pragmatique de l'existence comprise cependant dans son sens plus large. Je dirai pourquoi l'homme n'est pas un loup pour l'homme et combien nous subissons en réalité les influences positives ou néfastes de notre milieu social, qui nous incitent, ou non, à poursuivre les vrais idéaux qui font la richesse de la vie et dont je ferai une brève description. Puis je décrirai les quatre modèles d'échanges que nous pratiquons en parallèle au quotidien, bien que de manières distinctes: le marché, l'option sociale de la redistribution et de l'autolimitation, les échanges non monétaires, la pratique du don et de la réciprocité. Je soulignerai combien ces pratiques naturelles, qui déjà coexistent, sont la clé de notre émancipation et comment l'appropriation des communaux (surtout de la terre) et le contrôle de la communauté sur

Résumé des volumes précédents

la pratique marchande sont des conditions essentielles de cette émancipation. L'anthropologie viendra nous procurer quelques exemples inspirants de réciprocité. Enfin, je décrirai le cheminement d'une population de montagne (Alpes suisses) qui, dans sa recherche de nouvelles ressources pour survivre, a pu réfléchir à l'élaboration des grandes lignes de son évolution future; je montrerai combien les choix auxquels elle a été confrontée sont en fait les étapes normales de notre chemin vers l'autonomie face aux puissances économiques qui nous contrôlent.

6 - Savoir et connaissance: une réconciliation entre intellect, corps et autres facultés

---

Je décrirai ici le sixième déséquilibre qui nous montre combien notre culture occidentale nous a incités à développer nos facultés intellectuelles au détriment de nos autres facultés intuitives et de l'écoute de notre corps qui pourtant nous enseignent des vérités très profondes. Je montrerai comment le savoir intellectuel ne prend forme qu'au prix d'une abstraction qui nous sépare du milieu naturel et social. Un rapide survol historique illustrera combien notre évolution nous a fait perdre la vision complexe, propre à la perception médiévale et orientale, car elle a favorisé la spécialisation scientifique et rationnelle occidentale; les représentations propres à cette approche spécialisée nous enferment en construisant autour de nous une projection sur le monde qui nous empêche de percevoir toutes les dimensions cachées de notre réalité. Dans ce sens, le savoir s'oppose à la connaissance qui, plus inclusive en cherchant à percevoir le mystère de la vie, établit une relation intime entre nous et le cosmos. Je montrerai comment le savoir est aussi pouvoir dans la mesure où il est interprétation qui guide ou même force notre action. J'illustrerai comment nous sommes étroitement liés au grand Tout dont nous faisons en fait partie, la Terre étant comme un être vivant qui nous contient, nous nourrit et nous influence sans cesse. Je montrerai combien la médecine chinoise offre, plus que notre médecine mécaniste, une approche dynamique et intégrée de notre être, et je décrirai comment notre corps physique nous révèle nos dimensions cachées et met plus particulièrement en évidence les

obstacles opposés à l'expression de notre vocation profonde. J'affirmerai ainsi que notre corps est comme un livre qui nous enseigne le chemin de la sagesse et que notre santé n'est pas un état physique mais un processus de recherche de la vérité et de notre équilibre spirituel. Paradoxalement, c'est notre ignorance qui, en révélant les lacunes de nos perceptions, nous offre la chance d'accéder à d'autres niveaux de conscience pour effectuer les choix nécessaires à notre transformation et pour trouver ainsi le chemin de notre source et de notre expression.

Notre être est bien complexe: sommes-nous cette triade formée par ce corps, ce mental et cette mémoire qui nous suivent partout, où que nous allions? Ou au contraire sommes-nous bien plus que ce que nous voyons les uns des autres, que cette enveloppe qui se meut et agit, réfléchit et sait aussi un peu aimer et s'émouvoir? Où est donc cet esprit qui nous anime et nous inspire? Trop souvent, nous acceptons que nous ne sommes que ce que nous voyons de nous-mêmes et des autres. Et parmi les facultés que nous reconnaissons, nous établissons une hiérarchie bien claire car nous avons plus confiance en celles qui ont trait à la matière, en celles qui semblent nous offrir une approche plus rationnelle et scientifique. Quant au corps, lorsqu'il n'est pas objet de séduction ou de plaisir, il semble perdre toute signification car sa matérialité nous embarrasse et ce qu'il tente de nous dire nous échappe. Décidément, nous avons encore tout à apprendre sur nous-mêmes!

L'intellect joue un rôle important dans notre culture occidentale. Ce qui n'est pas rationnel est mal admis; l'intuition a peine à s'imposer, et ce qui ne s'explique pas de manière rigoureuse paraît douteux. La

Intellect - corps et autres facultés

science est toute puissance; elle nous explique le monde et son fonctionnement selon un modèle prétendument universel d'une manière claire et rationnelle qui n'appelle aucune contestation; et, issue de ce savoir, prend corps la technologie qui nous permet de croire que nous maîtrisons le monde. L'économie et la pression sociale nous enseignent aussi à adopter des comportements cohérents fondés sur la raison. Dans ce contexte, rares sont les gens qui invoquent des motifs non rationnels pour agir, et le temps médiéval est bien loin où les principes spirituels dominaient et guidaient la vie de la communauté, comme c'est encore le cas aujourd'hui, par exemple en Inde. Certes nous vivons dans un monde où causes et conséquences s'enchaînent selon un mode logique, mais, visiblement, notre univers est plus vaste et complexe que ce que nous pouvons en voir, saisir et mesurer. Et la vision de cet univers que la science nous procure semble bien étroite malgré la complexité qu'elle cherche pourtant à expliciter, de plus en plus dans une conscience claire de ses propres limites. C'est qu'elle se borne à l'appréhension d'un monde tangible et matériel, même si sa quête touche aux échelles infiniment minuscules ou infiniment grandes, même si elle confine à la limite de la dissolution de la matière, là où celle-ci n'est presque plus perceptible. Notre savoir scientifique est certes fascinant et d'une richesse incontestable; il est essentiel à notre développement car il nous aide à acquérir une meilleure connaissance de notre univers et de la vie; il est une participation essentielle à l'acquisition d'une juste maturité; mais il n'y suffit pas; il ne suffit pas à nous présenter le monde dans toute sa complexité. Nombre de phénomènes nous échappent complètement comme si l'outil utilisé pour les saisir s'avérait trop petit, trop faible, mal adapté. On ne saurait saisir l'eau avec une passoire, aussi fines soient ses mailles.

C'est dire que nous ne pouvons nous limiter à un savoir purement intellectuel et rationnel; nous devons compléter notre savoir

scientifique et nos valeurs rationnelles par toutes les dimensions de la connaissance qui échappent aux outils de mesure. La connaissance est plus large que le savoir car elle englobe aussi tous les aspects plus diffus et moins saisissables qui nous maintiennent en vie et nous guident chaque jour, dans notre quotidien comme dans notre quête de la sagesse. Le corps dans ce sens est un exemple parfait de ce que nous devons découvrir encore: tant à son sujet, comme objet de notre connaissance par le biais de la médecine et de la psychologie, que comme outil de perception et partie de nous-mêmes, qui nous ouvrent à des dimensions jamais soupçonnées.

1) PERCEPTION ET PERSPECTIVE

Le bouchon dans la bouteille

D'abord, cela commence par une petite anecdote très anodine:

C'était une bouteille. Son bouchon de liège avait glissé à l'intérieur et la question était de savoir comment l'en ressortir sans casser la bouteille, car celle-ci avait une très belle forme, très particulière. J'eus soudain une intuition: il fallait glisser à l'intérieur du flacon une ficelle pliée en deux, tout en gardant ses deux bouts en main. Il suffirait alors de renverser la bouteille, le bouchon tomberait dans le goulot et il suffirait de tirer sur la ficelle pour que la boucle que formait celle-ci éjecte le bouchon. Aussitôt conçu, aussitôt exécuté.

Etrangement, j'eus tout de suite la certitude que l'idée n'était pas née de mon imagination ni de ma raison, mais qu'elle m'était dictée par une sorte de savoir-faire universel qui était clairement extérieur à moi, même si je le percevais à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y avait dans le cosmos un savoir expérimental auquel j'avais accès, qui me communiquerait les intuitions et les enseignements dont j'ai besoin au quotidien, comme une sorte de grande mémoire résultant de l'expérience de tous et accessible à tous, pour peu que nous le voulions. Pourtant nous ignorons totalement cette incroyable ressource et continuons à vaquer à nos occupations, le nez dans le guidon, en ne considérant que les aspects très palpables de notre quotidien et les acquis expérimentaux de notre savoir faire individuel. Certes, nous sommes riches de nos inspirations mais nous avons trop souvent de la peine à être conscients de ce savoir disponible et à faire place en nos vies à cette vision plus large que notre propre expérience, qui nous parle et nous enseigne le vrai savoir vivre.

La perception par les sens et par l'être

Dans sa description de notre être et de notre manière de fonctionner, le bouddhisme nous dit que nous avons six sens: ce sont les cinq sens naturels auquel il adjoint le mental qui traite les données reçues des sens et reconstitue une image continue à partir d'impressions disparates. Lorsque nous venons au monde, nous n'avons que nos cinq sens pour nous permettre de découvrir notre environnement. Notre mental traite toutes les informations livrées par nos sens et élabore une image cohérente qui se nuance en fonction de notre expérience et du savoir que nous acquérons peu à peu. Ainsi notre être se structure lentement et plusieurs composantes semblent apparaître et se dégager peu à peu. Notre perception peut ainsi se construire et progressivement se hiérarchiser. Tentons ici de faire une description sommaire des diverses composantes de notre être, qui se nuancera par la suite, même si ces composantes ne sont pas aussi distinctes que ne le fera apparaître cette description, vu qu'elles s'interpénètrent et se recouvrent partiellement les unes les autres.

Le corps et les sens

Le corps est surtout physique, mais la limite entre physique et spirituel, entre matière et esprit n'est pas une ligne de partage définie. Le passage de l'un à l'autre se fait progressivement. Matière et esprit sont, pour moi, comme les deux faces d'une même pièce, même si tous deux ne sont pas de natures équivalentes. Il me semble que l'un ne puisse pas exister sans l'autre. L'esprit anime la matière, la matière rend l'esprit perceptible.

Et le corps permet de la sorte d'observer la nature de l'esprit, car il le rend visible. L'observation de notre corps nous apprend beaucoup de

Intellect - corps et autres facultés

choses sur la nature de l'esprit; il nous révèle notre manière de fonctionner. Notre anatomie, notre pratique du mouvement, notre comportement physique sont autant de révélateurs d'une nature plus profonde et plus cachée.

Mais, avant d'être révélateur de notre vraie nature, notre corps est surtout outil de perception. Nos sens (les six sens y compris notre mental) ont besoin de la matière pour percevoir. Et la matière permet de tester notre conscience en la confrontant à la réalité matérielle. De cette confrontation naît l'étincelle qui élargit la conscience. La tragédie de notre civilisation est son aspect virtuel où plus rien ne peut être testé et qui paralyse donc la conscience. Notre corps est bien négligé. Tout notre mode de vie moderne est organisé pour nous éviter le moindre effort physique. C'est pourquoi notre corps, abandonné, nous fait souffrir, et nous lui offrons bien parfois quelques heures d'exercice, dans des conditions artificielles, mais il serait bien préférable de lui accorder plus d'importance au quotidien; nous pourrions ainsi réduire considérablement les maux physiques que nous nous imposons justement dans le but de nous éviter l'effort.

Le corps est certes, à première vue, notre outil principal. Il est en tout cas l'outil de notre incarnation, et revêt de ce fait une importance fondamentale. Il est surtout notre enveloppe physique et permet à nos cinq sens d'exister qui constituent les seuls outils que nous ayons, au début, pour découvrir notre environnement physique; c'est par nos cinq sens que nous connaissons notre milieu, nos semblables, le monde dans lequel nous vivons. Chacun de ces sens a sa spécialité. L'un, c'est la vue; le deuxième, c'est l'ouïe; le troisième, c'est le toucher; le quatrième, c'est l'odorat; le cinquième, c'est le goût. L'oeil voit et ne fait que voir tandis que l'oreille entend et ne fait qu'entendre. C'est une évidence et pourtant on oublie de souligner que l'oeil n'est pas sensible au son tandis que l'oreille n'est pas

sensible à la lumière. C'est là une autre évidence qui montre combien chacun des sens est très spécialisé et partiel, et n'envoie par conséquent au mental, qu'une très petite portion de la perception globale, bien que nous n'ayons jamais conscience de ce fractionnement extrême de nos perceptions. Le cerveau ne reçoit donc pas une image cohérente de synthèse mais c'est à partir d'informations très morcelées (procurées séparément par l'oeil, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût) que le mental doit reconstituer l'image complète, un peu à la façon dont on assemble, à partir de mille morceaux divers, un puzzle à deux dimensions qui est censé représenter un monde en fait à trois dimensions (si ce n'est davantage!).

Le mental

Le mental a pour mission d'assembler les pièces du puzzle et de ne rien laisser au hasard. Il a de quoi être inquiet, car il a pour mission, à partir de ces quelques indices très partiels rassemblés par les sens, de nous proposer une représentation cohérente de ce qui nous entoure. Il y va, à vrai dire, de notre sécurité même, car il s'agit de notre environnement direct dans lequel nous nous mouvons et où nous devons éviter tout danger physique; et pourtant il manque tant de données pour que cette représentation soit complète! Voici donc que le mental interprète et interpole, car il cherche à combler les trous, un peu à la manière dont un ordinateur, pour compléter les champs manquants d'une image, recopie dans les lacunes qu'il repère les motifs qui bordent ces champs défectueux.

Voici le chant du coq; rapidement le mental présente l'image d'un coq, même si celui-ci n'est pas visible; à la limite, il proposera même une image caricaturale du coq (une forme d'archétype), qui n'a peut-être rien à voir avec le coq qui chante réellement, surtout si ce dernier est d'apparence particulière, ce que le mental ne peut pas savoir à

partir du seul cri qu'il vient d'entendre. Mais voici que chante un oiseau inconnu; c'est la panique: pas d'image disponible en stock, et voici donc le mental qui en invente une alors, sur le champ, la plus vraisemblable possible selon les données accumulées antérieurement.

On comprend que le mental travaille sans s'arrêter et à vitesse maximum, un peu comme une machine à coudre qui produirait des idées, des concepts, des relations, afin de produire un maximum de matière qui ait le maximum de chance de répondre aux besoins éventuels. Bref, comme un ordinateur fou, incapable de s'arrêter, qui produirait une masse infinie de données dans le seul but de couvrir une probabilité optimale et ne pas se trouver à découvert. L'image qui résulte d'un tel processus de production est en fait complètement erronée, car elle est faite davantage à partir de déductions que de constats réels. Et surtout y manquent toutes les données qui échappent aux sens, et qui concernent l'essentiel, c'est à dire le monde non directement et physiquement perceptible.

Comme les autres des six sens, le mental n'est qu'un outil de perception. Il a l'avantage sur les autres sens de cumuler toutes les informations que ceux-ci lui apportent. Il entasse donc ces informations, les trie, les rejette, les structure, les modèle, les relie, les assemble, les assimile, les transforme. Il ne se réduit pas à l'intellect, car il comprend bien d'autres facultés comme la mémoire, l'imagination, la créativité.

La chaîne de nos représentations

C'est le mental qui élabore ainsi nos représentations, qui propose ses propres interprétations et nous dicte nos choix. Il est donc bien loin d'être impartial et objectif, car il se fait l'expression de notre propre personne, dans sa nature unique et toute particulière. J'ai déjà décrit

dans l'introduction générale¹ la manière dont nos représentations naissent de quatre stades successifs de transformation de la perception de notre milieu. La chaîne des perceptions (ou des transformations) transforme:

- 1) les faits issus de notre contexte
- 2) en perceptions par nos sens,
- 3) puis en interprétations en fonction de notre vécu personnel ou collectif,
- 4) dont découlent certains choix.

Ainsi donc les matériaux collectés par nos sens, par notre mémoire, par notre inconscient et par notre savoir sont retraités et transformés par toute une chaîne qui métamorphose encore les données d'origine. C'est le mental qui effectue ce travail de transformation et de tri.

La maîtrise du choix

Aussi incohérent que soit notre mental, c'est pourtant lui qui nous sert de guide conscient. Il est notre principal interlocuteur car nous avons appris à dialoguer avec lui. Il parle sans cesse, mais nous comprenons au moins son langage.

C'est dans un dialogue avec ce mental que nous effectuons nos choix. La volonté se fonde essentiellement sur lui pour choisir le chemin qui nous convient. Sans nos facultés rationnelles, nous serions perdus dans un monde impossible à maîtriser d'émotions qui nous emportent et de sentiments qui nous déchirent. Grâce à notre mental, nous pouvons percevoir, interpréter et choisir, selon la chaîne des transformations décrite.

---

¹ Voir: 0 - Communauté et autolimitation - une mise en mouvement du changement.

Intellect - corps et autres facultés

Mais le mental nous entraîne aussi sur des chemins dangereux; parce qu'il a la faculté de déduire et de prévoir, il se laisse aussi souvent emporter par l'imagination de tout ce qui pourrait arriver. Il nous fait alors vivre dans un monde purement fictif qu'il a lui-même créé. Certaines de ces perceptions et prévisions s'avèrent justes mais d'autres se montrent complètement irréalistes. Il importe alors de faire le tri entre ces représentations créées de toutes pièces et ce qui semble plus réaliste. D'où surgissent donc ces peurs? Sont-elles fondées ou sont-elles le fruit de notre incertitude, de notre imagination face à la différence par exemple? La peur de l'autre se fonde-t-elle sur la menace qu'il représente ou sur la crainte de ce que nous ne connaissons pas? Paradoxalement, le mental peut nous aider à débrouiller l'écheveau qu'il a lui-même emmêlé. Autant il crée la peur par ses facultés d'imaginer le pire, autant c'est lui qui peut nous permettre de calmer cette peur en observant la nature et en comprenant mieux l'origine de cette peur.

L'espace de silence

Le mental rassemble beaucoup de nos facultés. Il est pourtant faux de croire qu'il représente la totalité de l'être. Il n'est qu'une partie de nous-mêmes qui nous aide à vivre aussi raisonnablement que possible, en adulte en principe expérimenté. Il assume une fonction maîtresse mais il se trouve vite débordé; son rôle semble d'ailleurs être de garantir une certaine cohérence des apparences, une sorte de cohérence de la personne dans son expression face au monde. Pourtant il ne me représente pas intégralement et je sais que je ne suis pas mon mental car il n'est qu'un instrument, comme je ne suis pas mon corps qui n'est, lui aussi, qu'une partie de moi-même. Je ne sais pas exactement ce que je suis, mais je sais que mon être est au-delà de ce mental qui toujours s'agite et fait obstruction en occupant tout l'espace.

Le mental est sans cesse en action: par le discours, par l'image, par tout autre moyen actif, il intervient sans cesse dans notre vie; il remplit tout l'espace par son activité et ne laisse jamais aucune plage de silence inoccupée. Que nous travaillions, mangions, lisions, nous reposions, marchions, il nous parle sans arrêt. Il est là qui contrôle tout et, par sa présence incessante, il forme une sorte de barrière au-delà de laquelle il est difficile d'accéder.

Il est possible d'apprendre à faire taire son mental, pour tenter d'accéder à un vrai silence. C'est la démarche de la méditation. Cette pratique nous montre qu'au delà du mental se trouve une espace que la conscience peut toucher, dépourvu de discours, d'images et de sensations, et où nous pouvons être tout simplement, dans la paix et la sérénité du moment présent, sans pensées, ni souvenirs, ni peur du futur.

La mémoire

Dans son activité incessante, c'est bien sûr dans la mémoire et dans l'inconscient que le mental va puiser toutes les données qui lui manquent. Il mélange toutes les époques de notre vie et tire des conclusions hâtives; parce que je me suis brûlé quand j'étais petit en prenant mon bain, je garde en moi cette blessure qui me rappelle que l'eau brûle. Le mental ne peut pas savoir que c'est l'eau du bain de ce jour là qui brûlait parce qu'elle était mal dosée et donc trop chaude. S'il n'a enregistré que cette expérience, il ne saura pas que l'eau peut être désagréablement froide. Notre expérience passée vient donc marquer de manière indélébile l'image qui résulte de ce mélange de perceptions sensorielles et de compléments apportés par notre mémoire ou notre inconscient.

Les désirs et les passions viennent de surcroît jeter un supplément de désordre en envoyant des signaux de détresse pour éviter ce qui fait peur ou ce qui déplaît: dès que nos sens enregistrent une sensation, celle-ci est comparée à celles du passé et immédiatement taxée d'agréable ou de désagréable par notre mémoire, selon ce qui a été expérimenté dans le passé. Il est amusant d'observer comment les bébés font lentement cet apprentissage qui se caractérise chez eux par la lenteur de la réaction et de la capacité de savoir si une impression forte qu'ils viennent de ressentir est agréable ou au contraire désagréable; ainsi un temps de silence précède le cri de joie ou de douleur, juste le temps de s'assurer de l'interprétation à donner à la sensation perçue. Par la comparaison avec les expériences passées, chaque fait se voit immédiatement coloré d'une valeur de jugement avant même d'avoir été perçu dans sa globalité. Déjà le corps se raidit pour se défendre, et tout l'être se mobilise pour éviter la souffrance, ou au contraire se réjouit du plaisir qui se dessine. Comment, dans ce cas-là, être libre de percevoir notre milieu, dans toute sa richesse et dans son infini, si ce milieu, avant d'être connu, est passé au filtre de notre minuscule expérience, si restreinte et hasardeuse, et taxé, de manière irréversible, en fonction de notre mémoire si défectueuse, de nos goûts si partiels et de nos désirs si impulsifs?

L'inconscient

Depuis Freud, nous avons pris conscience de l'ampleur de notre inconscient. Cette découverte jette une lumière complètement différente sur notre prétendue lucidité. L'inconscient est un peu comme un grenier où on stockerait tout ce qu'on ne veut pas. C'est par excellence, sur le plan scientifique, la zone la plus confuse de notre être. Les techniques mises au point par les différentes approches thérapeutiques nous aident à faire de l'ordre dans ce grenier et à sortir

à la lumière de notre conscience tout ce qui y est stocké. Ce travail engage pleinement la conscience.

Je crois pourtant que ce travail ne peut être profond que s'il creuse au-delà de la seule dimension individuelle. Chacun de nous est partie d'un tout et notre inconscient sait beaucoup de choses sur la manière dont nous nous rattachons au cosmos.

Le mental ne sait pas distinguer, dans les couches de l'inconscient, ce qui est issu de nos premières impressions mal interprétées héritées de l'enfance ou d'un passé plus récent et ce qui provient de notre ancrage dans l'univers, par lequel nous avons accès à un savoir illimité comme il y a été fait allusion à propos du bouchon et de la bouteille; car dans cet inconscient, montent en nous, du plus profond du soi, des images qui nous guident et nous montrent le chemin de l'approfondissement, en dehors de toute représentation intellectuelle. Comment reconnaître ces images, en tirer bénéfiques, sans se laisser enfermer par elles non plus?

L'instinct

Nous sommes persuadés que nous sommes des êtres de raison qui usons de nos capacités mentales pour contrôler notre comportement. Toutefois l'instinct intervient très souvent dans nos décisions, la plupart du temps sans que nous ne nous en rendions compte. Il intervient surtout en conditions de danger, lorsque notre survie ou celle de nos proches est menacée. Il semble alors que le mental soit déconnecté et que l'instinct prenne le relais, comme si la situation était trop délicate pour être confiée à notre mental. Il faut agir rapidement et de manière juste; il n'y a pas de marge d'erreur possible. Notre instinct est incroyable pour nous dicter les justes comportements; il nous procure souvent aussi cette connaissance que

Intellect - corps et autres facultés

nous ne semblons pas avoir. La mère sauve ainsi ses enfants ou soulève des poids incroyables. Qui n'a pas entendu parler de cette faible femme qui a extirpé son mari de dessous la voiture ou d'un amoncellement de gravats, ou autres cas analogues? Il semble aussi que l'instinct procure un courage incroyable, impensable à tête reposée, comme celui de cette femme allemande qui se jette à l'eau face à la lame de fond de 20m de haut d'un tsunami qui menace d'engloutir ses trois enfants, permettant ainsi que tous soient sauvés. Par quel miracle? La force de l'amour agit sans doute ici, car le sauvetage des enfants semble très étroitement lié à ce geste de courage maternel, bien que mécaniquement on ne puisse voir aucun lien, tant les forces naturelles en jeu dépassent celles de cette mère courageuse.

Cet instinct révèle dans tous les cas des facettes de notre personne impossibles à soupçonner qui mettent incroyablement en évidence toute la dimension de notre nature animale. Souvent aussi il nous incite à commettre des gestes peu glorieux révélant la nature incontrôlée de notre être et les aspects les plus sombres de notre personne.

Le savoir

Très étroitement allié au mental et à la mémoire, le savoir est constitué de tous nos acquis. Le plus souvent, il dépeint une sorte de grande fresque qui cherche à représenter ce que nous appelons la réalité. C'est notre carte de route! Malheureusement, la carte n'est qu'une représentation très simplifiée de la vie, même si elle a recours à des artifices, tels que les courbes de niveau, pour tenter de mettre en relief la dimension manquante de la topographie. Certes cette carte est ce que nous avons de mieux pour nous orienter en terrain inconnu, mais elle reste si incomplète. Chaque élément de notre savoir est

bénéfique dans la mesure où il nous a permis de parvenir où nous sommes, mais à chaque étape il marque plutôt un nouveau seuil, un nouveau départ, une nouvelle ouverture. Il en va ainsi du savoir académique, mais aussi de la connaissance spirituelle. Toute acquisition nous aide à progresser mais doit aussitôt être relativisée pour ne pas constituer une représentation trop rigoureuse du cosmos, car toute représentation est idolâtrie qui forme écran et cache la réalité.

L'ego

Voici donc que, dans ce désordre pourtant incommensurable, se construit petit à petit un concept assez étonnant qui admet que nous sommes notre corps et notre mental avec, certes, quelque part une âme mais qui est bien difficile à cerner. C'est que notre mental a identifié notre corps comme une unité physique et que la mémoire, fondue indistinctement à l'inconscient, a enregistré les événements passés qui ont marqué ce corps. En constatant qu'il retrouve partout et toujours cette même triade mobile indélébile, le mental identifie donc un ensemble corps-mental-mémoire qui semble être une entité réelle et il l'appelle "moi", ou bien ego. Cet ego est notre image face à nous-mêmes, aux autres, à la société. Comme une voiture, qui est d'ailleurs dans les rêves et en psychologie la représentation symbolique de l'ego, cet ego est notre habitacle et nous nous y sentons protégés car il constitue une carapace qui nous met heureusement à l'abri des agressions extérieures. Mais il est aussi notre prison.

L'ego joue un rôle important de protection de notre personne; il assure notre sécurité dans la vie de tous les jours. Autant il peut être une façade et donc un obstacle à la véritable communication entre les êtres, autant il est impossible de vivre sans ego dans le quotidien. L'ego, pour ne pas être une entrave à la perception et à l'échange, doit

être plus une structure qu'une carapace. Le squelette ou la structure assurent la stabilité et la capacité de résister, mais ils laissent la peau s'exposer librement aux influences de l'environnement, tandis que la carapace protège en isolant du milieu et empêche ainsi l'échange et l'union.

La recherche de l'authenticité et de la vérité exige que nous laissions mourir petit à petit notre ego, que nous nous ouvrons au cosmos. Plus nous nous ouvrons, plus nous devenons sensibles et plus nous nous enrichissons d'une connaissance nuancée de la vie, plus notre conscience se développe, mais plus aussi nous devenons vulnérables et fragiles. Sans doute faut-il savoir allier une bonne structure intérieure et beaucoup de souplesse, et parfois se protéger derrière un petit bout d'armure pour ne pas se faire écraser. Mais la souplesse reste, à mon avis, le meilleur mode de défense. Ne dit-on pas que le roseau résiste mieux que le chêne à la tornade, et que l'eau use le plus dur des rochers?

En fait, corps, mental et mémoire, même s'ils sont des dimensions réelles de notre être, n'en sont pas moins des éléments très passagers appelés à disparaître à notre mort, tandis que d'autres dimensions, bien plus fondamentales et permanentes, restent non révélées. Qui suis-je en fait, au-delà de ces apparences seulement physiques?

La conscience

La conscience est sans doute cette partie de nous-mêmes qui a le plus de vue d'ensemble de ce que nous sommes. Elle enregistre tous les actes de notre mental, tous les frissons de notre corps, toutes les impressions de nos sens, toutes nos émotions et nos sentiments. Elle se construit comme un observateur; elle n'agit pas mais elle observe. Elle apprend petit à petit à déceler les moindres mouvements de notre

être, dans quelque registre qu'ils soient. Elle observe aussi tout ce qui nous arrive et comment nous y réagissons. Elle discerne à la longue tous les pièges que nous nous tendons à nous-mêmes, tous les faux prétextes, tous les faux semblants.

Naturellement, elle travaille pour cela en étroite collaboration avec notre mental. Elle demande à être entraînée. Elle est comme un muscle; elle s'atrophie si on ne l'utilise pas. Son entraînement est difficile car il requiert de savoir ce que justement nous voulons découvrir. Ainsi nous avançons en tâtonnant. Mais petit à petit la conscience s'aiguisé et fait des merveilles surtout dans son exercice critique; ce en quoi nous avons toujours cru nous apparaît soudain être une pure illusion, et elle nous montre brutalement la futilité de bien des désirs et des efforts auxquels nous consacrons notre vie. Car inéluctablement, il semble que la conscience nous ramène à la valeur de l'instant présent, à la force de l'être ici et maintenant, et nous rende de plus en plus sensible à l'insignifiance de toute chose qui ne se résume pas tout simplement à la certitude "je suis".

La conscience fait-elle partie de notre mental? elle est en tout cas la partie la plus clairvoyante de notre être si elle sait s'ancrer dans les couches les plus intérieures du soi. Par un lent travail d'approfondissement, la conscience peut atteindre les dimensions insoupçonnées de l'être. De superficielle, elle peut devenir extrêmement fine et subtile si elle sait se mettre à l'écoute. Elle sert alors de pilote et corrige l'attitude du mental en le nourrissant de signes plus permanents issus du soi, qui finiront par corriger lentement la vision que le mental a développée de la vie, remettant ce dernier à sa place qui n'est finalement qu'auxiliaire, même si sa fonction reste importante pour gérer notre quotidien. Cette descente dans les profondeurs à l'écoute du soi ne peut se faire que dans le

Intellect - corps et autres facultés

silence, après pacification du mental, et dans un travail de purification prêt à consumer au feu toutes les scories de notre être.

Cet examen personnel est une activité bien mystérieuse. Comment notre conscience peut-elle mettre en accusation notre mental en repérant ses fautes de comportements, ses simplifications, ses raccourcis? Sur quoi la conscience se fonde-t-elle pour effectuer ce travail, alors qu'il semble qu'elle ne dispose que de données procurées par le mental lui-même? En fait, lorsqu'on prend le temps et le soin de se livrer à ce type d'examen, on constate que cette conscience jouit d'une forme de clairvoyance tout à fait étonnante. Elle s'avère capable de repérer les erreurs commises par le mental et ceci par une simple observation paisible et sereine des faits, comme si la seule observation de ce qui se passe était en mesure de procurer une vision non corrompue de la vie. Pour effectuer ce travail, elle doit certainement s'ancrer dans une source qui nous dépasse ou avoir du moins accès à une information qui nous est étrangère à l'origine. Cette source est lumière, lumière qui permet le discernement.

Le soi et le Soi

Le soi est cette partie au plus profond de nous qui vit en relation directe avec la source de vie, là où chacun est unique et irremplaçable. Cette partie de nous est impossible à décrire tant elle reste mystérieuse pour quiconque. Le soi est sans doute ce qu'on appelle l'âme.

Notre soi (avec petit s) est-il enraciné dans le Soi de Dieu (avec grand S)? il en est peut-être une partie infime, et, par lui, communique avec la création toute entière.

L'âme, matériau brut

L'âme, pour moi, est ce que nous avons reçu en naissant. C'est notre terre, notre terreau, la matière brute à partir de laquelle nous devons nous construire, tracer notre évolution. Cette âme est chargée de tout ce que nous avons reçu sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan affectif, sur le plan spirituel. Nous héritons ainsi de tous les gènes héréditaires bien sûr, mais sans doute aussi de tout un passé vécu par nos ancêtres. Nos cellules se souviennent: c'est le titre d'un livre dont je reparlerai plus loin qui retrace de manière passionnante comment notre corps est marqué par la vie et combien il s'imprègne de notre expérience et combien même il finit par transmettre une part de cette expérience à nos descendants. L'âme, pour moi, recouvre tout ce bagage, fait de potentialités incroyables, mais aussi de souffrances latentes.

Pour Hildegard von Bingen, l'âme est la sève de l'être.

L'esprit et l'Esprit, souffle qui oriente

L'esprit, pour moi, est la force qui agit sur l'âme et l'oriente. Il est la force qui fait évoluer et croître. Il est ce qui nous guide dans nos choix successifs. Il sait utiliser bien sûr tous les aspects du mental qui sont autant de facultés dont il dispose. Mais l'essence de l'esprit, c'est vraiment ce qui oriente l'être. Il est une énergie qui catalyse nos forces. Il est la force de notre perception, celle qui organise et structure notre être à partir des matériaux bruts que sont l'âme et les expériences que nous accumulons. Si l'âme est la voile, l'esprit est le souffle qui la gonfle et la barre qui gouverne le bateau.

Chaque être me semble avoir son esprit, même les arbres et les animaux. Certains animaux sont sereins, d'autres agressifs, comme c'est le cas chez les humains. Certains arbres semblent plus

dynamiques, plus résistants que d'autres, comme certains chiens sont animés de plus de générosité que d'autres.

Notre esprit est notre guide, mais il influence aussi les autres, comme leur esprit m'influence. Nos sphères d'influence s'interpénètrent plus ou moins fortement. Mon humeur changera en présence d'une personne déprimée, même si ce n'est que dans le métro, sans qu'elle fasse attention à ma présence. Notre esprit occupe peut-être ce qu'on pourrait appeler notre bulle, c'est-à-dire notre espace de bien-être. On peut d'ailleurs sentir quand on pénètre dans la bulle de l'autre. Cette membrane n'est pas visible mais perceptible. L'influence réciproque que nous avons peut être positive, stimulante, ou néfaste. Notre esprit varie de qualité d'un jour à l'autre, comme notre tonus, notre moral, notre humeur... On comprend qu'il y ait ce qu'on appelle des mauvais esprits, c'est-à-dire des influences néfastes qui nous détruisent et nous possèdent, comme il y a des influences positives qui nous stimulent et nous réorientent dans la bonne direction, celle qui convient à la nature de notre être profond.

Comme pour le soi et le Soi, on peut distinguer l'esprit (avec petit e) et l'Esprit (avec grand E), le premier étant la partie du second qui réside en nous. Si nous nous approprions de manière possessive et agressive cette force de l'esprit en nous, notre esprit dérive et nous mène aux pires divagations, mais si notre esprit reste solidement ancré en sa source véritable, il devient notre inspiration pour nous guider dans notre recherche du vrai Soi, qui nous dépasse et nous illumine.

Pondération

Cette description succincte des composantes de notre être s'affinera au cours de cet essai. Nous verrons aussi comment nous pouvons

aborder différemment cette partie de nous, cette source de nous-mêmes qui n'est pas en nous. Personnellement, j'appelle cette source extérieure Dieu, car c'est ainsi que je la vis. Naturellement, d'autres interprétations sont possibles, en référence à d'autres traditions. Ce qui importe c'est d'affirmer que nous sommes, dans notre être personnel, bien plus que ce corps et ces quelques composantes physiques clairement identifiables et que nous sommes reliés à un Tout plus grand que nous, qui dépasse nos représentations.

On peut déduire de cette description des composantes de notre être qu'il importe de mieux percevoir la complexité en s'ouvrant aux autres dimensions de l'être que nos dimensions purement physiques. Même si notre représentation du monde est une construction faite de tout ce que nous pouvons trouver et que nous parvenons à organiser selon un tout qui nous semble cohérent, elle n'en est pas moins fondée sur la réalité mais cette réalité a été filtrée et réinterprétée à plusieurs niveaux. L'image qui en résulte ne saurait donc être la réalité; elle n'en est qu'une représentation approximative. Pour tenter de palier à cette distorsion, il convient de redonner une juste place à chacune de nos facultés, à chacune des dimensions de notre être. Ne nous fions plus à notre mental comme à un outil sûr mais utilisons le comme le seul instrument disponible qui sait nous jouer tous les tours possibles. Nous disposons en fait de beaucoup plus de ressources que nous croyons pour découvrir notre monde et approfondir le sens de la vie.

Distance, force d'abstraction et universalité

Dans cette approche du monde qui nous entoure, il convient de bien distinguer savoir-faire, savoir et connaissance, car ce sont trois formes d'acquisition bien distinctes, même si elles se recouvrent

Intellect - corps et autres facultés

partiellement. Je me contenterai donc de souligner ici quelques dominantes.

1) Le savoir, abstraction qui nous sépare du contexte

Le savoir désigne le domaine intellectuel par opposition à la pratique; il comprend toutes les connaissances acquises par l'enseignement et stockées dans la mémoire auxquelles le mental peut avoir accès chaque fois qu'il en a besoin; le savoir, selon la compréhension usuelle, est surtout mental et rationnel. Il est par excellence abstraction, même lorsqu'il s'applique à une activité concrète. La mot *abstraction* signifie justement *tirer de* ou *extraire*. Le sens de l'abstraction, c'est bien de se couper du contexte et donc d'être traitée hors contexte. Cette coupure caractérise autant la vérité émise, qui se veut libre de tout contexte, que l'observateur, qui se veut neutre et libre de toutes les contraintes que le contexte pourrait exercer sur lui et qui pourraient fausser son jugement.

Le savoir intellectuel nous procure une information sur le monde mais il nous en sépare aussi. Nous acquérons par lui une distance qui nous permet de considérer le monde comme de l'extérieur, et donc aussi d'agir sur lui, de le transformer, comme s'il était quelque chose de complètement distinct de nous. Nous ne pouvons pas être à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et notre civilisation occidentale a choisi de se situer à l'extérieur, ou au-dessus, comme un maître qui peut dominer, contrôler et manipuler. Notre pouvoir d'abstraction est donc à la fois domination et séparation. L'un ne saurait aller sans l'autre.

2) Le savoir-faire qui fait corps avec nous

Le savoir-faire est un savoir sous sa forme pratique. Il est caractérisé par ses applications et son sens pragmatique. Il passe surtout par les mains, par le corps, par l'outil. C'est un savoir en quelque sorte

instinctif. On y a recours presque sans réfléchir, tant on fait corps avec l'instrument, avec l'outil, avec la partie du corps qui le pratique: filer, tisser, construire... Ce savoir-faire peut aussi être mental, mais il n'est pas abstraction; il reste très concret, comme par exemple la pratique du calcul mental ou la pratique de la mémoire, qui ne sont que des savoir-faire communs qui ne font appel à aucun concept abstrait. Celui qui sait faire, fait corps avec ce savoir-faire.

La marche ou l'usage du langage sont des savoir-faire car leur acquisition se fait par une pratique directe, sans passer par la forme d'abstraction qui caractérise le savoir. Bien sûr, dans le cas du langage, le mot est support d'abstraction et l'apprentissage du langage développe la faculté d'abstraction, mais la faculté du langage n'est pas un savoir abstrait. Elle est une pratique en continuité avec le milieu, tandis que le savoir, lui, par l'abstraction qu'il nécessite, marque une distance, une rupture d'avec le contexte.

De manière pratique, j'apprends par exemple à faire du pain en mémorisant les proportions de farine, de levure et d'eau qui constituent ma pâte. Je mémorise les étapes de la fabrication, les petits trucs du métier, jusqu'à ce que ce savoir pénètre dans mes mains et deviennent en quelque sorte automatique. Le savoir théorique est abstrait au début, puis il se convertit lentement en savoir-faire lorsqu'il devient pratique et perd son caractère d'abstraction.

3) La connaissance qui nous lie au cosmos

La connaissance est plus large que le savoir et le savoir-faire car elle fait appel à tout ce que nous connaissons sans forcément l'avoir appris. Je connais le lieu où je vis, je connais mes proches, je connais ma mère et mon père. Cette connaissance ne s'est pas acquise par un

apprentissage abstrait mais par une pratique qui m'implique directement dans ce contexte. La connaissance de mes proches est ce qui me lie à eux. Elle est faite d'une part de moi-même, d'une part d'eux-mêmes et d'une part de lien. Il n'y a pas de limite claire entre ce qui leur appartient et ce qui m'appartient, bien qu'il y ait pourtant une limite claire entre ce qui est eux et ce qui est moi, du moins au niveau physique. La connaissance est implication directe, elle est relation directe avec le tout.

La connaissance spirituelle ne peut certes pas être contrôlée aussi bien que le savoir et ne peut pas nous être utile pour dominer notre milieu, mais elle a la faculté de nous relier au cosmos, de renforcer notre lien d'appartenance au point qu'il nous devient difficile de savoir dans quelle mesure nous sommes vraiment distincts de l'univers. Dans cette seconde forme d'interaction avec l'univers, nous identifions clairement notre corps, notre mental, notre mémoire mais il nous est plus difficile de voir où s'effectue la coupure entre le monde et nous, car tant de liens nous rattachent à lui et nous en rendent dépendants, qu'il devient impossible de nous concevoir sans ces liens. Le propre de la spiritualité, c'est justement d'accepter cette interdépendance comme une caractéristique riche et non comme un handicap. Cette acceptation repose essentiellement sur la renonciation à manipuler le monde, et elle nous permet de la sorte de mieux pénétrer le mystère de la vie, plutôt que de fermer la porte sur un monde trop complexe qu'on se contenterait de saisir seulement à l'aide de nos seules facultés intellectuelles. Cette démarche nous rend donc plus responsables. Elle nous implique dans une relation mystérieuse qui mobilise les autres facultés de notre être que constituent notre intuition, nos émotions, nos sentiments.

Ainsi le savoir se distingue de la connaissance par cette faculté d'abstraction qui le caractérise, c'est-à-dire par cette distance voulue

au contexte, tandis que la connaissance est typée par cette implication directe, par cette relation à un tout qui est plus vaste que nous. La savoir-faire se situe à mi-chemin en tant que pratique, bien intégrée à nous-mêmes et étroitement liée à notre contexte, qui relève d'une part d'abstraction et d'une part d'implication pratique, la première diminuant au profit de la seconde, au fur et à mesure du développement de la pratique.

Il est essentiel de voir que ces trois formes de perception ne s'opposent pas mais se complètent. Du moins la connaissance accepte tout à fait la valeur du savoir, même si ce savoir a tendance à nier la plus large ouverture de la connaissance. En fait, on pourrait dire que la seconde englobe le premier et qu'elle lui procure un cadre de référence.

Distance, abstraction et universalité

Dans toute observation scientifique, il y a un sujet (l'observateur) et un objet (l'expérience). La science classique a toujours considéré que les deux étaient bien distincts. Newton pouvait regarder tomber les pommes en toute quiétude; il n'interférait pas sur la nature de l'expérience. De l'observation de l'expérience découle toute une série de règles que le savant formule. Ainsi Newton a-t-il formulé sa théorie de la gravitation universelle. La loi de la gravitation est une abstraction; elle constitue un principe qui régit les relations mécaniques entre les corps. Elle formule une loi unique et applicable à tous les corps. Tous les corps, dans toutes les conditions imaginables, doivent se comporter de manière à respecter cette loi. A cette condition seule, la loi sera valable et reconnue comme loi universelle. A titre d'abstraction, la loi est dissociée de tout contexte; elle est valable en soi et exprime une caractéristique de la réalité. Dans ce sens elle participe à en dépeindre une sorte de grande fresque

Intellect - corps et autres facultés

qui aspire à représenter cette réalité. L'abstraction est une image de la réalité.

Cette approche scientifique est donc marquée par trois caractéristiques:

- 1) Premièrement, il y a une distance entre le sujet de l'observation et son objet; le sujet ne fait pas partie de l'expérience, même si sa présence est indispensable pour saisir la portée de ce qui se passe. Comme l'abstraction qu'il formule, l'observateur ne fait pas partie du contexte.
- 2) Deuxièmement, il y a abstraction car on extrait du contexte une vérité que l'on prétend valable dans tous les cas. Il y a rupture entre le contexte et la vérité émise, car celle-ci doit subsister hors contexte. En tant que représentation de la nature, cette vérité acquiert une existence autonome.
- 3) Troisièmement, il y a universalité, dans la mesure où la règle émise est valable dans tous les cas, c'est-à-dire que le savant affirme que toutes les situations semblables se développent de manière identique.

D'une manière synthétique, ces trois caractéristiques n'en forment qu'une, dans la mesure où cette approche scientifique affirme que le monde est comme une grosse mécanique bien distincte de nous, qui fonctionne en permanence selon des lois immuables. Non seulement la description de la machine est claire mais cette manière de voir procure un mode d'emploi fascinant. On peut dès lors intervenir dans la machine, la réparer, la manoeuvrer et la contrôler.

De cette conception scientifique découle une médecine interventionniste qui considère les organes comme des pièces détachables. On peut fabriquer un rein artificiel, puisque le rein n'est

qu'un filtre, ou un coeur artificiel, puisque le coeur n'est qu'une pompe.

Si cette approche scientifique est partiellement juste - le rein filtre et le coeur pompe - elle n'en est pas moins terriblement déficiente. Certainement, les planètes gravitent autour du soleil comme Newton l'a décrit. On peut certes aussi identifier des organes dans le corps qui remplissent des fonctions mécaniques bien définies: c'est le coeur et non le poumon qui pompe le sang dans le réseau artériel. Mais pourtant cette description ne dit pas tout. Bien qu'elle s'avère dans la pratique en grande partie juste, elle est fortement incomplète et ne parvient pas à expliquer le monde en profondeur et en relief.

En isolant l'objet de son contexte, en isolant surtout le sujet de l'objet de son expérience, la science classique rend certes sa démarche plus objective mais elle l'invalide aussi. L'image de l'homme qui peut agir sur la mécanique comme bon lui semble relève du rêve technologique qui l'a toujours hanté, mais cette illusion a ses limites, comme nous le montre notre relation avec la nature que nous détruisons allègrement, tant nous nous sommes extraits de ce contexte naturel pour nous retirer dans notre tour d'ivoire. Le cataclysme écologique est le signe que notre démarche scientifique est inadaptée. On ne saurait en effet dissocier de la science et de la technologie l'éthique et le sens du bon usage qui en font intégralement partie. C'est justement en dissociant ces divers domaines que la science, à force d'abstraction, a atteint les limites de ses compétences, comme je l'ai déjà expliqué à propos du bon usage de la technologie².

---

² Voir: *1 - Confort et effort - une réconciliation entre nature et humanité*.

La carte universelle du monde

L'homme occidental est surtout rationnel. Il pense avec son cerveau, il observe, il déduit. Notre civilisation a été marquée par le développement de l'esprit scientifique qui nous a offert de puissantes découvertes et inventions. La raison est une force de pensée fabuleuse qui intervient à tout moment dans notre vie. Je crois en effet que nous ne devrions rien admettre qui ne soit pas raisonnable, mais cela ne veut pas dire que le monde doive se réduire à une mécanique froide et impersonnelle, réduite à ce que la raison peut en saisir. La raison, si elle est un outil très précieux, ne doit pas écraser tout ce qu'elle ne comprend pas; elle doit apprendre à faire la part des choses et reconnaître aux autres facultés la place qui leur revient. C'est que la raison n'est qu'un outil parmi d'autres. Que serait-elle sans la perception par les sens, ou sans l'intuition? Même la science fait appel à l'intuition.

Notre civilisation, en découvrant le pouvoir de la raison et de l'approche scientifique, a forgé une image du monde qui se veut objective et universelle. La science prétend ainsi que sa carte est la réalité. Cette réalité est sans accent, plate, dépourvue d'orientation et de hiérarchies, ou bien la hiérarchie y est uniquement d'ordre matériel, selon le modèle de l'emboîtement par exemple qui constate que la cellule est faite de molécules qui sont faites d'atomes qui sont faits de particules. Selon cette image matérielle, le monde se veut objectif et mécanique, comme une grosse horloge un peu complexe.

A travers ce schéma mécaniste s'exprime une volonté de domination qui va très loin puisque qu'elle est aussi volonté de domination de l'essence du monde dans la mesure où nous osons prétendre savoir ce qu'elle est et même où nous osons définir cette essence à l'aide de nos descriptions simplistes. Pourtant l'univers décrit par la science

classique n'a pas d'orientation, n'a pas de devenir, n'a pas d'esprit qui guide son évolution, sauf aux yeux des plus grands savants qui admettent, eux aussi, que la science ne peut pas tout dire. A ce niveau de réflexion, on quitte le domaine de la science et on entre dans le domaine de la philosophie ou de la spiritualité qui se veulent bien distinctes, alors qu'elles sont en fait l'expression de cette autre face que la matière rend visible, tout en la cachant. Par intention, la science se veut dépourvue de toute interprétation, au nom justement de cette objectivité qui est son fondement rationnel.

Pourtant l'objectivité est une fiction. Ce que nous considérons comme la réalité n'est en fait que notre perception et notre interprétation de cette perception. Et pourtant notre savoir est érigé en vérité universelle. Le monde est décrit comme ce qu'il paraît: un amas de cailloux parcouru par des fleuves qui suivent la pente par gravitation, des plantes qui poussent sous l'effet de la lumière du soleil, des nuits, des jours, des saisons qui alternent à cause de la rotation et de la trajectoire des astres... la description pourrait continuer longtemps. Bref, la science a dressé une carte du monde, une image de l'univers qui est vraie en grande partie. Et nul ne contestera le phénomène de la rotation des astres ni celui des marées. Mais la carte n'est qu'une carte, elle n'est pas la vérité, elle est une projection à deux dimensions d'un monde autrement plus complexe. La carte ne représente que notre compréhension partielle de ce monde. Elle n'est pas le monde lui-même. Elle est forcément distordue.

Voir et comprendre

Au lieu d'être de simples utilisateurs du monde, de surcroît extérieurs à la nature, et au lieu d'être confrontés à un monde plat mécanique et sans hiérarchie, nous sommes partie intégrante de la nature et de l'univers que nous percevons à partir de notre propre expérience,

Intellect - corps et autres facultés

pleinement impliqués dans ce qui se passe autour de nous et en nous. Certes nous observons, nous cherchons à comprendre, nous utilisons toutes nos facultés et surtout notre raison pour apprendre un maximum sur la nature de cet univers dont nous faisons partie. Mais nous ne pouvons pas nous extraire de ce qui nous imprègne, nous nourrit, nous anime, nous fait vivre, sans nous condamner à mort. Nous ne pouvons pas nous dissocier du mouvement de l'univers dans lequel nous puisons notre énergie et notre vitalité, sans nous couper de notre source d'énergie. L'abstraction reste donc une illusion.

Ce que nous voyons de ce monde, c'est ce que notre oeil voit. Aucun moyen ne nous permet de sortir de nous-mêmes et de nous observer dans notre manière de voir. La vie a son relief, l'univers aussi. Il est pétri de nos perceptions diverses et des interprétations que nous leur prêtons, car chaque individu, chaque culture perçoit les choses différemment en fonction de son passé et de ses valeurs. Bien sûr, l'univers existe avec ses astres qui tournent indépendamment de moi (et encore cela n'est pas si sûr!), mais la manière dont je vois ces astres est tellement liée à ma position sur la planète Terre, à ma sensibilité du moment! Jamais la carte que j'en dessinerai ne sera rien d'autre que ce que j'en perçois et la représentation de ce que j'en comprends. Ma carte est pétrie de toute mon interprétation. Et il s'avère impossible de dissocier les aspects plus objectifs des aspects plus subjectifs.

Le CELA, le JE et le NOUS

Ken Wilber a très bien décrit³ cette partition des champs de la connaissance humaine selon des secteurs plus objectifs (objectivité surtout matérielle) ou plus subjectifs (subjectivité individuelle ou

sociale). A titre de simplification très expressive, il divise la connaissance humaine selon un schéma en quatre quadrants. La division naît de deux lignes, l'une horizontale, et l'autre verticale. La ligne horizontale trace la limite entre l'individu (situé dans la moitié supérieure de notre schéma) et la collectivité (dans la moitié inférieure), tandis que la ligne verticale trace la limite entre l'intérieur (dans la moitié de gauche de notre schéma) et l'extérieur (moitié de droite). Ces deux lignes forment une croix qui divise ainsi la surface en quatre quadrants dont les deux quadrants de droite sont finalement confondus et Wilber n'en retient ainsi que 3 groupes que je présente ici à ma manière:

- 1) CELA: Quadrant supérieur droit et quadrant inférieur droit, confondus l'un avec l'autre: extérieur (moitié droite du schéma), dans sa dimension individuelle (quadrant supérieur) ou collective (quadrant inférieur); c'est le CELA qui concerne tout le domaine du monde considéré comme objectif, soit d'une part le monde extérieur matériel et d'autre part le champ de nos interactions, le monde comportemental et social, c'est-à-dire d'une part les atomes, les molécules, les cellules, nos divers systèmes physiologiques, les corps physiques, les astres, et d'autre part les expressions collectives comme les galaxies, les tribus, les sociétés, les nations.
- 2) JE: Quadrant supérieur gauche: intérieur et individuel; c'est le JE qui concerne tout le domaine intentionnel de l'intériorité individuelle, c'est-à-dire la préhension, la sensation, la perception, l'émotion, les symboles, les concepts, les interprétations, les choix, à titre personnel.
- 3) NOUS: Quadrant inférieur gauche: inférieur et collectif; c'est le NOUS qui concerne tout le domaine culturel, c'est-à-dire les divers systèmes collectifs de compréhension du monde selon la diversité des communautés et de leur stade d'évolution.

---

³ Ken WILBER, *A brief History of Everything*, Shambala Publication, Boston, 1996. Traduction française: *Une brève histoire de tout*, Mortagne, Ottawa, 1997, 452 p.

Bien sûr, il ne s'agit ici que d'un schéma simplifié, mais cette division en trois groupes est très parlante dans la mesure où elle permet de définir d'une part un secteur plus objectif et autonome de nous, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, le monde surtout matériel des événements, le monde du CELA, et d'autre part un secteur plus intime et subjectif, c'est-à-dire le monde de nos perceptions et de nos interprétations, le monde du JE ou le monde du NOUS. Ce schéma permet de distinguer aussi les interprétations individuelles comme mes réactions, mes émotions, mes intuitions, c'est-à-dire le monde du JE, et les interprétations collectives dues à la grille culturelle ou religieuse qui propose des choix et des explications subjectives, c'est-à-dire le monde du NOUS. La tragédie de notre monde est de ne traiter que le CELA comme une donnée objective, et de ne pas tenir compte du JE et du NOUS. Pourtant toutes les découvertes des sciences dites humaines, par exemple de la psychologie depuis Freud ou de la sociologie depuis Marx, ont bien montré que les comportements humains ne sont pas rationnels. Le bouddhisme a, de son côté, développé une pratique étonnamment performante qui permet justement de prendre conscience du fonctionnement de notre esprit et du rôle déterminant que jouent nos passions, nos émotions, nos désirs, nos peurs de la souffrance, lorsque nous sommes confrontés à des choix, à notre incapacité à trouver la sérénité et à notre extrême difficulté à trouver une harmonie dans notre relation à la vie et au cosmos.

Ces quelques remarques sur le CELA, le JE et le NOUS mettent en évidence toute la difficulté de combiner harmonieusement d'une part notre approche rationnelle du monde avec d'autre part une approche de nature plus émotionnelle, plus sensible ou plus intuitive. Pourtant, cet antagonisme apparent entre diverses approches et sensibilités n'a pas toujours été exprimé d'une manière aussi clairement explicite; les

diverses civilisations ont toujours su intégrer ces différentes formes plus ou moins antagonistes de perception, bien qu'elles l'aient fait chacune de manière plus ou moins harmonieuse, et souvent sans mettre en évidence cette forme d'antagonisme.

Ce constat de confusion entre les faits et les interprétations nous incite à:

- distinguer bien les faits, la perception que nous en avons, l'interprétation que nous en faisons, et les choix qui en découlent (chaîne des transformations).
- prendre conscience combien notre relation au monde est marquée par notre expérience personnelle qui transforme notre perception et combien la vie est surtout choix personnel et communautaire.
- d'intégrer notre savoir et notre savoir-faire à une connaissance plus large qui sache tisser notre relation avec le cosmos, qui sache nous proposer une interprétation du monde et une forme d'insertion et qui sache réorienter ainsi toute la portée de notre propre savoir et de notre propre manière d'être. Le CELA est alors réinterprété par le JE et par le NOUS. JE et NOUS s'inspirent réciproquement.

Histoire et changement de perspective

Il est intéressant de montrer ici, par quelques considérations d'ordre historique, que notre attitude scientifique rationaliste occidentale nous vient principalement de la Renaissance et qu'elle n'est pas sans rapport avec la découverte de la perspective.

N'étant pas historien, j'aborde ces considérations en profane. Même si je n'ai pas de connaissances spécialisées en histoire, il me semble se dessiner clairement un mouvement général dans l'évolution de l'occident qui vaut la peine ici d'être décrit plus en détail.

La Grèce antique et Bouddha

Le phénomène de la culture grecque semble avoir été un événement tout à fait exceptionnel, qui forme comme une parenthèse dans l'histoire occidentale puisqu'elle n'aura d'effet sur la pensée européenne qu'à partir du Moyen Age. Il est intéressant de souligner que le grand siècle de la culture grecque (le siècle de Périclès, 5e siècle av. J.-C.) est simultanément aux grands développements de la pensée en d'autres parties du globe; le Bouddha (536 - 480), K'ung Tzu (Confucius, 555-479), Zarathoustra (6e s.) ont été des contemporains et il semble que ce siècle ait particulièrement été un siècle de l'illuminatio pour toute l'humanité. En Grèce se développe, avec Socrate, Platon et Aristote, pour ne citer qu'eux, tout un mouvement philosophique extrêmement riche dont on pourrait dire qu'il avait presque tout dit, tant il a influencé le développement ultérieur de notre philosophie. Les sciences naturelles prennent aussi leur essor, avec la conception de l'atome par Démocrite, bien longtemps avant les premières expériences qui permettront de cerner la véritable nature de cette brique de base de la matière. Les mathématiques se constituent avec une découverte de la géométrie (Euclide, Pythagore) qui ne changera pas beaucoup jusqu'à et y compris Newton. La médecine acquiert avec Hypocrate une clarté sans précédent, même si nous n'en sommes pas encore à la clarté scientifique de la Renaissance. Toutes les disciplines sont encore mêlées, sans frontières précises entre elles, et sans distinction claire entre philosophie, religion et sciences naturelles ou physiques. C'est d'ailleurs ce qui semble permettre justement cet étonnant mouvement de découverte. Le chercheur est pleinement impliqué dans sa recherche; c'est un exercice personnel, un exercice de l'esprit et de tout l'être. Il n'y a pas encore de sujet et d'objet, car il n'y a pas encore d'abstraction au sens où cela a été décrit plus haut.

L'abstraction apparaît certes avec la formulation des idées et des lois découvertes, mais ces règles semblent rester en étroit rapport avec le contexte et avec la personne qui les formule, comme si l'homme n'arrivait pas à détacher complètement l'idée, comme s'il ne pouvait la séparer de ce qui la fait naître, comme il n'arrive d'ailleurs pas à s'extraire lui-même du phénomène considéré. Il me semble que c'est là toute la richesse de la Grèce, d'avoir su rester acteur et partie prenante tout en étant observateur. La science est vie. La recherche est vie. Elle n'est pas discours sur la vie. Etant aussi profondément incarnée, elle réoriente toute la vie du sage qui en perçoit le sens. Elle est par excellence, chez les Grecs, "recherche et contemplation du vrai" comme le dit St Grégoire le Théologien.

Ce même constat peut se faire à propos du Bouddha, dont la connaissance ne vient que de son introspection. On pourrait dire que le Bouddha se situe à l'extrême opposé de la démarche scientifique occidentale contemporaine, dans la mesure où il n'observe que ce qui se passe en lui; il est donc le sujet de sa propre étude, comme une porte qui ouvre sur l'infini. En s'observant lui-même, en analysant le fonctionnement de son mental, en étudiant la nature de son être, en décomposant les étapes successives de la chaîne des causes et des effets, en se faisant témoin de l'emprise de ses propres désirs, en discernant les stades successifs de l'évolution de ses humeurs, de ses émotions, de ses sentiments, de toute son évolution personnelle, il en vient à découvrir la nature du monde entier, du cosmos et de tout ce qu'il contient. Certaines de ses affirmations ont même nourri la recherche scientifique. N'a-t-il pas décrit, il y a près de 2500 ans, qu'en un clin d'oeil une particule subatomique surgit et disparaît un trillion de fois. Et il a fallu attendre notre siècle pour qu'un savant, devenu pour cela prix Nobel, mesure que cette particule surgit et disparaît 10^{22} fois par seconde. Chez le Bouddha, cette clairvoyance ne surgit pas de lui seul mais de son lien avec le cosmos; cette

connaissance n'est pas un savoir scientifique distinct de lui-même mais elle débouche en priorité sur une meilleure approche de la sagesse, par le fait que cette découverte met en évidence que rien ne dure, que rien n'est permanent. Chez le prix Nobel, ce n'est qu'un connaissance scientifique de plus, qui participe à décrire la grande mécanique que j'ai évoquée plus haut, trop rarement en rapport avec la quête de sagesse.

De manière analogue à la démarche du Bouddha, la merveille de la philosophie grecque est d'avoir su garder une dimension spirituelle. Platon reste profondément lié à l'univers; entre le sensible et l'intelligible, l'être avec sa raison ne maîtrise pas tout, et l'essence reste extérieure à lui. Les ombres de la caverne illustrent une image supérieure qui guide la vie et nous oriente dans notre croissance. Elles évoquent bien ce monde des archétypes que C.-G. Jung décrira plus tard. La mythologie grecque est peut-être l'enseignement le plus profond qui soit en matière de psychologie. Ainsi la littérature, même si elle s'est beaucoup concentrée sur la mythologie, l'histoire et le théâtre, a elle aussi abordé tous les sujets possibles, et surtout les grands thèmes philosophiques, plus particulièrement à travers les mythes. La recherche de la sagesse reste profondément intégrée à la vie. Elle permet à la personne d'échapper au fatalisme et au déterminisme. La quête de la vérité est une démarche de la vie; elle est la vie, non pas pour saisir son sens et le posséder mais pour s'approcher plus près de la sagesse qui permet de mieux vivre, d'être plus au coeur du sens même de l'existence, d'avoir accès en partie à cette source qui nous alimente.

Socrate est l'exemple parfait de cette démarche qui lui permet même d'affronter la mort avec sérénité, pour affirmer jusqu'au bout sa confiance en l'immortalité de l'âme et sa conviction d'être humain. L'exemple de Socrate ressemble d'ailleurs en beaucoup de points à

celui du Christ. Georges Haldas⁴ a d'ailleurs écrit un très bel essai où il compare ces deux figures marquantes de notre histoire, tout en sachant bien souligner la différence fondamentale qui existe entre celui qui est Dieu incarné et celui qui n'est qu'un être humain - autre forme d'incarnation divine - mais un humain combien admirable dans la réalisation de sa vocation.

C'est certainement cet aspect de la liberté de la personne dans son rapport avec le monde que la pensée grecque a mis en valeur. En ceci elle sera un grand support pour la diffusion du christianisme dont elle prépare le terrain. Certes, elle est profondément marquée par le dualisme et elle influencera fortement le christianisme et même imprégnera certains enseignements du christianisme par ce dualisme qui lui est en fait à l'origine étranger mais qui le marquera cependant profondément. Encore aujourd'hui l'enseignement chrétien reste très pénétré de ces oppositions entre bien et mal, entre corps et esprit qui ont jeté les fondations d'une morale rigide et souvent oppressive, contraire au message de libération propre à la réalité du salut. La rédemption s'avère en fait plus semblable à l'advaita hindoue qu'à cette dichotomie trop tranchée qui oppose de manière simpliste des contraires qui en réalité se combinent.

Le monde romain et les barbares

Il est très étonnant de voir que tout cet élan philosophique et scientifique de la Grèce antique semble s'être perdu pour de longs siècles, jusqu'au Moyen-Âge. Rome a envahi le monde et conquis son empire, s'inspirant certes formellement de la culture grecque à laquelle elle a presque tout emprunté, mais sans avoir la capacité de poursuivre cette démarche fascinante.

---

⁴ Georges Haldas: *Socrate et le Christ*, L'Âge d'Homme Lausanne, 2002.

Intellect - corps et autres facultés

Rome n'a été à mes yeux qu'une civilisation violente et profondément matérialiste. Entre les jeux du cirque, les conquêtes militaires, la construction d'un réseau de routes impressionnant, la réalisation de prouesses techniques impensables, telles que la mise en place d'un réseau d'aqueducs, de murailles, de thermes, d'amphithéâtres, Rome est essentiellement une préfiguration de notre société matérialiste, orientée vers l'accumulation, la quête du plaisir et l'exercice du pouvoir. Pour être juste, on lui doit l'élaboration d'un système juridique strict tout à fait novateur.

A part le domaine de la littérature, de la sculpture et de l'architecture, on peut être étonné de la pauvreté de la production romaine, en matière de sciences, de médecine, de philosophie et d'arts. Certes ce n'était pas le domaine de prédilection des romains plus orientés vers la technologie et la maîtrise du monde extérieur. En ce sens, la ressemblance avec notre civilisation est frappante. C'est aussi certainement la raison qui fait que Rome a toujours été très estimée par notre culture.

Les invasions barbares sont considérées comme la grande catastrophe qui a tout fait basculer. A mes yeux, c'est bien davantage la corruption rongant l'empire de l'intérieur qui a précipité sa fin. Il suffit d'observer comme ont vécu les derniers empereurs (Caligula, Claude, Néron) pour se rendre compte qu'il n'y avait plus grand chose à sauver.

Et dans ce sens, Théodoric a certainement été une occasion de grand renouveau après la décadence de l'empire. Ravenne est devenue en fait le centre de rayonnement de la culture, d'ailleurs en grande partie inspirée par Byzance. Certes les Goths ne pratiquaient pas la même technologie que les romains et l'éclat technique de cette période semble plus réduit, mais également moins corrompu.

Dans la mesure où elle n'est jamais neutre mais où elle est au contraire toujours le reflet d'une manière de penser et de justifier ce que sa propre civilisation a produit, l'histoire semble regretter que les invasions barbares aient annihilé l'empire romain. Pourtant la culture romaine subsistera longtemps encore et marquera encore la vie quotidienne, la pensée, les arts et surtout la gestion de l'Etat. La manière de penser l'Etat et l'administration est restée profondément celle de l'empire. L'Eglise d'Occident d'ailleurs, basée elle aussi à Rome, adoptera ce modèle étatique dans sa forme hiérarchique et sa manière de gérer son domaine, ce qui semble profondément en contradiction avec sa vocation spirituelle; consciente de la nécessité de gérer les biens matériels et de trouver une forme de prise de décision, elle devait naturellement, elle aussi, proposer une structure de gestion, mais celle-ci aurait dû s'inspirer de la pratique des premières communautés chrétiennes dont les membres partageaient tout, dans une dimension vraiment communautaire. Ce modèle communautaire et collégial a certainement davantage marqué l'Eglise d'Orient qui n'a pas de structure hiérarchique pyramidale aussi prononcée. La règle de St Benoît, qui date de cette même période de grands bouleversements, se fait l'expression claire de cette forte aspiration qui donne forme à une nouvelle dimension de vie communautaire qui émerge lentement. On constate qu'une autre culture supplante lentement celle de l'empire: c'est la culture chrétienne naissante.

La christianisation de l'Europe

Il me semble que les invasions barbares ont eu au moins l'avantage de libérer l'Europe de l'emprise romaine et de redonner libre cours au développement de la culture celte, qui était par excellence une culture très spirituelle de relation étroite avec la nature, c'est-à-dire bien loin

de pratiquer cette distanciation que j'ai décrite plus haut et qui marquera plus tard la démarche occidentale dans sa découverte du monde. La culture celte prépara ainsi le terreau qui accueillera la nouvelle foi chrétienne, avant que celle-ci ne se structure trop rigide, toute encore dans sa fraîcheur du premier élan des communautés chrétiennes de l'origine qui vivaient leur foi au quotidien dans une consécration inégalée. Dans cette nouvelle perception du monde et de Dieu, il ne s'agissait plus, à la manière romaine, de dominer le monde par la force de la technologie et des armes, mais il convenait de se conformer à l'ordre de l'univers pour être plus en harmonie avec lui et recevoir la paix et la joie d'une vie dont l'envergure dépassait largement le cadre visible de l'existence. On peut ainsi comprendre que les invasions barbares ont été la chance de l'occident de renouer avec une vie plus authentique et mieux intégrée à l'univers, dans une meilleure harmonie avec la nature et les valeurs spirituelles. Dans ce sens, l'effondrement de l'empire romain et de ses valeurs autocratiques et matérialistes constituait sans doute la condition nécessaire pour que se répande la nouvelle foi, sous sa forme intériorisée et personnelle, dans la simplicité qui la caractérise.

Ce ne sont pas des monarques puissants mais ce sont les moines irlandais surtout, avec toute la simplicité de leurs pauvres moyens mais l'immense consécration à leur nouvelle vocation, qui ont participé à répandre la religion chrétienne en Europe. Certes le rôle de l'empereur Constantin a été très important dans l'histoire du développement chrétien au sein de l'empire, mais il est important de réaliser que la nouvelle foi s'est répandue à la base, par en bas, et non par en haut sous la tutelle d'un monarque. Les premiers siècles de notre ère avaient d'ailleurs été auparavant caractérisés par une opposition sanglante entre le christianisme naissant et l'empire.

Sensibles à la dimension d'un cosmos infiniment plus vaste qu'eux-mêmes, les premiers chrétiens vécurent immergés dans le monde dont ils faisaient partie, tout en se rattachant à une réalité qui les enveloppait et les dépassait. Cette immersion dans une dimension plus vaste que nous change profondément notre perception du sens de la vie et de notre place dans l'univers, car elle permet de réintégrer la dimension spirituelle de la vie qui devient alors la dominante et l'élément ordonnateur. Toute la période médiévale est profondément imprégnée de spiritualité. C'est que la société médiévale est une société pénétrée par sa foi et c'est la sensibilité religieuse qui oriente son développement. C'est pourquoi il convient d'examiner ici les périodes byzantine, romane et gothique sous l'angle de leurs options principales respectives, celles de cette sensibilité qui fonde leur perspective propre et qui les distingue chacune des deux autres.

Spiritualité byzantine

Les arts paléochrétiens et byzantins sont la meilleure expression de cette pénétration de la vie quotidienne par la vision de la foi. Longtemps encore le plan modèle de la basilique romaine marquera l'architecture religieuse; avec ses deux murs latéraux et ses rangées alignées de colonnes, l'espace s'ordonne de manière très classique. C'est ce langage caractérisé par des surfaces portées par des colonnades que l'architecture byzantine réinterprétera. En incurvant les surfaces transformées en absides et en coupes, elle leur fera perdre leur lourdeur et même leur matérialité. En conservant le principe du support de ces surfaces par des colonnades, elle leur conférera une légèreté encore accrue. Elle découvre aussi comment combiner la forme des absides et des demi-coupes, qui servent d'appui périphérique à une coupole centrale, sans transition claire entre ces espaces latéraux adjacents des absides et l'espace central défini par la coupole principale. Le tout a ainsi l'air en suspens,

Intellect - corps et autres facultés

surtout qu'il ne repose que sur des colonnes qui ne sont même pas alignées, puisqu'ordonnées en demi-cercles selon la forme des absides. Des basiliques à plan central prennent forme, à l'image de Ste Constance (Rome, 4e s.), de Ste Sophie (Istanbul, 6e s.) ou de San Vitale (Ravenne, 6e s.) d'un genre tout à fait nouveau; leur espace semble suspendu au ciel, tant il semble dématérialisé. La matière est pourtant bien présente puisqu'elle constitue l'essentiel de la construction qu'elle rend visible en jouant avec la lumière, mais l'expression formelle est si puissante que les lignes de force de la construction semblent s'esquiver pour laisser place aux surfaces qui délimitent l'espace sans pour autant le restreindre. La coupole de Ste Sophie donne l'impression de flotter, effet que renforcent encore les mosaïques dans leur apparence brillante qui réfléchit la lumière. La lumière semble en effet être le matériau de base qui a façonné Ste Sophie ou San Vitale.

Cette architecture correspond, dans son symbolisme, à la spiritualité de l'Eglise d'Orient, toute orientée vers la grâce et la présence divine qui est la source de toutes choses. L'accent est mis sur la rédemption, dans une ascèse stricte, à l'image des Pères du désert. Comme l'explique Vladimir Lossky⁵, la théologie se veut apophatique, c'est-à-dire qu'elle renonce à décrire Dieu car sa nature est indicible. La théologie orientale est surtout négative; elle n'essaye pas de dire la nature de Dieu, de peur, en créant une représentation, de créer une idole. Toutefois, la théologie exprime aussi quelques vérités premières car elle se doit de guider le fidèle sur le chemin de l'union à Dieu. Cette théologie, dite cataphatique, est comme une échelle qui descend du ciel à la rencontre de l'homme; elle n'est pas la vérité, mais elle sert de support à la personne dans sa recherche de Dieu et elle lui permet de s'approcher de sa source. Le dogme n'est pas une

vérité rigide, mais il est une antinomie dont la vérité ne peut que difficilement se comprendre avec l'intellect seulement. L'antinomie, sorte de contradiction non résolue, doit provoquer une mutation de l'âme. On pourrait même y voir une analogie avec le koan de la tradition zen qui formule une énigme qui ne peut pas se résoudre par la raison, mais qui doit provoquer le déclic de l'esprit et de l'être tout entier.

De manière analogue, les peintures byzantines, jusqu'au Quattrocento, n'auront pas une approche rationnelle de la représentation picturale; elles ne représenteront pas un espace structuré mais des effets spatiaux divers et souvent conflictuels qui font plus penser au cubisme qu'à la perspective. La peinture médiévale a ceci de fascinant qu'elle nous présente une réalité insaisissable en nous tenant simultanément plusieurs discours, comme perçus de divers points de vue. Il ne semble pas y avoir d'observateur précis. Ce n'est pas la représentation bien cohérente et logique du tableau post-renaissance mais au contraire un récit qui se développe simultanément sur plusieurs niveaux. La peinture byzantine aspire à représenter ce qui ne peut l'être. Elle est comparable au discours cyclique, décrit à propos des relations Sud-Nord⁶, qui n'est pas structuré de manière linéaire, mais se développe en spirale, revenant plusieurs fois sur les divers aspects du sujet en y apportant un complément nouveau, comme une autre vision quelque peu différente ou une autre perception complémentaire. Les tableaux de Duccio (la Maesta del Duomo di Siena, 1308-11) ne prétendent pas à une représentation réaliste mais ils présentent un raccourci saisissant de plusieurs scènes et perspectives qui semblent simultanées. L'espace du tableau est structuré par des éléments architecturaux qui le subdivisent, mais ces éléments ne présentent

---

⁵ Vladimir Lossky: *Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient*, Aubier Montaigne, 1944.

---

⁶ Voir: 4 - Circulaire et linéaire - une réconciliation entre Sud et Nord.

aucune cohérence spatiale. Bien au contraire, ils créent une sorte de tension irréaliste qui permet de dire l'indicible. Simone Martini, dans sa peinture de l'annonciation (1333), crée une image dont le symbolisme est véritablement fort. Les éléments architecturaux sont purement remplacés par une sculpture du cadre de l'image qui forme un triptyque. La position de la Vierge, toute en crainte et en sensibilité, n'a rien de réaliste mais s'avère incomparablement parlante. Il est étonnant de relever son caractère oriental et combien elle se rattache à cette perspective byzantine du monde dominé par la grâce. C'est à mes yeux un des tableaux les plus parlants de toute l'histoire de la peinture, sorte d'antinomie entre l'apparent et le réel invisible.

Les icônes ont conservé, dans la tradition byzantine et orthodoxe, cette forme de perception qui échappe aux règles de la géométrie stricte et de la perspective. Encore de nos jours, les icônes conservent cette faculté de dire l'indicible car elles osent transgresser les règles du réalisme pour oser exprimer un message qui dépasse les dimensions de la seule raison.

Spiritualité romane

L'approche romane se présente différemment; l'architecture reprend le plus souvent le plan basilical romain en l'adaptant, dans un premier temps, à la construction de la voûte en berceau, long demi cylindre sans renforcement ni subdivision par des arcs. Mais rapidement le plan se restructure complètement différemment, sur la base du carré que forme chacune des travées qui, additionnées l'une à l'autre, constituent la nef; la travée carrée repose sur quatre colonnes d'angle qui supportent quatre arcs en plein cintre destinés à supporter la croisée de berceaux propre à chaque travée. La travée s'ouvre ainsi aussi latéralement et peut recevoir la lumière de fenêtres hautes, dont

la voûte en berceau empêchait l'intégration. Le plan général reste longitudinal et la progression vers l'autel est ainsi marquée par les temps très forts de chaque travée. Le carré marque aussi une double orientation tant longitudinale que transversale, soulignée par l'apport latéral de lumière, marquant ainsi une sorte d'hésitation dans la progression vers l'autel. La masse est un aspect dominant de la construction romane. C'est elle qui procure le contrepoids aux poussées latérales des voûtes. Cette masse rend toute sa force à la matière et met en évidence combien la recherche de Dieu est difficile et demande la mobilisation de toutes les facultés.

La spiritualité de cette époque s'ancre davantage dans la matière. Elle renoue avec la tradition celtique pour qui la nature est l'expression du divin. Comme l'écrit Marie-Madeleine Davy⁷, "chaque partie du corps correspond à une partie de l'univers: au ciel la tête, à l'air la poitrine, à la mer le ventre, à la terre les pieds. De même les sens ont des analogies avec les divers éléments: le toucher avec la terre, le goût avec l'eau, la vue avec le feu, l'ouïe et l'odorat avec l'air. Le corps entier participe à la nature. L'homme ressemble aux pierres par ses os, aux arbres par ses ongles, aux herbes par ses cheveux, aux animaux par ses sens". L'homme est ainsi bien incarné et il se trouve pris entre le merveilleux de l'amour divin et la connaissance de soi avec les limites qui lui sont propres. La conscience du péché est très forte à l'ère romane, mais elle n'est pas écrasante comme elle le sera plus tard; elle n'est pas culpabilité qui détruit l'homme, mais plutôt conscience aiguë des limites propres à sa condition d'être incarné; cette conscience lui indique la voie de la rédemption et de la vie, car l'homme roman sait qu'il ne peut rien par lui-même. Là encore on est bien loin de la prétention romaine. L'homme roman vit dans une tension constante entre incarnation et rédemption. Ces deux pôles ne

---

⁷ Marie-Madeleine Davy: *Initiation à la symbolique romane*, Flammarion, Paris, 1977.

Intellect - corps et autres facultés

sont pas opposés mais constituent les deux termes antagonistes qu'il convient de concilier dans la vie: l'antagonisme n'exclut pas la compatibilité. Dans ce sens, l'ère romane est certainement d'une richesse incroyable, car elle assume la complexité de la vie et la compatibilité de l'esprit et de la matière. Elle a vraiment su intégrer la richesse du savoir intellectuel dans le cadre plus vaste d'une connaissance spirituelle large.

C'est pourquoi, malgré cette orientation spirituelle intense, le monde physique n'est pas négligé. Les inventions propres au Moyen-Âge sont nombreuses: l'énergie hydraulique, la boussole, le gouvernail participent à améliorer le contrôle de l'homme sur son environnement. C'est aussi le temps du développement des diverses écoles qui enseignent le *trivium* (grammaire, rhétorique, dialectique) et le *quadrivium* (arithmétique, musique, géométrie, astronomie). Mais ce savoir reste encore très intuitif, pris entre l'intelligible et le sensible.

La spiritualité romane est profondément marquée par la vie monastique, et particulièrement par le renouveau dont St Bernard et Odilon de Mercoeur (Cluny) seront les instigateurs. Dans ce sens, elle semble être une oeuvre de la communauté plus que de la hiérarchie de l'Eglise. Cette spiritualité est très contemplative: elle développe une incroyable relation personnelle avec Dieu, dans une attitude d'attente et d'écoute. Matière et esprit s'allient pour tracer le chemin de cette contemplation; la nature est image de la perfection divine. Cette spiritualité est très différente de la spiritualité byzantine. Le pouvoir spirituel du pape, très fortement inspiré du modèle romain impérial, s'arroge un droit de regard sur le pouvoir temporel de l'empereur. Une rivalité va dès lors se développer entre pouvoir pontifical et pouvoir séculier qui culminera à Canossa (1077). L'Eglise se sent responsable du devenir de son siècle. C'est l'ère des croisades qui,

pour la plupart, seront détournées de leur but et engendreront tant de massacres effroyables et une violence antisémite inimaginable. L'ère romane semble prise entre une sensibilité celte et une structure très romaine. En cela, elle contraste doublement avec la sensibilité byzantine.

Spiritualité gothique

L'approche gothique semble, elle, présenter une troisième orientation, différente et complètement nouvelle. Elle est fondée surtout sur la dialectique et sur la scolastique qui se sont développées grâce à la réapparition d'Aristote que les Arabes ont réintroduit en Espagne et qu'Averroès (1126-1198) a traduit et commenté. Soudain l'occident renoue ainsi avec ses racines helléniques mais en s'imprégnant surtout du caractère rationnelle de cette pensée grecque, selon Aristote. La pensée se structure dès lors de manière différente. Ce n'est plus la contemplation qui est la pierre angulaire, mais une approche plus mentale qui permet de formuler clairement les fondements de la foi. St Thomas d'Aquin (1228-1274) s'attaque à l'oeuvre monumentale de sa Somme théologique par laquelle il tente de structurer les bases théologiques du christianisme en définissant de manière aussi précise que possible tous les aspects du credo. Pour ce faire, il reprend les outils développés par Aristote; il utilise essentiellement la logique et toute sa théologie se voit fondée sur la cohérence du syllogisme. La religion catholique acquiert ainsi une clarté sans précédent, synthèse de la foi et de la raison.

La Somme théologique semble avoir eu autant pour effet de formuler avec finesse les bases théologiques que, pourrait-on dire, d'enfermer aussi cette foi vivante dans cette forme de définition nécessaire mais pourtant trop souvent rigide que sont les dogmes. Les dogmes ne sont plus ici ces antinomies mystérieuses propres à la foi orientale, mais

ils formulent davantage des vérités strictes et rationnelles. Le dogme devient cohérent; il est synthèse qui lève tous les antagonismes. L'Eglise catholique adopte en effet la Somme théologique comme base de référence. Dans ce sens, la spiritualité gothique est plus marquée par la dimension hiérarchique que communautaire de l'Eglise.

L'approche gothique est donc bien différente. Elle donnera d'ailleurs naissance à une architecture qui contraste fortement, par son approche, avec l'architecture romane. Comme le montre si bien Erwin Panofsky⁸, selon la même manière dont le discours scolastique structure la pensée, l'architecture va structurer l'espace. Un savant équilibre s'établit entre horizontale et verticale. Le plan à l'origine carré de la travée se transforme en rectangle transversal afin de multiplier les supports latéraux et atténuer la fragmentation de la nef en travées successives. Tout d'abord, on subdivise les travées en deux en ajoutant latéralement des piles intermédiaires, donnant naissance ainsi à une voûte sexpartite résultant de la division de la travée par les six ogives qui relient les six piles. L'ogive brisée naît de la nécessité de composer quatre longueurs de voûtes différentes (latérale, transversale, diagonale, intermédiaire) qui donneraient sinon lieu à des arcs surhaussés et à des arcs surbaissés. La solution d'alternance de piles fortes aux angles des travées et de piles faibles intermédiaires ne satisfait pas l'exigence de continuité dans la progression vers l'autel et les piles intermédiaires se muent très rapidement en piles normales. Il est en effet important que la progression vers l'autel se fasse de manière plus fluide, car l'homme, en apprenant à mieux manier les composantes de la pensée et de l'espace, croit pouvoir se libérer de son état de pécheur. Etant synthèse rigoureuse, la pensée gothique admet mal les tensions, les polarités. La cohérence et la

continuité constituent son rêve. De même, l'élancement des piles jusqu'au sommet de la voûte participe à créer une continuité verticale qui doit s'accorder avec la présence des tribunes, du triforium, des grandes verrières et, à l'extérieur, des arcs-boutants. De plus en plus, la construction gothique tend vers une décomposition selon ses lignes de force, permettant ainsi à la surface des murs de disparaître pour laisser pénétrer la lumière. Beauvais ou la Sainte Chapelle de Paris sont bien l'aboutissement de ce développement. Ces nouvelles constructions ressemblent plus à une construction métallique, tant elles ont su évacuer tous les éléments plans porteurs. La cathédrale devient ainsi un vide de lumière, composé rationnellement à partir des éléments qui le structurent. Dans une enveloppe strictement maîtrisée par l'intellect se développe un espace mystérieux propre à la contemplation.

L'architecture gothique est bien le reflet de la pensée gothique, organisée de manière rationnelle et structurelle. Celle-ci présente une autre image de l'homme, qui n'est plus déchiré entre sa nature défaillante et sa source de vie. La spiritualité gothique atténue grandement la dichotomie entre "souffle de vie" et "poussière de la terre". L'homme s'avère désormais capable, par lui-même, de proposer une forme de synthèse entre sa nature humaine et sa nature divine. Il est avant tout acteur. Il s'affranchit en douceur de sa condition de pécheur pour s'approcher de Dieu, non pas par la grâce comme l'affirme la sensibilité orientale, mais par sa propre émancipation, par une forme d'ambition pourtant nourrie de ferveur, qui en oublie ses propres limites. La notion de *Chrétienté* prend corps comme une mission de conquérir le monde connu pour le soumettre à l'ordre divin dont l'homme se veut le représentant direct. Cette compréhension détache l'homme peu à peu d'une forme de foi vécue à la manière monastique pour l'attacher à une forme de savoir clairement structuré qui continue certes à provoquer l'émotion et

---

⁸ Erwin Panofsky: *Architecture gothique et pensée scolastique*, Ed. de Minuit, Paris, 1967.

Intellect - corps et autres facultés

l'expérience mystique mais n'implique plus la totalité de l'être de la même manière, puisque celui-ci n'a plus la même conscience aiguë de sa condition limitée, dont il cherche à s'affranchir par son savoir et son pouvoir technique.

C'est d'ailleurs aussi la période où les villes développent leur pouvoir marchand. Au-delà du simple commerce, typique du bourg, qui assure les échanges de la vie courante et cherche à répondre aux besoins du quotidien, le négoce repose, lui, sur des échanges à plus longue distance et concerne des denrées plus rares, voire denrées de luxe, dans le but de procurer un meilleur profit. Ce négoce, appuyé sur l'artisanat et la pratique des métiers donne naissance à une bourgeoisie (pharmacien, notaire) qui accumulera une richesse parfois considérable, fondant ainsi un réel contre-pouvoir capable de s'opposer au pouvoir féodal ou au pouvoir ecclésiastique. De plus en plus, le pouvoir féodal médiéval restera ancré dans les campagnes (fermes et châteaux) tandis que la bourgeoisie montante trouvera ses fondations en ville, dans ce pouvoir marchand émergent. La noblesse urbaine sera d'ailleurs souvent en opposition avec ce pouvoir marchand qui cherchera à lui ravir l'hégémonie. Souvent pourtant elle se confondra avec lui, surtout lorsqu'elle en sera elle-même l'origine, comme à Venise, Gènes ou Florence. Ces villes indépendantes s'arrogeront ainsi, dans un subtil jeu d'alliances, l'hégémonie factuelle dans les régions de l'Empire qui cherchent à échapper au pouvoir impérial. Dans d'autres villes de taille moyenne, la bourgeoisie constituera, dans la ville même, un contre-pouvoir local au système féodal, ou le quartier marchand de cette ville en sera alors l'expression, engendrant ainsi une forme bicéphale, prise entre pouvoir féodal et pouvoir marchand qui ne cesseront de rivaliser d'influences. Dans les villes plus petites qui prennent alors naissance, que l'on peut même qualifier de villes nouvelles, cette forme sera renforcée par la connivence d'un petit seigneur local qui construira

son château aux portes de la ville pour signifier cet esprit de résistance. Le négoce, les affaires, inévitablement liés au prestige, au développement de la technique et à la réalisation d'oeuvres d'art uniques, à la mesure de la fortune accumulée par l'oligarchie, renforceront considérablement l'ambition de ces sociétés de vouloir maîtriser leur milieu et la certitude de l'homme que l'avenir ne dépend que de lui.

Il est intéressant de souligner que le mouvement mystique de l'époque gothique est en quelque sorte contraint d'entrer en tension avec la nouvelle tradition scolastique. Des mystiques comme Maître Eckhart (1260-1327) seront en fréquent conflit avec la papauté qui se distanciera de plus en plus du courant mystique. Ce sera d'ailleurs une marque décisive pour l'avenir de l'Eglise catholique. Il est certain qu'un dogmatisme bien défini, s'il sert de guide pour former les fidèles, s'avère constituer aussi un frein important à la recherche fondée sur l'expérience personnelle dont le contrôle échappe forcément au pouvoir hiérarchique.

Trois sensibilités différentes et complémentaires

Suite à cette description des trois formes de spiritualité byzantine, romane et gothique, il est étonnant de constater que, si chronologiquement l'art byzantin semble grossièrement avoir été suivi par le roman et celui-ci par le gothique, il ne s'agit pourtant pas tant de périodes successives mais plutôt de démarches religieuses, de perspectives diverses qui traduisent des sensibilités spirituelles très différentes, dans un sens d'une complémentarité plutôt que d'un antagonisme. Pourtant, malgré cette complémentarité, ces approches semblent avoir été vécues comme des voies plutôt exclusives.

Certes ces trois approches se recouvrent en beaucoup de points mais on peut se risquer à dire que l'approche byzantine a mis l'accent sur l'ascèse pour permettre l'expérience personnelle de l'union à Dieu, tandis que le roman a cherché davantage les moyens de son incarnation et de son expression dans le monde, alors que le gothique a cherché à formuler les acquis de la foi. Toutes trois ont bien sûr en commun une foi très solide fondée sur une relation intime à Dieu, mais on voit comment elles se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Chacune contribue à sa manière à enrichir le patrimoine et l'expérience commune. Le savoir rationnel n'est pas en opposition avec l'expérience mystique, ni la matière opposée à l'esprit. Chaque approche vient donc enrichir notre expérience et notre défi est d'apprendre à composer ces diverses sensibilités plutôt qu'à nous cantonner dans une seule démarche. Dépourvue de la richesse des approches complémentaires, chacune de ces démarches risque en effet de s'enfermer dans une rigidité limitative. Or, on le constate dans la description qui a précédé, chaque acquis ouvre de nouveaux horizons mais semble simultanément exclure les autres approches. Comment vivre cette approche multiple qui permet de combiner le mysticisme byzantin, l'incarnation romane et le rationalisme gothique? L'abstraction peut servir de guide, sans créer la distance de l'observateur car celui-ci peut rester dans le mouvement et continuer à expérimenter la vie. Il peut à la fois dire et vivre. Il peut simultanément vivre l'expérience et prendre conscience de ce qu'il vit. Son savoir s'organise ainsi de manière rationnelle, mais sans créer la distance, sans créer l'indifférence ni l'incompréhension qui résultent forcément d'une position extérieure. Certes un savoir de ce type ne s'intègre harmonieusement à la connaissance de l'expérience que s'il renonce à se dire universel. Il n'y a alors plus qu'une diversité de perceptions qui se complètent et qui tentent de vivre pleinement la vie en harmonie avec le cosmos, dans l'union avec notre source. Il n'y a plus de vaste fresque qui cherche à mettre en

scène la grande mécanique du monde, car celle-ci ne saurait être identifiée en regard de son impermanence; elle est vivante et toujours changeante. L'insertion personnelle abolit le caractère universel du savoir et la distance de l'abstraction. Cela n'empêche pas notre savoir de subsister en son état, un état toujours imparfait et incomplet qui nous invite à le dépasser sans cesse, à le compléter aussi mais sans rompre nos racines de vie.

Réformation

On peut constater combien la pensée gothique réoriente fondamentalement l'histoire du monde européen, dans la mesure où elle développe un outil aussi rigoureux que la scolastique pour approcher le monde. Déjà, à travers cette démarche, se dessine une forme de domination du monde par l'homme qui ne peut pas aller sans une simplification outrancière et une élimination de tous les aspects qui échappent à l'outil de prospection.

Dans un sens analogue, la Réforme tentera aussi de formuler quelques vérités, mais qui auront davantage trait aux pratiques de l'Eglise qu'à la théologie. Les thèses de Luther (1507) concernent surtout la pratique des indulgences de l'époque, qui consistait à "vendre" le salut contre rétribution monétaire. Luther, avec ses thèses, critique cette pratique et montre comment le pardon ne vient que s'il y a sincère pénitence. Tout le monde aujourd'hui souscrirait certainement, me semble-t-il, à ces thèses qui déchirèrent l'Eglise et provoquèrent le grand schisme de la Réforme. L'aspect majeur de la Réforme, qui a été la réelle cause de division, réside bien davantage dans l'audace qui ose critiquer le pouvoir papal que dans la théologie de ces thèses. Certes, plus tard, le protestantisme développera sa propre théologie, riche par la lumière nouvelle qu'elle jettera sur divers grands thèmes spirituels. Mais la grande mutation de la

Intellect - corps et autres facultés

Réforme de Luther reste certainement l'audace qui affirme la liberté de conscience de la personne, dans sa foi et dans sa pratique. Cela ne veut pas dire que tout soit possible, mais seulement que la personne, et non l'autorité ecclésiastique, reste le dernier juge humain de soi-même face à Dieu.

Renaissance

Cette émergence de la liberté de conscience va bouleverser la pensée. Même si elle n'en est pas la cause, elle contribuera à ouvrir la porte à des réflexions qui transformeront le monde, bien que celles-ci soient d'une nature toute différente: Kopernik (1473-1543) remettra le soleil au centre de notre système et Galilée (1564-1642) démontrera la rotation de la terre. Tous deux enfreindront le loi de la toute puissance de l'Eglise en ces matières concernant la connaissance du cosmos. Ils diront tout simplement la vérité qu'ils ont observée.

En appliquant le rationalisme hérité des Grecs et de la scolastique, la Renaissance représente une des mutations majeures de notre mentalité culturelle et intellectuelle et jettera les bases de ce qu'il est convenu d'appeler la modernité; l'homme apprend à observer le monde tel qu'il est. Il dissèque les cadavres, il mesure les effets mécaniques, il observe le ciel et construit un système de représentations de la grande mécanique du monde. Par là, il apprend aussi à intervenir dans cette mécanique, à l'échelle des moyens dont il dispose. C'est aussi le temps de l'humanisme qui, en référence à la culture classique, développe le thème de l'autonomie de l'homme par rapport au cosmos, de sa liberté de choix dans l'évolution de sa vie personnelle.

On pourrait presque rapporter cette mutation de la pensée à une seule découverte: la découverte de la perspective. Désormais, le monde

semble basculer. Autrefois, il existait en soi et déterminait notre destin. L'homme n'était qu'un jouet des forces en jeu. Il devait se soumettre, il devait s'adapter au contexte. Avec la scolastique apparaît la faculté de réorganiser le monde par la pensée, de s'en faire une représentation logique et cohérente, et avec la Réforme apparaît la faculté de la personne de se forger sa propre perception et d'user de son libre arbitre. L'observateur, avec sa propre position particulière dans l'espace, revêt ainsi toute son importance. Cette position devient même centrale, dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que chaque observateur devient le centre du monde autour duquel tout s'organise. C'est une révolution copernicienne: le monde est ce que j'en perçois. Sa vérité est perceptible depuis le point de l'espace où je me tiens. La position de l'horizon est établie en fonction de la hauteur de mon oeil qui me permet d'observer la réalité. Les lignes de fuite s'organisent en fonction de ma position dans l'espace. Je suis le centre de référence. Le JE devient central et le monde s'organise autour de lui. La perspective est née.

Masaccio, dans son tableau de la Trinité (1433), représente cette vision centrée sur la position de l'observateur. Tout l'espace s'organise de manière cohérente autour de cette position et toute la réalité semble accepter cet ordre. La peinture est profondément transformée par cette nouvelle approche qui se fonde sur une observation de l'univers physique tel qu'il se présente à nous, soutenue par un savoir scientifique. Comme d'autres oeuvres contemporaines, le plafond de la Chapelle Sixtine par Michel Angelo est une révolution, où le corps humain apparaît enfin dans ses véritables proportions, les connaissances anatomiques servant d'outil à l'art pour exprimer la vérité. La représentation gagne donc en réalisme, mais, en conséquence, elle perd certainement aussi sa force de dire la réalité complexe qui se situe au-delà des apparences physiques, comme elle perd sa capacité d'exprimer la force indicible

de l'esprit qui subsiste malgré tout, même si on ne le voit pas; l'art renonce ainsi à cette faculté de montrer la complexité du cosmos que la peinture médiévale savait si bien exprimer.

C'est aussi, en conséquence, le temps où la géographie se développe, avec son corollaire, la cartographie qui n'est rien d'autre que la représentation en plan de cette réalité spatiale perçue désormais sous un angle complètement différent. Cette nouvelle perception objective de l'espace sera le principal moteur des grandes découvertes. Christophe Colomb découvrira l'Amérique (1492), tandis que d'autres explorateurs découvriront les autres terres australes et lointaines. Le terme même de "découverte" montre bien combien la démarche est centrée sur l'acteur, car ces terres existaient bien avant Colomb et leur "découverte" ne changeait rien à leur nature intrinsèque. L'ère de la colonisation pouvait commencer, sous une approche nouvelle qui la distinguait bien de celle qu'avaient pratiquée les Phéniciens ou les Grecs. Ce sera la domination sans scrupule de l'occident sur les pays du sud, avec la traite de l'esclavage et l'exploitation des ressources naturelles et du travail des indigènes.

La technologie se développe soudain sous l'impulsion d'une nouvelle perception des capacités humaines de maîtriser son environnement. Leonardo da Vinci montrera combien l'inventivité de l'homme peut sembler illimitée. Les améliorations considérables apportées à la construction des bateaux et à la qualité de l'armement procureront la force principale sur laquelle reposera tout l'effort de la colonisation. La *fleet in being* régnera sur les océans, assurant à l'Angleterre cette maîtrise des mers qui reposera davantage sur sa capacité d'intervenir et de dominer la scène en cas de rencontre que sur sa présence réelle. Fondée elle aussi sur le progrès technologique, la manufacture se développera ainsi jusqu'à la révolution industrielle, riche de ce

nouveau savoir-faire que permet cette conscience de pouvoir manipuler la matière et le monde.

L'architecture n'est plus l'expression de la recherche mystique, mais elle devient spectacle: l'homme se situe désormais en dehors du tableau, car il est l'observateur. Sa faculté d'abstraction l'a en quelque sorte expulsé du cosmos. Le palais renaissance ou le palais baroque expriment ce désir de séduction. Il faut attirer et plaire; il faut divertir. Le palais baroque est un tout compact. On ne peut jamais le pénétrer vraiment. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur; il y a une façade qui s'admire de l'extérieur et, sitôt à l'intérieur de ce qu'on croit être un volume, on se retrouve encore à l'extérieur d'un espace certes plus petit mais qui persiste à être perçu comme un spectacle, de l'extérieur. Et ainsi de suite, on passe d'une pièce à l'autre pour assister à d'autres vues, en spectateur. Il n'y a plus d'intériorité. La grande tension du gothique entre enveloppe structurante et vide intérieur a disparu.

Dans ce sens, la Renaissance marque l'aboutissement de la libération de la personne, entamée à l'ère gothique; l'homme devient le maître. A ses propres yeux, il n'y a plus de péché, et donc plus de rédemption, car l'homme ne veut plus être déchiré entre ses faiblesses et sa vocation divine. Il veut dominer le monde, comme un démiurge. Dans ce sens, il se croit plus semblable à Dieu que jamais.

Pourtant la spiritualité n'est pas complètement absente. Le 16e s. est aussi le temps de Ste Thérèse d'Avilla et de St Jean de la Croix. Mais cette forme d'expression reste très minoritaire. L'Eglise renforce encore son pouvoir; les papes sont issus des grandes familles italiennes qui dominent aussi la vie économique et politique. C'est le temps terrible de la renaissance de l'Inquisition qui affirme ce pouvoir inflexible et massacrera tant de monde. C'est aussi le temps

Intellect - corps et autres facultés

des missions qui ravageront les colonies en servant majoritairement de support à la domination coloniale, peut-être à l'exception de quelques cas comme celui des communautés jésuites en Amérique latine. Ce sera surtout le temps des guerres de religion qui, même si elles mettent en évidence l'engagement spirituel incontestable de quelques-uns, ne peuvent échapper aux enjeux nés des rivalités de pouvoir.

La Renaissance marquera donc une rupture profonde dans le développement de notre civilisation; elle sera comme un nouveau départ, après la révolution mentale engendrée par un basculement complet de perspective, un nouveau départ fondé sur le pouvoir humain.

Les révolutions sociale et industrielle

Le siècle des Lumières aboutira à une révolution de la pensée qui secouera les fondements de l'absolutisme. Les découvertes de l'humanisme de la Renaissance et de la libre conscience à la Réforme jetteront les bases d'une nouvelle compréhension de l'homme et de la société fondée davantage sur les potentiels de la personne que sur les liens communautaires. Les nouvelles formes de la démocratie naîtront de cette manière émergente de percevoir le jeu du pouvoir comme la synthèse des forces actives. Le slogan *Liberté Égalité Fraternité* marquera une nouvelle étape de l'émancipation de l'individu face au déterminisme, face au cosmos et face aussi à la communauté. Le 18e siècle annonce déjà la montée de l'individualisme.

La révolution industrielle sera elle aussi l'aboutissement de cette mutation intellectuelle. C'est au 18e siècle qu'on assiste aux grandes découvertes découlant d'un autre usage de l'énergie, essentiellement de l'usage de la vapeur résultant de la combustion du charbon, et aux

inventions des machines qui en découleront: la machine à vapeur, le métier à tisser, le train.

En alliant l'usage d'une énergie qui n'est pas de nature organique avec l'invention de machines performantes, la révolution industrielle changera le visage de notre monde. La mutation intellectuelle de la Renaissance trouve dans cette alliance de l'énergie et de la machine le moyen incroyablement puissant de dominer le monde matériel et surtout de l'exploiter et de l'aménager à ses propres fins. Le monde perd totalement, aux yeux de notre culture, la perfection qu'il revêtait encore à l'ère romane pour se muter en un amoncellement illimité de richesses à exploiter et en un environnement que seule l'action de l'homme peut rendre parfait.

L'entreprise devient la brique de base de la société moderne et remplace dès lors la communauté locale. C'est sur elle que repose la prospérité et même la notion de bonheur. La capacité d'accumuler le profit, résultant d'un usage accru d'une technologie toujours plus performante et de l'expression croissante de l'individualisme qu'encouragent les valeurs sociales émergeant de cette nouvelle compréhension du monde, provoquera des disparités sociales toujours croissantes et, simultanément, renforcera l'influence de ce modèle de la croissance dont l'inégalité est justement le moteur. Nées de cette évolution, les lois du marché verront leur prépondérance croître sans mesure jusqu'à dominer la majeure partie des forces de notre société occidentale qui devient de plus en plus mercantile et perd de vue les autres valeurs inhérentes à la vie.

Spécialisation

J'achèverai ici cette interprétation profane de l'évolution de notre société depuis les débuts de l'ère chrétienne, car l'essentiel a été dit

qui permet de souligner maintenant la grande dominante de ce mouvement. Je la perçois personnellement comme un mouvement de spécialisation.

Au cours du premier millénaire de notre ère, on assiste au développement très polyvalent de notre société. Il semble que notre civilisation ait su favoriser nombre de ses facultés, tant dans le domaine précis du savoir et de la maîtrise de son quotidien, par une acquisition contrôlée de la technique qui permet de gérer notre rapport à la matière, que dans le domaine plus incontrôlable de nos intuitions, de notre perception du sacré et de la compréhension que nous pouvons avoir de notre insertion dans un univers qui visiblement dépasse tout entendement. Au cours du second millénaire, et plus particulièrement depuis l'ère gothique, la dimension mystique et notre relation complexe au cosmos semblent s'estomper pour faire place principalement à nos facultés rationnelles qui nous aident certes à découvrir un potentiel fabuleux que nous avons d'utiliser notre mental pour mieux comprendre le monde physique dans lequel nous vivons et pour pouvoir ainsi agir sur notre contexte, mais qui semblent aussi nous priver de nos facultés d'accepter l'incommensurable, comme si les premières facultés ne pouvaient croître qu'au dépens des secondes.

C'est là justement la spécialisation à laquelle nous assistons dans la description que j'ai faite de notre histoire de l'ère chrétienne; l'homme renonce au mystère pour s'adonner aux plaisirs de la raison. Certes sa compréhension du monde physique va s'améliorer, mais il semble surtout renoncer à connaître ce qui lui échappe. C'est un peu comme s'il se bornait soudain à n'utiliser que la vue car celle-ci lui semblerait plus aisée à maîtriser et comme s'il renonçait à entendre sous prétexte que l'audition lui pose problème et qu'il n'arrive pas à traiter convenablement l'information qui lui parvient par le biais de

l'ouïe. En agissant ainsi, il se prive de toute une connaissance qui est primordiale. Il prétend s'affranchir de sa condition limitée, mais en fait il se limite à se boucher les oreilles pour ne pas percevoir une réalité évidente; il ne s'affranchit pas, il se cache la réalité qu'il veut ignorer. C'est donc une régression et non un progrès.

J'ai affirmé plus haut combien les spiritualités byzantine, romane et gothique ne me semblent pas divergentes mais au contraire bien compatibles et même vraiment complémentaires. De même ce vaste mouvement de développement des facultés intellectuelles ne devrait pas signifier l'atrophie de l'intuition et de la compréhension que nous pouvons avoir de notre insertion dans le cosmos; au contraire, cette nouvelle maîtrise mentale devrait nous aider à maîtriser la matière et la science dans un contexte plus vaste qui, parce qu'il saurait se situer par rapport au sens même de la vie, nous aiderait à mieux savoir comment utiliser ce savoir technique et scientifique; la connaissance large spirituelle et philosophique devrait nous servir de guide. Plus nous développons notre savoir intellectuel, plus nous devons développer aussi notre connaissance du monde spirituel. Or il se passe exactement le contraire. Le développement de la science et de la technologie a fait de nous des spécialistes qui ne connaissent que leur petit domaine très restreint et renoncent délibérément à s'intéresser au reste du monde. Les problèmes actuels de notre monde, caractérisés essentiellement par un manque flagrant de qualités éthiques, viennent confirmer cette interprétation d'une forme de spécialisation exclusive et marginalisante.

Il est évident que cette forme de spécialisation relève davantage d'un choix ignorant, ou d'une maladresse, que d'une véritable incompatibilité de notre démarche scientifique et pragmatique avec l'éventail plus large des perceptions philosophiques et spirituelles.

Intellect - corps et autres facultés

Pour rétablir un juste synthèse de ces diverses facultés, nous devrions donc tenter de:

- 1) pratiquer la démarche de la peinture byzantine qui nous offre plusieurs perspectives simultanées, qui ne sont pas toutes centrées sur l'observateur,
- 2) pratiquer la complémentarité des approches en nous enrichissant des apports divers et pratiquer plusieurs approches simultanément, malgré leurs caractères respectifs apparemment incompatibles,
- 3) retrouver la vision complexe par addition d'éléments qu'il n'est pas forcément nécessaire de lier entre eux, surtout s'ils sont de natures très différentes.

L'individu, illusion d'une entité matérielle

La spécialisation matérialiste met l'individu au centre de notre culture. Cette position centrale n'est que le fruit d'une illusion qui découle de l'évolution de perspective que je viens de décrire. Forts de cette nouvelle compréhension de cette révolution née du bouleversement de nos perspectives, nous pouvons maintenant revenir à ce que j'ai désigné, sans trop le décrire, sous le nom de triade corps-mental-mémoire; nous sommes désormais mieux informés pour appréhender ce qui marque vraiment cette compréhension très particulière à l'occident de ce qui constitue notre nature individualiste.

Le corps, les sens et le mental

La culture occidentale se distingue en effet des cultures traditionnelles par sa perception plus individualiste de la vie. L'individu est la brique de base de la société moderne et c'est son autonomie par rapport au groupe social qui fonde de plus en plus les comportements de chacun.

Cette tendance à l'autonomie de la personne est fortement renforcée actuellement par l'évolution des dimensions techniques et économiques de nos relations sociales. L'économie de marché, comme je l'ai décrit à propos de nos relations à l'argent⁹, stimule l'esprit de compétition et l'individualisme quand il est question de la réalisation de notre propre projet personnel de réussite sociale tandis que la technologie renforce le pouvoir de chacun de nous pour aménager notre milieu à notre guise, sans tenir compte des besoins communs.

C'est que notre culture tend de plus en plus à identifier la personne à l'individu et l'individu au corps physique qui le rend visible. La description que j'ai faite de l'évolution de notre perception spatiale au cours de l'histoire et du bouleversement qu'a introduit la découverte de la perspective a montré ce basculement dans la manière de percevoir notre position individuelle, d'abord par rapport au contexte physique spatial mais aussi par rapport au contexte social, dans nos relations aux autres membres de la collectivité. Avec la découverte de la perspective, notre vision du monde devient égocentrique et l'individu devient roi.

Notre expérience personnelle tend en fait, dans la culture moderne, à renforcer cette perception centrée sur notre individu. Le développement de nos fonctions intellectuelles, la quête d'un savoir scientifique toujours plus précis et l'usage de nos facultés de raisonnement ont participé à l'élaboration d'une représentation du monde centrée sur la personne comme foyer de cette perception. La perspective est centrée sur l'individu parce que cet individu est le support de l'oeil, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher ainsi

---

⁹ Voir: 5 - Vocation et subsistance - une réconciliation entre idéaux, argent et marché.

que du mental qui trie toutes les informations reçues des sens et élabore cette image que j'ai décrite précédemment. Notre expérience personnelle et collective du monde est surtout fondée sur la perception que nous procurent nos sens et notre mental car ce sont là les principaux instruments dont nous disposons pour connaître le monde environnant et pour nous connaître nous-mêmes. Ces sens et ce mental sont contenus dans notre corps qui les transporte; ils n'opèrent donc que là où est le corps. C'est certainement la raison pour laquelle nous nous identifions avec ce corps qui marque physiquement notre enveloppe et semble nous contenir à chaque instant de notre vie, puisqu'il inclut ces sens et ce mental qui font de nous des êtres sensibles.

La mémoire comme lien à travers le temps

D'un instant à l'autre, un fil conducteur existe qui lie solidement la totalité de nos expériences en un tout plus ou moins cohérent. Ce fil conducteur est la mémoire. Sans elle, nous serions un nouveau-né à chaque instant de notre vie, mais la présence de la mémoire et sa faculté de lier les faits, malgré et en vertu de l'écoulement du temps, permettent d'établir une continuité plus ou moins cohérente d'une expérience à l'autre. Or cette mémoire semble aussi étroitement liée à notre enveloppe individuelle, car elle ne travaille, elle aussi, que là où le corps opère.

L'individu - corps

A partir de cette compréhension que nous avons de notre corps comme enveloppe et support de notre identité, de notre mental comme agent de la compréhension de notre monde et de notre mémoire comme perception de la continuité de notre expérience et de la cohérence de notre être, nous admettons que notre individu est contenu dans cette triade corps-mental-mémoire clairement

identifiable dont la mobilité détermine le lieu où l'expérience a lieu. Notre perception est en effet déterminée en priorité par notre position dans l'espace, au fil du temps. Ainsi nous apparaît une entité clairement définie et circonscrite par notre apparence physique qui semble être l'enveloppe qui contient tout notre être. Nous apparaissions de la sorte comme une entité autonome et mobile, distincte de son contexte.

L'approche scientifique concernant notre environnement physique et notre environnement social renforce cette perception d'un être autonome. Certes notre autonomie n'est pas totale puisque nous avons besoin de notre milieu pour survivre. Un nombre infini d'échanges avec ce milieu ambiant rend notre survie possible: nous respirons, nous buvons, nous mangeons, nous rejetons autour de nous ce que nous appelons des déchets, c'est-à-dire ce dont notre corps n'a pas besoin. Ces échanges montrent certes une forme de dépendance mais ils viennent aussi confirmer notre compréhension d'autonomie car ils viennent renforcer la perception d'un système interne clos, compris dans les limites physiques de notre corps, qui traite avec son environnement comme quelque chose de complètement distinct et donc différent. C'est justement en vertu de son autonomie que notre être peut exister dans son milieu et établir avec lui des échanges, un peu comme j'établis des échanges avec mes semblables, en leur parlant ou en traitant avec eux sur la place du marché. L'échange avec le milieu ambiant lui-même semble être la confirmation de notre autonomie comme être distinct.

La volonté

Non seulement l'être apparaît comme autonome mais cette autonomie est étroitement liée à sa capacité d'exercer sa propre volonté. Cette volonté peut s'exprimer car l'homme, en principe du moins, contrôle

Intellect - corps et autres facultés

sa mobilité et ses comportements, et sa souplesse d'interaction avec son milieu dépend essentiellement de cette volonté que l'homme considère comme libre d'appliquer comme il l'entend.

L'homme a acquis une connaissance de son milieu et ce savoir abstrait, tel que nous l'avons décrit, édicte toute une série de règles qui nous permettent, croyons-nous, de dominer le monde. Notre libre volonté peut donc s'exercer dans le contrôle de notre milieu que l'homme occidental pense pouvoir modeler à sa guise, grâce aussi aux outils qu'il a développés, conçus également en fonction de cette connaissance scientifique des lois physiques qui veulent décrire notre univers.

Le projet individuel et le contrôle du monde

De cette compréhension de l'homme comme être autonome et mu par une libre volonté qui lui permet de dominer son milieu découle toute une philosophie de la vie; nous nous considérons comme des êtres capables de mener notre propre vie en fonction de nos désirs et de nos aspirations et nous nous considérons comme les maîtres du monde. Nous nous situons d'ailleurs, selon les théories évolutionnistes au sommet de la pyramide des espèces vivantes.

Cette compréhension comme être autonome et supérieur renforce considérablement la césure qui nous sépare de notre milieu. Ce n'est plus un milieu naturel dont nous faisons intégralement partie mais c'est un environnement que nous pouvons conformer à notre guise. La distance créée par l'abstraction, nécessaire à l'élaboration d'un savoir qui nous permette de formuler les lois qui régissent le monde, se traduit aussi par une distance et une séparation de notre milieu, à titre d'être supérieur.

Cette position extérieure et cette distance affirmée de l'homme par rapport à la nature constituent la clé de notre domination et nous permettent d'élaborer les projets les plus audacieux. Pour palier à la fragilité de notre être physique qui ne dispose que de peu de ressources pour survivre dans le milieu naturel, le rôle de notre mental est fondamental: il nous permet de connaître notre milieu, d'édicter les lois qui le gouvernent, de concevoir des outils nécessaires à sa maîtrise, de développer un projet d'aménagement et de réaliser ce projet, selon une logique qui s'affine au fur et à mesure de la réalisation afin de s'adapter aux circonstances qui apparaissent en cours de route.

Le projet, qu'il concerne notre vie individuelle ou l'ensemble d'un groupe social donné, devient ainsi partie intégrante et dominante de notre vie. Par contraste avec la société traditionnelle, notre société moderne est de plus en plus active, et de moins en moins réactive. C'est l'homme qui exerce sa volonté et trouve les moyens de réaliser ses désirs plutôt que de se soumettre aux lois de son milieu et de vivre sur la défensive, dans un mode d'adaptation constante qui caractérise, lui, les sociétés traditionnelles, en général dépourvues de moyens techniques d'envergure et surtout peu conscientes de la portée historique de leurs actes qui ne sont pas perçus dans une interaction à long terme avec le milieu mais dans une forme d'instantanéité.

Il est ironique de souligner en passant que cette autonomie individuelle, fondée sur l'esprit de projet et sur une compréhension de la liberté qui nous autorise à faire ce que nous désirons le plus, ne nous mène, en fin de compte, qu'à reproduire en général les modèles en vigueur: l'homme occidental moderne n'est-il pas somme toutes un modèle de conformisme? s'il ne l'était pas, nous verrions émerger dans notre société une multiplicité de mouvements radicaux

proposant d'autres modes de vie et une pratique d'autres valeurs philosophiques et spirituelles.

Cette manière, fondée sur le projet individuel, de vouloir façonner l'environnement est riche car c'est elle qui a permis tout le développement de notre civilisation. De cette faculté d'aménager le milieu sont nés tous les grands chefs-d'oeuvre de notre temps, des pyramides au vaisseau spatial en passant par l'invention de la roue et de l'écriture, la création du plafond de la Chapelle Sixtine et la pratique de la vaccination. Mais c'est aussi cette même volonté de dominer qui a engendré le pillage des pays pauvres et la bombe, et qui a entraîné la dégradation de l'environnement naturel menaçant aujourd'hui de nous détruire.

On constate ainsi que la personne devient individu, coupé de sa communauté et de la terre-nature qui lui a donné naissance, lorsqu'elle s'identifie à la triade corps-mental-mémoire et croit pouvoir, par la volonté, dominer son environnement. Certes cette dimension de la personne est importante mais elle ne peut se développer harmonieusement que si elle se situe par rapport à un contexte plus large: le cosmos qu'elle ne domine pas mais qui l'intègre et la communauté qui est plus que la somme de ses parties.

Identification au corps et spécialisation matérialiste

Cette compréhension réductrice de l'homme rapporté à cette triade corps-mental-mémoire et cette démesure de l'usage inapproprié de notre volonté et de notre savoir technique sont les signes de lacunes considérables dans la perception de notre insertion au monde. Comme pour le savoir qui implique une abstraction et une distanciation du monde, l'exercice de notre volonté et le besoin pressant de réaliser nos projets en fonction de nos désirs ne peuvent

avoir champ libre que s'ils acceptent que l'homme se situe à l'extérieur du monde, coupé de celui-ci. Pourtant, autant la faculté de l'homme de modifier son environnement est réelle et riche en potentiels créatifs et constructifs, autant sa vision du monde comme un univers extérieur à lui-même impose les limites de son action par le simple fait qu'elle nie les liens essentiels qui nous rattachent à la nature et au cosmos et fausse ainsi notre rapport au monde, engendrant tous les grands déséquilibres dont il est question dans cet essai. Il est essentiel de voir que le pouvoir de l'homme de configurer son environnement ne peut en fait s'appliquer sainement que s'il respecte la nature des liens qui nous rattachent à notre contexte, et non en coupant ceux-ci.

Notre insertion dans le monde repose sur une antinomie:

- notre action n'est possible que parce que nous nous voyons distincts du monde,
- mais notre interaction avec le monde dégénère parce que, au nom de cette même distinction, nous nions notre appartenance à la nature et les liens plus subtils (non matériels) qui nous rattachent à ce monde.

La cause de cette distorsion majeure qui engendre la plupart des excès de notre société, doit certainement être vue dans notre identification simpliste à notre corps, telle que je viens de la décrire. Et l'identification de notre être avec notre corps n'est en fait qu'une autre version de la spécialisation rationaliste de notre société dans le domaine matériel et technique. En nous identifiant à ce corps, et à lui seul, nous limitons considérablement la nature de notre être, telle qu'elle a été décrite sous ses multiples aspects et composantes.

Intellect - corps et autres facultés

Isolement et marginalisation

Notre approche occidentale du savoir combine ainsi diverses caractéristiques qui contribuent toutes à nous isoler du monde:

- 1) Les trois caractéristiques déjà décrites pour qualifier l'approche du savoir intellectuel (distance, abstraction et universalité) soulignent combien ce savoir se veut libre de toute influence du contexte, et combien l'observateur se veut, lui aussi, libre de toute force qui pourrait fausser sa prétendue objectivité. Dans ce sens, elles créent la rupture entre sujet et objet.
- 2) Cette forme de rupture est renforcée par une double forme de spécialisation à laquelle le savoir intellectuel a recours:
  - une forme de spécialisation de la méthode, qui exclut les apports des autres facultés puisque ce savoir a essentiellement recours à la raison et aux méthodes quantifiables pour connaître l'objet de son étude,
  - et aussi à une spécialisation par choix restrictif de son champ d'action, dans la mesure où il est surtout question de maîtriser la matière et qu'il n'est donc plus question de quête de la vérité comme cela l'était chez les Grecs ou au Moyen Age.
- 3) Cette double tendance à la spécialisation accroît encore l'isolement de celui qui cherche et le credo suivant vient encore renforcer cette rupture: il faut favoriser l'émancipation des forces individuelles, car la cohésion communautaire et la solidarité sociale sont finalement considérées comme des idéaux certes louables mais pourtant peu réalistes, bons pour les sociétés traditionnelles "retardées"; il convient de nous libérer de nos obligations face à la collectivité pour exprimer pleinement notre potentiel créateur individuel.

On le voit, la spécialisation individualiste rejoint ici la spécialisation matérialiste rendue possible par la distance, l'abstraction et l'universalité prétendue de notre savoir. Aucune autre civilisation que la nôtre ne semble avoir posé un postulat aussi radical qui prône à la fois matérialisme et individualisme.

Cette double option ouvre la porte à toutes les formes d'exploitation, face à la nature comme face à nos semblables, car elle introduit le rapport de la force purement matérielle et reconnaît la raison du plus fort; de la sorte, les moyens que nous possédons, individuellement ou en petit groupe, deviennent moyens de domination au lieu d'être des moyens d'émancipation. La possession de ces moyens reconfigure le paysage social. Elle s'oppose en général au partage du savoir qui la fonde, car celui-ci constitue un privilège qui peut être source de profit, de pouvoir et de prestige. Cette conception conduit à l'exploitation et à la destruction du monde dans lequel nous vivons, car la technologie sert à affirmer la supériorité de l'occident et des classes aisées, et à justifier leur domination sur les autres continents, les autres peuples et les autres classes, au nom de cette supériorité matérielle qui prétend fonder une forme d'obligation "missionnaire".

Ce constat est fondamental car il met en évidence tout l'appauvrissement qu'a entraîné notre développement scientifique et technologique, pourtant appelé, dans son incroyable richesse, à servir la grandeur de l'homme, mais finalement réduit à des utilisations souvent très ambiguës.

Deux conceptions opposées du monde

En réalité, rien ne justifie notre isolement du monde. Nous ne sommes pas cet observateur neutre et objectif car nous sommes pleinement impliqués dans la pâte de la vie et de nos relations aux

autres et au monde. Nous sommes aussi sensibles à toutes les dimensions non matérielles de la vie: l'amour, la joie, la peur, la justice, la souffrance, le sacré, pour ne citer que ces aspects dans le désordre. Nos multiples facultés et leur riche diversité nous aident à percevoir la vie de mille manières qui se complètent à l'infini.

Nous sommes bien plus que cette triade corps-mental-mémoire. Nous ne constituons pas un système physique fermé et autonome qui échangerait avec un contexte qui lui serait extérieur, caractérisé par son altérité, mais nous sommes en fait un système complexe ouvert qui se prolonge bien au-delà de cette peau qui semble former la limite de notre être. Nous ne sommes que la partie d'un tout beaucoup plus vaste avec lequel nous sommes en interaction constante sous mille formes diverses. Cette appartenance ne nie pas notre autonomie relative qui se traduit entre autres par une forme de mobilité ou par un exercice libre de notre volonté; elle ne nie pas non plus notre faculté de modifier notre environnement, mais elle place sa compréhension dans un contexte plus vaste qui nous éclaire sur les réels impacts de notre action et sur le sens de notre vie ainsi que, par contraste, sur les lacunes d'une conception trop autonomiste de l'individu.

Nous pouvons opposer une conception du monde plus matérialiste et individualiste à une autre conception plus spirituelle et plus communautaire:

1) La première conception met l'accent sur l'individu, comme brique de base de la société, comme unité indivisible et système clos autonome, en relation d'échange avec les autres et son contexte. L'individu est cette partie qu'on ne peut diviser (c'est le sens étymologique de *in-dividuum*), comme l'atome est aussi cette partie de matière qu'on ne peut découper (sens étymologique de *a-tomos*).

2) La seconde conception met l'accent sur le grand Tout qui se compose d'un écheveau de relations et d'un ensemble de systèmes ouverts, c'est-à-dire d'êtres de diverses natures et de personnes qui communiquent entre elles et qui n'ont pas de limites précises, malgré leur peau, tant elles sont toutes reliées à des sources diverses communes (air, eau et autres matières premières, mais aussi savoir, mémoire, inconscient collectif, mythes, religion) et tant elles interagissent et sont interdépendantes.

Naturellement, il s'agit là de deux conceptions extrêmes opposées, mais entre ces extrêmes existe tout l'éventail des degrés intermédiaires selon lesquels on peut comprendre la personne en tant que système plus ou moins ouvert ou fermé, dans sa relation au grand Tout. Ces diverses compréhensions ne nient jamais l'autonomie de la personne; elles ne font que moduler cette autonomie sur des bases de référence différentes:

- La première est plus rationnelle, scientifique et matérialiste, tandis que la seconde accepte un univers où le mystère et le sacré ont leur place.
- Le savoir en tant qu'abstraction scientifique et représentation objective et universelle du monde appartient clairement à la première conception du monde, tandis que la perception propre aux cultures traditionnelles se rapproche plus de la seconde perception qui n'établit en général pas de distinction claire entre monde matériel et monde spirituel.

2) DU SAVOIR A LA CONNAISSANCE

Un savoir exclusif comme représentation

Le mur du savoir cumulatif

En occident, la quête du savoir suit un chemin bien tracé. Celui-ci s'acquiert principalement dans la famille, à l'école et dans l'entreprise. Il est essentiellement intellectuel, empilement de connaissances concernant surtout la nature de la matière et des choses. Sa forme d'acquisition se distingue bien de celle du savoir-faire qui a trait à la pratique concrète et efficace du métier ou de toute activité pratique, comme elle se distingue aussi de l'acquisition de la connaissance qui doit nous mettre en relation avec les dimensions plus fondamentales mais moins directement pratiques de la vie.

La progression sur l'échelle du savoir se fait généralement par accumulation de ces connaissances intellectuelles, au prix d'une formation de l'esprit qui doit accepter les règles de bases de cette forme d'acquisition, l'application de ces règles favorisant d'ailleurs la rapidité d'acquisition. Parfois, mais rarement, cette accumulation provoque un changement qualitatif dans notre manière de voir la vie. Mais, généralement, notre cursus nous mène sans changement profond à travers les divers échelons de l'éducation jusqu'aux niveaux les plus élevés du savoir qui se situent en général dans les milieux académiques, ou éventuellement aux sein des entreprises qui, elles, pratiquent un savoir plus concret dont l'objectif est de développer une technologie à titre d'application matérielle des connaissances académiques, dans leur composition avec les fruits de l'expérience quotidienne et de l'innovation pragmatique. Naturellement, l'accumulation du savoir permet de nuancer lentement notre manière de voir le monde, mais il est rare qu'elle provoque des

bouleversements ou des métamorphoses fondamentales de l'être, car elle continue à travailler par accumulation.

A part le principe d'accumulation, l'aspect le plus frappant de ce modèle de savoir est son ambition de représentation, car ce savoir est destiné à constituer une forme de représentation du monde; à l'analogie de la carte du monde, déjà évoquée plus haut, il est intéressant d'ajouter celle de la fresque; le savoir aspire à la construction d'une gigantesque fresque qui se veut une représentation fidèle du monde, une sorte de grand panorama que nous projetons sur un grand mur périphérique que nous construisons petit à petit autour de nous, à coup de ces briques successives que nous superposons et qui sont autant d'éléments de savoir que nous acquérons. Ce mur devient de plus en plus haut et, par sa dimension, peut recevoir une image de plus en plus complète, détaillée et affinée.

Mais cette image ne reste pourtant qu'une projection, et ce mur nous enferme derrière une représentation qui n'est que la carte et non pas le territoire lui-même. Il fait finalement écran entre la réalité vivante et nous. Il bloque notre vision et, de surcroît, il nous sépare des autres humains, car le savoir est dans notre société un facteur de division des classes. Celui qui n'a pas reçu d'éducation est considéré comme ignorant et donc inférieur.

Pourtant celui qui n'a pas construit son mur autour de lui pour y afficher sa représentation du monde est souvent plus libre d'acquérir une vision proche de cette sagesse qui sait percevoir les dimensions plus mystérieuses et moins palpables de la vie. Je le constate de plus en plus souvent lorsque j'ai l'occasion de rencontrer des personnes qui, n'ayant pas reçu d'éducation académique, restent ouvertes à la vie et vivent leur existence sincèrement, sans prétention. Elles sont souvent, sur le plan humain, une forte inspiration au courage, à

l'amour, à la générosité comme je le trouve rarement chez des gens dits éduqués. Ce n'est pas pour rien que les textes sacrés promettent le rayonnement aux pauvres; ce sont eux qui ont la véritable humanité.

Naturellement, la nature du savoir est étroitement liée à son mode d'acquisition. J'ai déjà décrit, à propos de la féminisation nécessaire de nos institutions¹⁰, combien l'acquisition du savoir doit pouvoir se libérer de l'enfermement scolaire pour se fondre davantage à la vie communautaire au quotidien. Cette autre forme d'intégration de l'acquisition du savoir à la vie quotidienne change considérablement la nature de ce savoir qui devient alors davantage connaissance.

Le vide de la connaissance contemplative

La connaissance, telle qu'elle a été définie plus haut, constitue une autre forme de perception qui n'est, elle, pas faite d'une accumulation d'enseignements, mais qui est une manière d'être et un regard sur la vie dans le présent. L'acquisition d'un savoir élémentaire y joue aussi son rôle, mais dans un sens différent car elle n'aboutit pas à la construction d'une fresque sur un mur qui nous enferme; elle agit en transformant l'être. L'essentiel réside dans le fait que l'acquisition de la connaissance offre, à chaque instant, un point de vue toujours différent au fur et à mesure de la progression; chaque nouvelle étape de cette acquisition marque un nouveau seuil, un nouveau point de départ, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'inconnu, plutôt que de contempler l'amas de savoir déjà acquis. Il est important que la part de notre savoir déjà assimilée ne déforme pas notre vision, qu'elle n'envahisse pas toute la scène. Le rôle de ces quelques nouvelles informations reçues est de nous aider à progresser, à changer de point de vue, à apprendre cette mobilité, cette remise en cause permanente

des acquis. L'essentiel, propre à la connaissance que nous procure cette autre manière de comprendre l'apprentissage, réside dans cette mobilité et dans ce point de vue toujours changeant et renouvelé. Au contraire du précédent, cette connaissance n'est pas un mur qui nous enferme, mais un itinéraire qui nous transforme en profondeur.

Plus que de plein, c'est-à-dire de concepts et d'abstractions, cet autre apprentissage est fait surtout de lacunes de savoir, c'est-à-dire de vide et d'ignorance. Par contraste, dans la fresque de nos représentations décrite plus haut, cette ignorance est complètement absente puisque, par essence, la fresque n'est faite que des touches de savoir, des briques accumulées qui ne laissent aucun espace entre elles. La fresque de notre représentation ne souffre aucun vide; elle est compacte et ignore sa propre ignorance. Pourtant, comme chaque espace vide qui devrait s'insérer entre les briques de ce mur qui nous enferme, chaque lacune de notre savoir devient justement l'occasion de voir derrière le mur et d'échapper ainsi à notre enfermement. Chaque trou dans notre savoir, dans la mesure où nous en sommes conscients, constitue en fait une fenêtre sur le vide et sur l'infini au-delà des apparences; chaque trou s'avère une chance inouïe qui nous permet de fuir l'illusion trompeuse de notre savoir comme représentation fidèle du monde.

Matière et vide

La matière d'ailleurs qui nous paraît si compacte est elle aussi composée essentiellement de vide: l'atome n'est fait que d'un minuscule grain qui constitue son noyau, et de quelques particules qui sont plus des probabilités qu'une réelle présence matérielle, et, entre ce grain et ces particules, s'étend un espace de vide gigantesque comparativement à la masse extrêmement faible des quelques éléments solides. Notre savoir est un peu à l'image de cette

¹⁰ Voir: 2 - *Récessif et dominant - une réconciliation entre féminité et masculinité.*

description de l'atome et de la matière: beaucoup de vide, c'est-à-dire d'ignorance, et un peu de plein constitué d'éléments de connaissance quelque peu disparates qui représentent davantage des probabilités et que nous avons de la peine à situer avec précision dans l'ensemble du contexte de notre réalité.

Pour rendre cette image plus concrète, il suffit de contempler le ciel nocturne qui nous fait prendre conscience de l'immensité de notre univers et de notre incroyable petitesse; c'est un lieu commun! Les quelques éléments que nous situons (lune, planètes, constellations) nous servent certes de points de repère mais dans un vide incommensurable, insaisissable; insaisissable dans sa nature même, insaisissable surtout dans l'infini de sa dimension, qui dépasse toute représentation.

Le vide, on le voit, joue ici un rôle fondamental, non seulement parce qu'il remet à leur juste place nos éléments de connaissance en les situant par rapport à l'infini de notre ignorance, mais aussi parce qu'il confère à notre savoir la souplesse indispensable à son évolution. En effet, les éléments constitutifs, qu'ils soient matière ou connaissance, ne jouiraient pas d'une telle mobilité s'ils étaient pris dans un tout compact dépourvu de vide. La mobilité acquise grâce au vide est essentielle pour la matière, dans la mesure où elle garantit la souplesse nécessaire qui permet à l'évolution de transformer l'univers. Cette mobilité est aussi primordiale, pour notre savoir, dans la mesure où elle confère à notre chemin de connaissance une réelle dynamique. En effet, notre représentation du monde, si elle se présente sous la forme d'un mur de briques compact, est une structure stable, rigide et morte qui ne peut pas évoluer, faute de vide et de souplesse. Par contre, notre savoir, s'il est conscient de sa part d'ignorance, sera animé par une force qui lui permettra d'évoluer sans cesse, comme la matière constituée essentiellement de vide et d'énergie.

La connaissance inclusive

Le seuil de la connaissance et les trous

Le désir d'accéder à cette autre forme de connaissance fondée sur notre propre évolution personnelle ne signifie pas que nous devions forcément rejeter toute connaissance que nous procurent nos sens et nos facultés intellectuelles. Pour cheminer, nous n'avons en fait pas beaucoup d'autres moyens à disposition que nos sens, notre cœur et notre cerveau. Et la science fait partie de nos modes d'acquisition d'un savoir sur notre monde, mais elle n'est, comme nous venons de le voir, qu'une partie relativement petite de notre connaissance. Non seulement la part de mystère qui subsiste est grande mais surtout elle a trait à l'essence, à la dimension de l'esprit qui façonne réellement le monde, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons mesurer matériellement et scientifiquement.

L'aspect déterminant de notre approche réside surtout dans l'attitude que nous adoptons face à ce savoir acquis par l'observation du monde qui nous entoure. Saint Bonaventure¹¹ disait clairement que nous pouvons et même devons découvrir Dieu à partir de l'observation de du monde qui nous entoure, mouvement *in* de notre sensibilité, qui marque un mouvement d'initiation au mystère; mais il disait aussi et surtout que ce n'est là qu'un premier mouvement qui doit être suivi de son complément, mouvement *per* de notre sensibilité, fondé sur l'imagination, qui marque un mouvement d'investigation à partir de ce début d'initiation reçue; ce second mouvement nous permet de mieux percevoir comment cette nature de la Réalité au-delà des apparences que nous avons découverte grâce à notre observation de la nature qui nous entoure marque notre monde et constitue une force essentielle, bien que trop rarement perçue à cause de sa discrétion. De

---

¹¹ St Bonaventure: *Itinerarium mentis in Deum. Itinéraire de l'esprit vers Dieu.*

la sorte, bien d'autres mouvements plus subtils doivent suivre encore dans notre quête de la vérité, qui relèvent plus de notre faculté de vie que de notre intellect.

Ce qui fait ici la grande différence, à propos de notre attitude face à notre savoir, c'est que, contrairement au modèle de l'accumulation qui veut procurer une représentation du monde, nous considérons tout l'acquis non pas comme un aboutissement mais comme un itinéraire spirituel, comme un nouveau point de départ, ou plutôt comme un nouveau seuil sur lequel nous nous tenons, en tournant le dos à ce qui est acquis sans pourtant le nier, pour faire face au vide de notre ignorance et appeler la véritable connaissance relative au mystère qui habite de si nombreuses dimensions de notre vie. Et ce nouveau seuil marque à chaque fois le début d'une nouvelle étape sur le chemin qui doit nous aider à franchir les murs successifs des apparences. Notre savoir est toujours remis en cause et surtout mis en regard de l'ignorance qui le caractérise et en constitue le complément (la partie encore cachée). Acquis partiellement par accumulation, il est peut-être d'ailleurs plus utile par la conscience qu'il nous fait prendre de notre ignorance que par ce qu'il nous permet de voir clairement. Par sa limitation, il nous incite à voir ailleurs, c'est-à-dire plus loin. Il nous aide à voir la limitation de nos représentations et nous apprend ainsi à nous en dégager, pour pouvoir voir plus clairement ce qui est vraiment, au-delà de ces représentations toujours trop stéréotypées.

A l'opposé de cette tentative de voir au-delà des apparences, notre monde cartésien occidental a réussi, mieux qu'aucun autre, à nous donner l'illusion de maîtriser notre vision du monde, par sa faculté de construire un discours cohérent, compact et sans trous, à l'image du mur de notre représentation. C'est qu'il nous a appris, à partir d'une vision analytique, à construire ce discours cohérent qui prétend peindre une synthèse représentative de la vérité totale et sans trous

alors qu'il ignore résolument sa propre ignorance même, c'est-à-dire la présence d'inévitables lacunes.

Après la phase de synthèse qui certes nous aide à voir plus clair, nous devrions avoir le courage de déconstruire notre discours pour le faire éclater en mille pièces, laissant ainsi se rétablir entre elles les vides qui laissent passer la lumière et leur permettent d'acquérir à nouveau, l'une par rapport à l'autre, la mobilité qui leur est propre, selon le modèle de construction de la matière. Cette déconstruction permet de passer d'un discours trop linéaire à un discours plus circulaire, tel qu'il est pratiqué dans les cultures traditionnelles.

Le vide et chacun de ces trous d'ignorance qui resurgissent permettent de mieux trouver le passage à travers l'illusion des apparences. En fin de compte, dans chaque mur, il importe de trouver l'ouverture, la porte ou la fenêtre qui nous permet d'aller au-delà. Notre ignorance, chaque lacune, chaque trou dans notre savoir est, on le voit, une chance incroyable de trouver ce passage, tandis qu'un savoir compact nous enlève toute chance de pouvoir voir au-delà de ce que nous croyons être la représentation de la réalité. L'ignorance nous ouvre la porte qui débouche sur une forme de vide; elle nous libère du poids de notre discours intellectuel et nous rapproche de cet autre connaissance dans l'acceptation du mystère et de ce qui nous dépasse. Ce vide du mystère n'est pas un désert mort; il est le vide intensément habité de cette dimension insaisissable de la vie qui nous échappe sans cesse; ce vide, c'est le silence de cette présence infiniment subtile de l'énergie qui nous nourrit, dont la puissance n'est que proportionnelle à sa discrétion.

Illumination

Dans la tradition bouddhiste ou hindoue, la méditation veut être un apprentissage pour calmer le mental et laisser place au soi pour se relier au grand Tout. Le mental, contrairement à notre tradition de savoir et de science, est considéré comme un obstacle, car il ne cesse, comme je l'ai décrit plus haut, de travailler à produire des idées, des concepts, des mots, des bruits, des images, qui perturbent la quiétude de l'être. Dans la pratique de la méditation et dans cet effort de calmer nos pensées pour accéder à une paix plus authentique, nous savons que ces pensées se suivent peut-être sans cesse, mais nous savons aussi qu'entre deux pensées il y a toujours un silence et que, dans ce silence qui ne dure qu'un éclair, on peut apprendre à percevoir le vide ou, en langage chrétien, à "voir" Dieu.

C'est que le cerveau fonctionne par intermittences, un peu à la manière du cœur qui se repose entre deux battements. Le cœur pompe la moitié du temps et, l'autre moitié, il se repose. De même, le cerveau semble faire alterner des temps de concentration, pendant lesquels il pose et formule les problèmes à résoudre, avec des temps de repos, pendant lesquels il est réceptif aux intuitions. Il est vrai que les intuitions ne viennent jamais au moment où le cerveau se concentre rationnellement; c'est du moins ce que nous montre l'expérience quotidienne. Il y a, lors de la concentration, comme une paralysie à la réception. Autant le cerveau a besoin de ces contractions qui l'aident à formuler la question, autant il a besoin de ces pauses, de ces temps morts, pour laisser émerger l'idée, le souvenir ou l'intuition. Comme le cœur, il a besoin de ces deux temps successifs, celui de la concentration et de l'effort, puis celui de la relaxation et de la réception. Notre cerveau nous offre un temps de répit et de vide entre deux pensées perturbatrices de notre calme intérieur et c'est dans cet espace que jaillit l'intuition.

Une autre image s'avère également parlante, celle d'un train d'autrefois dont les wagons se suivent de près mais maintiennent pourtant entre eux l'espace d'un vide entre deux wagons, que vient franchir une passerelle. Le spectateur qui regarde passer le train voit ainsi défiler les wagons et entre deux wagons jaillit la lumière, dans une représentation extrêmement brève de ce qui représente le paysage derrière le train. Cette apparition ne dure qu'une infime fraction de seconde, mais elle permet cependant d'enregistrer une image qui n'est pas celle du train, mais celle de ce qui se situe derrière lui, de ce paysage qu'on peut contempler lorsqu'on s'est débarrassé du train.

L'illumination que cherche le pratiquant bouddhiste ou hindou ressemble peut-être un peu à ce jaillissement. Elle est faite dans tous les cas de la réception d'un signe qui réussit à vaincre la résistance et l'enfermement de notre mental. Elle est une ouverture sur la complexité du cosmos que nos facultés intellectuelles ne nous permettent pas de percevoir. Ce mode de perception permet de voir au-delà des apparences, grâce aux trous qu'offrent nos lacunes de savoir, dont nous devons prendre conscience sans nous focaliser sur elles pour autant; paradoxalement, ces lacunes ne nous orientent pas vers un ailleurs qui saurait les combler, mais elles nous ramènent à ce qui est le plus banal dans notre vie, ce présent du moment qui est maintenant, avec certes une qualité de paix qui est tout à fait particulière. La véritable illumination ne naît pas de l'extraordinaire mais de la simple perception de l'harmonie du moment présent, qui nous est donnée gratuitement. Pourquoi donc attendre l'extraordinaire, alors que ce mystère nous est accessible ici et maintenant, lorsque nous restons sans désirs et sans attentes. L'attente tue l'illumination du moment présent.

Images tridimensionnelles

On peut s'amuser à constater que notre apprentissage d'un regard pur ressemble un peu à la contemplation de ces images tridimensionnelles conçues par ordinateur, qui nous montrent un paysage en relief. A la première apparence, la page ne présente, comme un papier peint mural, qu'un motif plus ou moins répétitif, fleurs, poissons ou herbes. En approchant l'oeil du dessin et en renonçant à focaliser sur le dessin, une autre perception prend forme et on voit soudain apparaître une autre image sur plusieurs plans. Les motifs répétitifs n'ont pas disparu pour autant, mais l'image s'est structurée différemment et ces motifs qui semblaient être l'essentiel du dessin n'en deviennent plus que la trame élémentaire pour faire apparaître une volumétrie, une profondeur d'abord insoupçonnée. C'est que l'oeil droit et l'oeil gauche se sont accordés pour retrouver des analogies dans leurs visions respectives et ont ainsi recréé, dans leur vision commune, cette profondeur propre à la vision tridimensionnelle que permet la vision binoculaire. En fait, tandis que l'oeil droit a repéré un motif particulier du dessin, l'oeil gauche a décelé, lui aussi, un autre motif qui correspondait à ce premier motif particulier, et les yeux, habitués à accorder leur visions respectives, ont fondus ces deux motifs en un seul, faisant ainsi apparaître un objet en avant ou en arrière de la feuille, au point de rencontre des deux rayons visuels respectifs qui relient chaque oeil au motif qu'il a repéré. Et ce point de rencontre, qui se situe justement en avant ou en arrière de la page imprimée, donne l'impression d'une profondeur en deçà ou au delà de la page imprimée.

Naturellement cet exemple est bien prosaïque et matériel, mais il illustre assez bien comment une autre vision peut prendre corps au-delà des apparences, grâce à une faculté innée et toute naturelle que

nous avons tendance à ignorer, parce que nous y sommes bien trop habitués.

Le don et la grâce

Mais il ne faut pas croire que l'acquisition de la sagesse par l'illumination n'est que le fruit de nos efforts; la description de ce nouveau regard, faite ci-dessus d'une manière simplifiée, laisse croire que cette autre vision ne dépend que de notre habileté à contourner les obstacles et de notre acharnement à vaincre l'apparent mutisme du mystère divin. Ce serait mal comprendre la description qui a été faite, car ce nouveau regard, et la sagesse à laquelle il donne accès, ne sont pas des biens dont nous pouvons nous emparer, mais ils nécessitent de notre part une attitude de profonde humilité, car ils sont en fait pure grâce et simple don de la vie. Ces dons ne peuvent que nous être offerts gratuitement et nous n'avons ainsi aucun contrôle sur eux.

Cela ne nous dispense toutefois pas de l'effort que nous avons à fournir pour préparer le terrain et le déblayer afin de faire place à cette nouvelle manière de percevoir la vie. Notre effort consiste à élaguer, à évacuer tout ce qui peut lui faire obstacle. C'est un travail gigantesque qui requiert la plus haute concentration, puisqu'il consiste à faire le vide, et surtout à maintenir ce vide de manière durable. Notre connaissance pourra alors se transformer et prendre les formes les plus inattendues, qui ne seront pas les formes de l'accumulation intellectuelle. On voit même comment la démarche accumulative du savoir peut parfois, trop souvent, nuire à cette autre quête de la vérité.

Lorsqu'on contemple les peintures aborigènes australiennes, on est très frappé par leur ressemblance avec le paysage du continent australien vu d'avion. Il y a là de toute évidence une correspondance qui dépasse la simple coïncidence. Cela revient à reconnaître que les

Intellect - corps et autres facultés

aborigènes ont eu depuis longtemps une connaissance de leur terre sous un angle de vue qui ne leur était pas physiquement accessible. Ils ont donc accès à une perception de leur réalité qui n'est pas seulement scientifique, mais ils jouissent évidemment du don de la faculté de voir avec d'autres yeux que ceux de leur corps ou de leur intellect. N'est-ce pas là un exemple parlant de ce regard qui veut être décrit ici et qui nous est donné, à nous comme à eux, pour peu que nous l'acceptons et l'estimions.

D'où nous vient donc notre véritable connaissance, si ce n'est de la contemplation et d'une relation privilégiée qui nous est offerte avec cet au-delà des apparences, à condition que nous prenions grand soin de ce lien comme de notre relation d'amour la plus précieuse, requérant à la fois toute notre douceur mais aussi toute notre discipline?

Esprit et matière

Lorsque nous acceptons que le savoir scientifique et rationnel n'est pas tout le savoir que nous pouvons acquérir mais qu'il s'intègre dans une forme de connaissance plus vaste qui nous échappe et qui nous est donnée, nous découvrons que l'univers est une forme de continuité. Les exemples sont nombreux qui montrent bien que le savoir ne s'oppose pas à la connaissance, que les diverses formes de spiritualités ne s'opposent pas entre elles mais se complètent, que notre connaissance du monde physique n'est pas antagoniste à la connaissance spirituelle. Il n'y a pas d'opposition entre science et foi, entre les aspects matériels de notre quotidien et nos sentiments d'amour et de générosité, entre monde de la matière et monde de l'esprit. Il y a en fait une continuité, même si souvent celle-ci nous apparaît comme une tension.

La science moderne a su mettre en évidence cette continuité. Avec Einstein et son équation entre énergie et matière ($E = mc^2$) par exemple, le lien matériel apparaît entre la matière et un état qui n'est pas visible mais pourtant agit sur nous, celui des forces qui ne sont pas matérielles mais pourtant physiques. L'énergie elle-même semble se confondre avec la matière ou avec la probabilité de matière lorsque les particules s'avèrent si petites qu'elles en deviennent insaisissables. Les quantum sont bien cette quantité infime qui existe bien qu'elle soit de quantité insignifiante mais par contre d'influence déterminante. Une continuité semble donc être mise en évidence par des moyens scientifiques qui montre que l'antagonisme apparent entre matière et esprit n'est qu'une construction de notre mental, car matière et esprit ne sont que les diverses dimensions d'une même réalité.

La dimension spirituelle

Je suis toujours étonné de voir combien notre culture évacue tout le domaine spirituel, comme si seule la matière existait. Pourtant chacun sait voir la différence entre un corps vivant et un cadavre. La matière est dans les deux cas la même, mais la vie anime le premier tandis qu'elle a quitté le second. Chacun de nous fait l'expérience de ses propres émotions et de ses sentiments personnels. La beauté émeut, l'amour nous entraîne. Ces qualités ne sont pas des événements biochimiques, mêmes s'ils se traduisent dans notre corps par des actions hormonales et d'autres phénomènes matériels. Le respect que toutes les cultures ont pour la vie traduit bien ce sens sacré inné en l'homme pour cette dimension invisible et pourtant réelle qui nous anime. Au nom de ce sens du sacré, chacun sent une inhibition à tuer son prochain. Ce ne serait pas le cas si nous n'étions que matière. Cette seule inhibition est bien le signe que le sacré existe. Pourquoi

donc ne pas l'admettre? Pourquoi notre civilisation nie-t-elle toujours cette dimension ou fait-elle semblant de l'ignorer?

Il est étonnant de constater une réticence si forte à accepter cette dimension sacrée de la vie. Dans les milieux qui prétendent penser, qu'on appelle les milieux intellectuels, il est fréquent de renier la dimension spirituelle, ou du moins d'éviter d'en parler, comme si la reconnaissance de cette dimension devait être le signe d'un conservatisme stérile, d'un enfermement conceptuel, d'un manque de liberté d'esprit (oh pardon, je devrais dire intellectuelle). Il est de bon ton de se dire très critique et factuel. Plus l'intellectuel s'affiche comme critique, plus il semble fermé à la dimension spirituelle. On comprend, du point de vue historique, une attitude critique face au pouvoir institutionnel spirituel, que ce soit celui de l'Eglise, du Temple ou de la Mosquée, car ces institutions se sont souvent compromises avec le pouvoir politique ou ont adopté des positions morales contestables, mais ces dérapages sont le fruit de l'avidité humaine qui habite ces institutions comme toute autre institution et qui se traduit dans tous les domaines de notre société. Pourquoi, au nom de ces dérapages, condamner toute la vie?

Pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain? Les institutions spirituelles n'ont rien enlevé au sacré, même si elles en ont parfois proposé une image tragiquement déformée. La perversion de nos relations économiques a détérioré les liens entre les humains mais elle n'a pas entamé la capacité d'aimer. Le nazisme, lui-même, dans toute son horreur, n'a pas tué la vie, même s'il a assassiné plusieurs millions de personnes.

Le sacré subsiste quoi qu'il arrive, car il est heureusement hors de notre portée de le détruire. Certes notre attitude est fondamentale pour permettre aux dimensions sacrées de notre vie de s'exprimer

pleinement. Toute notre énergie est indispensable même, pour favoriser ce mouvement. Ainsi, celui qui se dit libre devrait revendiquer ce droit d'affirmer la suprématie du sacré comme premier droit fondamental, plutôt que de se cacher derrière des apparences faussement critiques qui empêchent les vraies intuitions de s'exprimer. Notre monde dit intellectuel est paralysé par la peur du religieux. C'est comme une paralysie qui empêche la moitié du cerveau et du cœur de fonctionner. Les journaux qui s'affichent comme indépendants, et qui veulent procurer une information véridique et des commentaires lucides et éclairés, adoptent presque toujours une position antireligieuse qui devient aussitôt le synonyme d'une attitude antispirituelle. Je ne connais personnellement aucun journal de renommée internationale qui ose aborder l'actualité en en faisant une interprétation qui inclue la dimension spirituelle. Le mieux qu'on puisse attendre de la presse sérieuse, c'est une attitude humaniste. Cette incapacité à dire la véritable complexité qui inclut aussi les aspects immatériels de notre existence est une tragédie car nous perdons là notre seule chance de voir vrai. Cette simplification outrancière est semblable à l'observation tronquée de l'iceberg qui n'en reconnaît que le petit dixième visible qui flotte au-dessus de l'eau et nie les neuf dixièmes qui sont immergés sous prétexte qu'on ne les voit pas. Il est grand temps que ceux qui se veulent les grands penseurs de notre temps se libèrent enfin de leurs blocages face au domaine spirituel et qu'ils acceptent de prendre en compte les domaines de leurs intuitions et de leur expérience personnelle qui leur montre que l'être est davantage qu'un simple mental. Qui ne reconnaît d'ailleurs pas la grandeur d'un Gandhi, d'un Martin Luther King, d'un Don Helder Camara, du Dalai Lama qui ont osé afficher la priorité de la dimension spirituelle dans leur vie et dans leur engagement personnel? Je suis convaincu que ce blocage face à la dimension spirituelle cause une immense atrophie de notre société et que ceux qui se conforment à cette attitude antispirituelle, ne serait-ce

Intellect - corps et autres facultés

que par seule abstention, causent un dommage incroyable dans la mesure où ils empêchent une dimension fondamentale de s'exprimer, de surcroît une dimension qui transforme radicalement notre manière de voir, de façon créative et positive. Ici encore le savoir humaniste fait écran à la réalité profonde qui nous fait peur. Nous préférons l'enfermement rationnel à la vie qui nous bouleverse. C'est sans doute la plus grande forme d'acculturation qui soit car elle touche à l'essence même de la vie.

Comme je l'ai décrit plus haut, notre perception du monde et du cosmos est très profondément marquée par nos interprétations personnelles. La dimension spirituelle accentue certainement la diversité des interprétations car elle est elle-même une expression subjective de notre compréhension de la manière de nous insérer dans le monde. La diversité des cultures repose d'ailleurs essentiellement sur cette différence d'appréhender la relation aux autres et au sacré. Les trois quadrants du CELA, du JE et du NOUS selon Ken Wilber n'expriment en fait rien d'autre que cette incroyable faculté de nos sociétés de se forger une image du cosmos et de tracer une voie de réalisation. Cette voie ne saurait être théorique; elle ne peut être qu'une pratique toujours changeante et vivante, même si elle repose inévitablement sur un enseignement traditionnel marqué forcément par l'empreinte des ancêtres qui nous l'ont transmis.

Ecologie et théologie

Pour bien illustrer la relation qui s'établit entre savoir et connaissance, il est utile de considérer la nature de ce qu'on appelle l'écologie et la théologie, mais dont nous nous sommes forgé une conception erronée. Pour ce faire, je vais tenter d'esquisser sommairement ce qui différencie ces deux approches de la vie. Ce sera d'ailleurs aussi l'occasion de redéfinir l'orientation souhaitable

pour chacune de ces deux disciplines d'une manière qui tranchera avec l'approche habituelle et de les réconcilier en montrant combien elles se complètent et se soutiennent l'une l'autre.

L'écologie comme savoir

Le mot *écologie* provient du grec: étymologiquement, l'éco-logie est la science (logie) de la maison (éco), l'étude de notre habitat, c'est-à-dire de notre environnement. Cette définition rappelle la distinction que j'ai établie dans mon introduction générale¹² entre les deux notions d'*environnement* et de *milieu*. L'environnement est ce qui nous entoure et ce dont nous ne faisons donc pas partie, tandis que le milieu, lui, nous contient et nous intègre. Cette distinction relève uniquement d'une différence de perception, qu'évoque ces deux mots, et non de faits établis. Nous sommes partie intégrante de notre milieu, mais nous ne sommes que des utilisateurs de l'environnement. L'écologie a pour mission d'étudier notre rapport à l'environnement, à notre habitat. Cet environnement nous contient et nous procure les ressources dont nous avons besoin, mais il reste étranger à nous-mêmes. C'est pourquoi il importe de respecter certaines règles, lorsque nous exploitons les ressources qu'il nous procure et que nous cherchons à nous débarrasser de nos déchets, afin de ne pas créer des perturbations trop considérables et ne pas détruire irrémédiablement ce qui nous supporte et nous fait vivre.

Dans cette notion d'environnement auquel nous n'appartenons pas et dans cette relation d'exploitation des ressources que nous procure notre milieu, nous reconnaissons la propriété décrite plus haut pour caractériser le savoir, due à ce double principe de distanciation et d'abstraction qui nous séparent de notre contexte et nous permettent de l'étudier scientifiquement pour définir des lois en principe

---

¹² Voir: 0 - Communauté et autolimitation - une mise en mouvement du changement.

immuables. Cette démarche, propre à la mécanique classique, ne perçoit aucune influence de l'observateur sur le phénomène qu'il étudie. Le savoir devient ainsi domination et contrôle de l'environnement, car il permet une gestion des ressources sans impliquer l'utilisateur ni l'observateur. C'est une démarche typiquement écologique qui considère notre habitat comme un cadre matériel sans âme et sans orientation donnée. L'écologie, dans ce sens, gère des biens et tente de respecter les lois de la nature; elle ne formule que les règles qui ont trait à notre relation matérielle à cet environnement. Elle est une démarche scientifique et rationnelle, dépourvue d'orientation morale mais cependant en principe respectueuse des contraintes imposées par la nature. Le débat sur le réchauffement climatique, dont j'ai abondamment parlé à propos de la nature¹³, relève de cette logique qui considère le monde comme inerte. Cette compréhension ne concerne que l'écologie scientifique. Il existe bien sûr de nombreuses autres approches plus fines de l'écologie, qui considèrent par exemple la Terre, Gaïa, comme un organisme vivant qui nous inclut.

La physique quantique est venue depuis vingt ans moduler cette approche en démontrant que l'observateur influence en fait le phénomène qu'il observe. Elle introduit la notion de conscience dans le champ de la physique et reconnaît ainsi une puissance à l'esprit; elle considère que le lien qui nous rattache à notre milieu est plus fort que nous l'avons cru jusqu'à très récemment. Elle reconnaît que le milieu nous contient et nous intègre et que tout est en fait lié. Nous sommes la partie d'un grand Tout. Nombreux sont les chercheurs en physique quantique qui parlent ouvertement de Dieu, comme conscience suprême et donc comme partie intégrante de leur système scientifique. Ce Dieu reste encore bien différent de celui de la

tradition religieuse et de la théologie, mais il n'en existe pas moins aux yeux des savants.

Cette approche nouvelle semble venir bouleverser la définition que j'ai donnée de l'écologie, mais pourtant elle ne change rien fondamentalement. La limite de notre savoir semble être simplement repoussée. Il s'agit dès lors de découvrir les lois qui gèrent ces probabilités d'influence de l'esprit sur la matière. Le but reste le même: il faut persister à comprendre ces forces, désormais plus mobiles et plus complexes, qui déterminent nos humeurs, nos comportements, nos influences et nos multiples formes de relation à notre environnement, afin de formuler les lois évoluées qui nous permettront de rester maîtres du monde. Cette approche scientifique approfondie nous dit qu'il ne s'agit en aucun cas de nous intégrer en nous adaptant à ce milieu beaucoup plus vaste et plus mystérieux que nous le croyions, qui, à l'inverse de ce que nous espérions autrefois, est désormais destiné à nous imposer ses lois; il ne s'agit pas non plus de nous soumettre à une autorité divine; mais il convient de découvrir quelles sont les lois que nous pourrions toujours utiliser comme outils de notre interaction avec le monde, en intégrant cette dimension mystérieuse dont nous cherchons à percer le secret. L'objectif s'est déplacé; la limite a reculé; nous sommes pleinement impliqués dans la matière que nous étudions, mais nous nous sommes lancés le défi d'écrire désormais le modèle mathématique qui décrira les modes de l'influence de l'esprit sur la matière; nous sommes sujets et objets, mais nous persistons à vouloir, en quelque sorte, mettre la conscience et Dieu en équations.

La science reste, dans ce sens, écologique, c'est-à-dire coupée de son contexte qu'elle étudie à l'avenir d'une manière plus complexe, car nous faisons désormais partie de ce milieu que nous influençons de notre esprit et par notre observation. Mais pourtant, d'une certaine

---

¹³ Voir: *1 - Confort et effort - un réconciliation entre nature et humanité.*

Intellect - corps et autres facultés

manière contradictoire, nous persistons à vouloir découvrir ces lois immuables qui nous permettront de rester extérieurs à cet environnement que nous souhaiterions reconquérir et établir comme un monde distinct de nous et que nous saurons à nouveau dominer et contrôler lorsque nous connaîtrons les lois qui gouvernent notre implication.

En somme, rien n'a changé. Nous persistons à vouloir que l'environnement ne soit que notre habitat, selon une approche en fait profondément scientifique et écologique.

La théologie comme expérience contemplative

A cette approche écologique très scientifique, nous pouvons provisoirement opposer l'approche théologique. Il importe auparavant de souligner que la théologie n'est pas du tout cette discipline intellectuelle et académique que nous en avons faite au cours des siècles. La théologie n'est pas une discipline intellectuelle, elle est en fait une expérience contemplative de la nature impossible à connaître de Dieu. Dieu est au-delà de toute représentation et nous ne pouvons donc le connaître tel qu'il est, mais nous pouvons cependant le chercher et le contempler, ce qui revient à nous engager totalement dans sa recherche qui devient expérience intime. C'est ce que nous apprennent les Pères du Désert des premiers siècles de notre ère, lorsqu'ils nous décrivent leur expérience et qu'ils tentent de décrire de manière paradoxale ce Dieu impossible à décrire qu'ils ont partiellement rencontré. La spiritualité orientale nous propose en effet l'approche apophasique de la spiritualité byzantine, telle qu'elle a été décrite plus haut, c'est-à-dire cette approche qui se refuse à formuler aucune vérité, tant la Réalité reste indicible. Dans cette contemplation, nous vivons une expérience qui nous dépasse et qui nous ouvre à la conscience profonde et à la connaissance vécue de

Dieu. Ce n'est pas une démarche intellectuelle, comme celle de la science, mais c'est une démarche personnelle qui engage tout notre être et nous rattache profondément à notre milieu, dont nous faisons étroitement partie. Nous ne pouvons plus détacher notre savoir par rapport à l'expérience qui nous plonge dans la relation au cosmos et à Dieu. Nous sommes intégralement immergés dans l'expérience. Nous sommes nous-mêmes l'expérience, et la connaissance naît de ce vécu, mais reste impossible à formuler; elle est expérience et pourtant elle reste ignorance.

Nous sommes donc profondément impliqués dans un processus de découverte de ce qui nous échappe et nous dépasse, de ce qui est en vérité notre propre source de vie. Nous retrouvons ici la caractéristique de la connaissance qui est ce cheminement qui nous implique totalement dans notre quête de la vérité, fondée surtout sur notre ignorance et la conscience de nos limites. Dans cette attitude de quête, nous ne pouvons donc pas formuler de savoir en tant qu'abstraction et expression de lois qui se répètent. Nous ne pouvons que participer au grand Tout, selon cette implication que reconnaît d'ailleurs la science, mais cependant avec une attitude très différente; nous sommes tellement participants que nous ne pouvons plus nous extraire, nous ne pouvons plus prendre le recul nécessaire à formuler ce savoir abstrait, car notre expérience varie sans cesse; elle est constamment mouvante et ne peut donc être saisie ni figée, comme le mouvement ne saurait être capté par la photo.

Pour une écologie théologique

D'après cette description, les deux mouvements de l'écologie et de la théologie semblent s'opposer, et pourtant ils s'accordent parfaitement, à condition de remettre chaque chose à sa place. Vu que notre être n'est pas seulement intellect mais aussi conscience et

cœur, il est normal que notre expérience en tant que conscience englobe aussi notre démarche mentale, mais qu'elle ne se limite pas à cette seule faculté. Sans mental, il n'y aurait d'ailleurs pas de conscience. Ce mental reste donc fondamental, mais il ne représente pas l'ensemble de notre expérience car la conscience est plus vaste et l'englobe.

De manière analogue, nous pouvons intégrer notre savoir à notre connaissance; nous pouvons intégrer notre démarche écologique à notre démarche théologique, car la démarche théologique s'intéresse aussi au milieu dans lequel nous vivons; elle s'intéresse aussi à notre relation avec la nature. Une théologie qui ne prend pas position pour une relation harmonieuse avec la nature, pour une insertion écologique de l'humanité dans son contexte naturel et social, n'est pas une théologie complète. Aux yeux de la théologie, la nature est une expression du sacré, comme l'humanité aussi. Nature et humanité font partie de la création et revêtent une profonde dimension sacrée. D'ailleurs la plupart des cultures ont intégré cette dimension sacrée de la vie. La vie doit être respectée; tuer est condamnable.

Cette perception théologique de l'écologie la transforme et la remet à sa place, car elle en fait aussi un levier de développement personnel et collectif, au-delà du simple problème de gestion de nos ressources naturelles et de résorption de nos déchets. Elle confère à la démarche scientifique un puissant pouvoir d'orientation de notre vie et de transformation de notre être et conscience. Elle permet à l'écologie de dépasser la contradiction décrite plus haut, dans laquelle elle s'enferme, lorsqu'elle persiste à vouloir formuler des lois immuables et à vouloir dominer le monde. Elle transforme la portée de la démarche scientifique, qui garde toute sa rigueur, pour en faire une expérience de vie, une expérience de contemplation. La différence n'est pas évidente et ne s'impose pas avec force, mais elle reste

fondamentale car elle ouvre la personne à un éventail incomparablement plus large d'évolution et elle change profondément l'esprit de l'écologie; elle nous dit qu'il est essentiel de lâcher prise et de nous laisser entraîner jusqu'au bout de l'expérience personnelle. La démarche écologique scientifique se voit ainsi prolongée par une expérience personnelle et collective qui en constitue l'assimilation au niveau de la conscience. La conscience ne peut pas être disséquée et observée de l'extérieur, en laboratoire; elle ne peut être que vécue comme expérience personnelle, comme partie intégrante du Tout.

Ainsi, la démarche écologique devient expérience théologique de contemplation, sans perdre pour autant un iota de son savoir. Le savoir conserve toute sa rigueur, mais s'intègre à une démarche plus large, démarche personnelle et expérience vécue de la conscience, qu'il nourrit à son tour. Et la connaissance réoriente le savoir en lui conférant un sens plus profond et une destinée plus riche.

Cette expérience nous transforme. Elle n'est pas seulement accumulation quantitative, mais elle est mouvement qualitatif qui change notre perception du monde et notre implication dans le milieu; elle métamorphose notre conscience de l'être et donc nous fait accéder à une vision plus large de ce que nous sommes et de ce en quoi consiste ce lien qui nous rattache au cosmos. La physique quantique nous dit que tout est lié; cette découverte doit donc ouvrir notre expérience personnelle à un autre vécu. Il faut ainsi oser vivre cette expérience et non pas rester sur le trottoir à l'observer en restant marginal, extérieur au phénomène, ce qui d'ailleurs s'avère impossible.

L'expérience de la conscience devient ainsi transformation de l'être. Elle est croissance et mutation. Comme je l'ai déjà décrit à propos de

Intellect - corps et autres facultés

notre relation à la nature, le péché originel n'est pas cette transgression de l'interdit qu'on a dit, mais il est ce refus de suivre notre ligne de croissance; il est cette tentation de prendre le raccourci pour saisir le fruit de la connaissance, sans avoir besoin de changer nous-mêmes, sans avoir besoin de subir le processus de croissance. Le refus de participer pleinement à l'expérience ou de nous laisser transformer par elle nous incite à tricher et à essayer de saisir le fruit sans nous engager. Mais, ce refus de nous impliquer personnellement et cette tentation d'éviter l'expérience personnelle nous relèguent sur le trottoir; nous n'avons plus accès à la pleine masse de l'expérience humaine, mais nous ne sommes que spectateurs, hors contexte, avides de saisir les images et les conclusions, qui restent de la sorte déconnectées de tout contexte. Nous sommes friands de ces abstractions que nous pouvons manipuler pour nous faire valoir et pour dominer le monde, mais nous ne percevons pas, qu'en agissant ainsi, nous nous coupons de la vie; nous nous condamnons nous-mêmes à mort. Cette forme de mort n'est pas une punition infligée de l'extérieur; elle n'est que la souffrance que nous nous imposons nous-mêmes en refusant de nous laisser emporter par l'expérience de vie.

L'observation scientifique nous dit que nous sommes liés à ce contexte dont nous faisons étroitement partie. Il ne nous reste donc qu'à nous plonger dans cette nouvelle expérience de vie. On voit combien la démarche scientifique, lorsqu'elle ne devient pas enfermement, ne s'oppose pas à la démarche théologique; elle alimente au contraire la richesse de notre expérience si elle sait briser nos peurs et nous inciter à plonger dans l'expérience contemplative qui permet à la conscience de devenir cette relation vécue et vibrante à la Réalité. C'est alors une véritable expérience de l'être, bien au-delà du savoir. Elle devient connaissance indicible, mystérieuse et toujours mouvante. Ecologie et théologie ne font alors plus qu'un. L'écologie ouvre la théologie à la réalité de ce monde, la théologie

ouvre l'écologie à une réalité au-delà des apparences qui fait partie de cette même réalité. Elles deviennent ensemble mouvement de vie, mouvement de l'être. Savoir et connaissance ont pu fusionner.

3) DIVERSITE ET DERIVE DES SAVOIRS

Malgré notre approche occidentale qui veut dépeindre une grande fresque de notre réalité et affirmer que cette vérité est celle de tous les hommes, une grande hétérogénéité de sensibilités caractérise la grande diversité des cultures et de leurs savoirs respectifs qui pratiquent de manières très différentes et même antagonistes dans des domaines pourtant analogues et communs à toutes les cultures.

Nos savoirs sont ainsi à la fois complémentaires et contradictoires; même s'ils semblent relativement justes dans leur détail par la pratique que nous en avons et qui les justifie, ces différentes approches de notre réalité proposent souvent aussi des images respectives plus générales de nous-mêmes, de notre milieu et de notre insertion dans l'univers, qui apparaissent contradictoires, tant elles sont fondées sur des sensibilités différentes.

Médecine blanche et autres médecines

J'aborderai plus loin le sujet de la relation à notre corps et de la compréhension que nous avons de cette partie de nous-mêmes. En attendant, nous pouvons constater combien les diverses formes de médecine propres à chaque culture sont révélatrices de cette disparité de nos savoirs car ces savoirs sont inexorablement liés à une compréhension du monde et à une philosophie de notre insertion dans l'univers. Cette disparité est une étrange combinaison de complémentarité et de contradiction, mais pourtant cette forme d'antagonisme n'est pas forcément fondée sur une incompatibilité.

La médecine de l'homme blanc

J'appellerai ainsi la médecine occidentale car elle a été profondément marquée par son esprit missionnaire universel. Elle repose sur une compréhension mécaniste du corps qui semble fonctionner comme une machine très complexe dont les pièces sont les organes qui agissent en interaction. On peut influencer les mécanismes de cette machine par l'administration de médicaments et on peut remplacer les pièces par d'autres en effectuant des greffes d'organes ou même en connectant des organes artificiels (cœur, poumon). La connaissance du fonctionnement cellulaire et de la fonction de l'ADN ne change rien fondamentalement à cette représentation mécaniste si ce n'est qu'elle s'applique aussi à échelle microscopique. Notre corps est conçu comme cette machine qui réagit aux diverses impulsions nerveuses, à une chimie complexe dont les effets peuvent être mesurés. Cette approche est essentiellement matérialiste car elle n'admet aucune autre influence que celles qui se manifestent sous forme matérielle ou du moins perceptible, conformément au credo de la science qui ne peut tabler que sur ce qu'elle peut prouver. La médecine de l'homme blanc se veut universelle dans la mesure où elle affirme que tous les corps de tous les humains de toutes les races réagissent de la même manière.

Cette approche accepte aussi que certains symptômes soient de nature psychosomatique, mais elle persiste à intervenir sur le physique, éteignant souvent le symptôme sans avoir pu vraiment remédier à la source du mal.

La médecine orientale

Comme je le décrirai plus loin, l'approche orientale est bien différente car elle ne voit même pas l'anatomie comme nous la voyons, c'est-à-dire comme cette addition et combinaison d'organes

Intellect - corps et autres facultés

en interaction. Elle met l'accent sur les relations, sur les équilibres et sur les flux d'énergies. C'est une compréhension dynamique qui varie selon les circonstances. Dans cette dynamique, elle inclut les états d'âme, la dimension psychique et la dimension spirituelle de l'être. L'être n'est qu'un tout, corps, âme et esprit. Les méridiens de la médecine chinoise ou les éléments de la médecine ayurvédique sont l'expression de ces interactions subtiles qui créent le mouvement et le changement. Le corps n'est jamais en équilibre mais toujours en état de mutation. L'antagonisme du yin et du yang ne constitue pas une contradiction mais au contraire la condition nécessaire pour trouver le juste équilibre qui s'établit en composant ces forces contraires dans une juste proportion.

La médecine amérindienne

Dans son livre *Le serpent cosmique*¹⁴, Jeremy Narby décrit comment les chamans ashaninca du Pérou amazonien absorbent des substances hallucinogènes pour connaître les propriétés médicinales des plantes de leur milieu. Il y montre comment cette expérience hallucinogène n'est pas sans rapport avec ce que nous avons désigné du nom d'ADN, qui apparaît à ces chamans sous la forme d'un long serpent ou même de deux serpents entrelacés. C'est donc là une approche fondamentalement différente des deux précédentes, qui ne repose pas sur un savoir théorique abstrait mais sur une pratique qui implique l'être du chaman tout entier.

Je ne poursuivrai pas ici ces considérations puisque je les reprendrai plus loin à propos de notre relation à notre corps, mais cette description, malgré son caractère trop simpliste et caricatural, suffit pour mettre en évidence des approches fondamentalement différentes de notre réalité physique la plus proche puisqu'elle constitue notre

enveloppe même et la forme visible de notre être. On ne saurait prétendre que le modèle occidental est universel à moins d'affirmer que nous ayons seuls raison et que tous les autres aient tort. Or ces autres traditions sont suffisamment anciennes et ont fait leurs preuves au cours des siècles, en tout cas autant que notre médecine occidentale. A équivalence de possibilités d'accès aux soins de santé, les Chinois ou les Péruviens se portent aussi bien que nous.

La culture qui pénètre le savoir

Notre civilisation occidentale a misé essentiellement sur son savoir scientifique, technologique et économique. Sa dimension philosophique, spirituelle et artistique subsiste certes mais ce n'est plus elle qui parvient à orienter les grands choix de nos communautés humaines. Cet ancrage dans les aspects plus matériels de l'existence nous sert souvent de référence pour nier aux autres cultures le droit à la diversité car notre savoir occidental se veut objectif et universel, et donc incompatible avec tout ce qui peut venir le contredire. Pourtant la diversité subsiste heureusement; notre discours totalitaire ne suffit pas pour l'éradiquer.

Il est fascinant de constater combien le savoir est pratiqué de manières si diverses au sein même de l'Europe. Anglais, Français, Allemands, Russes, Polonais, Italiens et Espagnols, pour ne citer qu'eux, se font du savoir des représentations respectives très diversifiées qui débouchent sur des pratiques tout aussi contrastées. Je vais m'amuser à décrire ces différences telles que je les perçois; une telle description est certes une forme de stéréotype mais c'est aussi une manière de mettre en évidence le génie de chaque culture, même s'il ne s'agit que de traits de caractères dominants, c'est-à-dire davantage de tendances que de traits permanents. Je décrirai ici ces stéréotypes et je provoquerai le lecteur en décrivant même les

¹⁴ Jeremy Narby : *Le serpent cosmique*, Georg éditeurs, Genève, 1995.

versants négatifs de ces sensibilités diverses, comme si j'étais habilité à juger. Je suis conscient du danger d'une telle démarche; c'est ainsi qu'on construit des attitudes racistes. Mais le jeu est justement contraire. Il veut montrer ces clichés qui, bien que stéréotypes, ont pourtant pour fondement une certaine réalité et il veut illustrer aussi la complémentarité de nos diversités. Il s'agit de trouver un juste équilibre d'une part entre un regard amical qui s'amuse du charme que présentent les caractéristiques des autres et sait voir en elles toutes les richesses qu'elles recèlent, et d'autre part un regard plus critique qui sait aimer les défauts de chacun qui fondent cette humanité que nous avons en commun.

La pragmatisme anglo-saxon

La culture anglo-saxonne me semble très marquée par un grand sens du pragmatisme. L'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle, car elle est aussi le berceau des grandes inventions. La technologie marque la vie britannique, depuis le développement de la marine et du commerce jusqu'à celui de l'entreprise et de la finance. L'Angleterre est par excellence une terre littorale, tournée vers les horizons lointains, vers le commerce, la négociation, la démocratie, le progrès, comme je l'ai décrit à propos des conquêtes coloniales¹⁵, par opposition à la terre continentale, terrienne, elle, imprégnée de structure étatique de type féodal, paysanne et conservatrice, à l'exemple de la France. Les Anglo-saxons sont à mes yeux particulièrement extravertis; ils me semblent mal tolérer la théorie. Il est difficile de leur expliquer des concepts; ils se montrent impatients de voir où les discours théoriques mènent en termes pratiques. Ils veulent des propositions concrètes, qui se traduisent matériellement. Ainsi rien ne les freine pour passer à l'acte.

---

¹⁵ Voir 4 - Circulaire et linéaire - une réconciliation entre Sud et Nord.

L'envers de cette attitude pragmatique est certainement un manque de cadre de référence. Le pragmatisme n'est pas familier avec les contraintes d'ordre conceptuel, et pourtant l'adoption de quelques concepts directeurs aide toujours à structurer la démarche et permet de garder un meilleur contrôle du processus qui peut mieux se focaliser sur les priorités émises. Comme architecte, j'ai souvent vu comment les clients peuvent faire déraiser un projet par manque de conceptualisation claire de ce qu'ils désirent; ils expriment au début une demande forte qui définit donc la forme proposée par l'architecte, mais ultérieurement ils y apportent tant de corrections que la forme perd son sens; elle n'est plus, en fin de processus, qu'un signe archéologique de la démarche du projet, désormais vidée de son contenu. Cette exigence de clarté conceptuelle est surtout vrai en cas de démarche collective qui doit savoir fixer clairement les buts et les conditions d'exécution.

L'intellectualisme français

Tout à l'opposé - et c'est sans doute pourquoi on parle avec humour de la mésentente cordiale franco-anglaise - nous avons la démarche de la culture française qui se concentre sur les idées. La France est le berceau des droits de l'homme et des aspirations démocratiques. La révolution française est le pendant social continental de la révolution industrielle anglaise. Elle concerne le monde des idées, des idéaux et des aspirations. Cette forme de pensée définit les buts et stimule le désir de changement. Elle sait choisir les formes appropriées du discours pour transmettre son contenu et faire des émules.

L'envers de cette attitude intellectuelle est certainement la paralysie qu'il entraîne, sous la forme d'un enfermement dans le monde des idées qui ne trouvent jamais leur débouché pratique. Autant les idées peuvent être stimulantes, autant elles peuvent aussi servir de refuge

Intellect - corps et autres facultés

qui évite la confrontation à la pratique. En ce sens, mentalités anglo-saxonne et française sont très antagonistes et donc complémentaires.

La structuration allemande

La culture allemande est par excellence la culture de la philosophie. La philosophie cherche à structurer la vie; elle cherche à émettre des vérités fondamentales; elle cherche à discerner la trame qui sous-tend chaque aspect de notre existence. Elle veut décrire en termes systématiques et conceptuels la vérité universelle qui puisse mettre en évidence la nature intrinsèque de la vie. La langue allemande se prête d'ailleurs éminemment bien à l'expression de toutes les nuances de la pensée par adjonction de préfixes et de suffixes qui modifient à l'infini le sens de chaque mot. Plus que toute autre, elle est la langue par excellence qui offre une structure d'expression rigoureuse et pourtant flexible. Par là, elle est aussi par excellence la langue de la théologie. De manière analogue, la musique est certainement aussi l'un des domaines de prédilection de l'expression allemande; elle est par essence structure d'expression des émotions et système rigoureux qui facilite la description du monde caché et indicible de la réalité profonde. La rigueur domine, mais cette rigueur n'est en fait que la caractéristique d'un système extrêmement vaste et performant qui n'exerce aucune contrainte sur la forme mais offre au contraire un jeu de possibilités infinies. Langue et musique sont de ce type et favorisent une expression jamais limitée. De cette rigueur découle une forme de persistance qui n'est pas sans lien avec la présence de concepts de référence, comme mentionnés à propos de la culture française.

L'envers de cette attitude de structuration est certainement une forme de rigidité. C'est le système qui, au lieu de se développer et d'offrir l'infinité de possibilités décrite, se referme sur une attitude de

contrôle qui veut maîtriser la vie. Le système n'est plus ouvert pour offrir une multiplicité de moyens à l'expression mais il est fermé et se saisit de l'objet pour l'enfermer.

L'âme slave

L'âme slave est certainement une image stéréotypée qui caractérise la culture des peuples du centre de l'Europe. C'est le royaume des émotions. On agit sous l'effet des émotions qu'on éprouve, sur le champ, dans la spontanéité, souvent avec excès. La fusion avec le groupe est une dimension importante. On trouve ou on fuit la vie dans la relation étroite au groupe. Les grands sentiments et l'alcool aident à exciter les émotions. La relation avec la terre est essentielle. Les Slaves sont encore plus continentaux que les Français. Les régimes y sont plus autoritaires, plus féodaux. L'intuition, qui naît de l'émotion, y est fortement développée. Sans doute ce terreau servira-t-il à provoquer les changements nécessaires dans notre société occidentale trop cérébrale et trop pragmatique. La religiosité des peuples slaves servira certainement aussi de renouveau à notre foi trop rigide ou trop intellectuelle, pas seulement dans le domaine spirituel mais aussi dans le domaine social, économique ou politique. Fortement implantée en Europe orientale, la foi orthodoxe a certainement dans ce sens un rôle futur essentiel à jouer.

L'envers de cette attitude émotionnelle est certainement une grande difficulté à mesurer sereinement les conséquences de chaque geste. La réaction émotionnelle condamne le recul et la réflexion, même si elle confère une vitalité incroyable à chaque instant vécu. Cette absence de recul mène souvent au fatalisme, au goût de la souffrance par simple attraction des impressions fortes, à l'incapacité aussi de changer sa vie pour échapper à l'engrenage du déterminisme, par

incapacité aussi de considérer avec lucidité l'enchaînement rigoureux des causes et des conséquences.

La sensualité méditerranéenne

Pour simplifier, je mêlerai ici Espagnols, Italiens et Grecs, bien que je les sache très différents. La sensualité semble chez ces peuples méditerranéens revêtir une importance essentielle. Le climat favorable incite certainement à la convivialité, et l'exposition à l'harmonie des cycles de l'univers développe le goût, que ce soit pour la bonne nourriture ou pour la beauté; cette prédisposition sensuelle semble jouer un rôle central qui a façonné la culture de ces peuples. Les arts, de la table à la peinture, en passant par l'architecture, la sculpture et la musique, constituent le fil directeur de la créativité. Plaisir et beauté, goût de l'expérience et de l'expression font de chaque occasion et de chaque rencontre une manifestation unique et estimée qui donne forme à la sensibilité des personnes impliquées.

L'envers de cette attitude sensuelle est certainement une forme de laisser-faire et d'indulgence. Le goût du plaisir et de la jouissance ouvre de toute évidence à la conscience de la richesse de l'existence, mais il entraîne aussi une forme de dépendance face à tous ces petits avantages que procurent les plaisirs de la vie. Il peut aussi décourager la pratique du discernement et le développement de l'esprit de résistance.

Voici ainsi décrites cette diversité culturelle et cette diversité de modèles de savoir et de comportement. La complémentarité n'en apparaît que plus forte, surtout que le charme de chacune de ces attitudes est absolument évident. Naturellement, cette diversité met aussi en évidence la disparité, voire la contradiction, et donc le

potentiel de conflits entre ces diverses attitudes, ou du moins la tendance au jugement de l'autre qui peut naître d'une telle diversité. Le savoir n'en apparaît que plus subjectif et partiel, tant il est lié à l'expérience personnelle et à ces influences culturelles. Il ne saurait être absolu, et encore moins universel. Et notre appartenance à une culture n'apparaît ainsi que fortuite, bien qu'elle détermine aussi fortement notre identité d'une manière riche et passionnante. Paradoxalement, nous naissons Malien et musulman, Tibétain et bouddhiste, Irlandais et catholique; ce sont là des appartenances qui détermineront notre langue et notre culture, et qui participeront par conséquent à déterminer notre identité et notre foi en la vie, et pourtant cette identité n'a rien d'un stéréotype mais elle devient support de notre unicité; elle reste unique et authentique, non pas de manière absolue mais surtout en fonction de ce que nous en faisons.

Le savoir comme pouvoir

La diversité des formes de savoir et de sensibilité propres à chaque culture est une richesse indéniable de notre monde qui devrait permettre à chacun de trouver sa propre forme d'inspiration et d'expression tant la diversité de perceptions devrait pouvoir stimuler la diversité des êtres et la complémentarité de leurs facultés respectives. Pourtant le savoir devient trop souvent pouvoir qui contrôle et pouvoir qui exclut.

Le savoir a bien évidemment la faculté d'orienter le monde, dans la mesure où il est une représentation et que ce sont nos représentations qui guident nos actions et qui participent donc à façonner les changements qu'entraînent ces actions. Etant abstraction, il devient concept directeur qui nous guide. Lorsqu'il devient concept qui guide l'autre, il devient aussi pouvoir sur l'autre, sous forme d'influence mais aussi sous forme d'une domination; c'est alors le pouvoir qui

Intellect - corps et autres facultés

s'impose ou impose sa conception du monde avec le mode d'emploi qui en découle.

Le savoir privilège

L'accès au savoir est un privilège; très vite, son acquisition crée des différences de classes et procure des privilèges, privilèges d'avoir soi-même accès au savoir mais aussi privilèges de disposer des atouts d'un savoir qui n'est pas accessible aux autres.

Le savoir qui s'acquiert au quotidien, dans le tissu social même de l'expérience et d'un authentique et large partage du savoir-faire, ne constitue pas des hiérarchies aussi marquées que l'acquisition du savoir par une filière scolaire ou au sein d'une classe sociale privilégiée. Moins la famille et la communauté assument directement leur rôle éducatif de transmission du savoir dans un esprit de partage et d'équité, plus l'école se substitue alors à elles, avec même la mission impossible d'assumer ce que la famille et la communauté assumaient auparavant. C'est alors l'institutionnalisation de cette fonction éducative, dont j'ai déjà parlé à propos de la nécessité de féminiser nos institutions¹⁶, qui génère les différences sociales en fonction de l'accessibilité de chacun aux services de cette institution. Bien sûr, l'école assume la fonction essentielle de l'alphabétisation, donnant accès à l'usage de la lecture et à l'écriture qui forment les principales clés de l'accès au savoir, du moins au savoir académique même élémentaire.

Bien qu'elle soit dans son essence la forme la plus généreuse possible de partage gratuit du savoir accumulé par la collectivité, la formation scolaire devient pourtant rapidement un privilège qui donne accès à des connaissances que l'intéressé aura rapidement tendance à retenir

pour lui-même, surtout si son appartenance sociale le pousse à user de ses privilèges, car ce savoir recèle un potentiel incomparable pour mettre en valeur celui qui le détient. Il devient un réel privilège dont l'intensité croît avec la progression dans l'échelle académique de l'acquisition du savoir ou dans l'échelle de l'entreprise qui met en oeuvre ce savoir, bien que cette forme de pouvoir soit en fait délivrée gratuitement par la collectivité.

Le savoir est particulièrement protégé au sein des entreprises qui accumulent ce savoir hérité, surtout après en avoir développé les applications plus pratiques et surtout si la motivation principale de l'activité consiste à en tirer un maximum de profit. Certes, ce savoir est aussi souvent le fruit d'une acquisition propre, par le biais de la recherche, de l'imagination et de l'expérience de l'entreprise ou de la personne. L'invention relève bien évidemment de cette catégorie de savoir plus personnalisé. Toutefois, il est difficile de la protéger, de ne protéger que l'innovation effective sans, en même temps, protéger ses supports ou ses accessoires. En patentant un médicament, on patente inévitablement aussi toutes les découvertes faites sur le système immunitaire, on patente même partiellement ce processus immunitaire, on va jusqu'à breveter aussi la force du soleil qui fait croître les organismes concernés et sans laquelle le médicament en question resterait sans effet. En patentant une invention en matière technologique, on patente aussi tous les accessoires qui supportent cette invention: la force du courant électrique ou de l'énergie mécanique, et même jusqu'à la petite roue qui est impliquée dans cette invention. Ce constat montre combien toute invention naît surtout de l'acquis collectif et ne saurait en être dissociée. L'imagination et les connaissances nécessaires à cette invention sont elles-mêmes nées dans le terreau social qui leur a permis de se développer. Il devient dès lors difficile de protéger une invention contre l'utilisation par d'autres membres de cette même collectivité

---

¹⁶ Voir: 2 - *Récessif et dominant - une réconciliation entre féminité et masculinité.*

humaine, car, dans un sens, elle appartient à tout le monde, même si la part de son inventeur - et cette part seule - doit pourtant être récompensée.

Ainsi le savoir devient surtout privilège, lorsqu'il est capitalisé et retenu par ceux qui le possèdent. Il devient aussi discrimination en empêchant les autres d'y avoir accès. J'ai montré, à propos des diverses catégories de biens¹⁷, combien le partage du savoir participe en fait à multiplier le savoir. Plus on partage, plus la quantité de savoir croît. Le savoir stimule et engendre le savoir. Le partage du savoir permet à toujours plus de personnes d'y accéder et d'apporter leur contribution créatrice. Le partage stimule donc la croissance de ce savoir, croissance quantitative mais surtout aussi qualitative. Les nouvelles pratiques liées à internet constituent certainement, de ce point de vue, un grand progrès. Il y a de plus en plus d'éléments de savoir qui sont partagés gratuitement et cette pratique est d'ailleurs souvent contestée par ceux qui pratiquent la rétention et cherchent à défendre leurs intérêts individualistes au détriment de cet idéal de partage. Il est donc essentiel de stimuler ces pratiques de partage gratuit du savoir, car elles consolident les liens communautaires et génèrent la solidarité et l'équité.

Le pouvoir de l'écriture

L'écriture est certainement l'une des plus fabuleuses inventions de l'humanité; elle constitue un code conventionnel qui permet la transmission du savoir et de cette expression culturelle et personnelle. Dans notre monde occidentalisé, elle fait partie du savoir et en constitue même la clé. Sans maîtrise de l'écriture, il n'y a pas d'accès au savoir considéré comme universel.

---

¹⁷ Voir: 3 - *Simplicité et abondance - une réconciliation entre pauvretés et richesses.*

J'ai déjà montré, à propos des relations Sud-Nord¹⁸, que la faculté d'écriture est devenu un critère d'évaluation du développement des autres cultures, car notre civilisation occidentale nie la valeur de la culture orale, pourtant infiniment riche de valeurs que nous avons complètement perdues. L'écriture s'impose comme la condition minimale d'accès au savoir. Le fait d'être analphabète dans notre société constitue un terrible handicap, or beaucoup plus de gens le sont que nous ne le croyons, qui n'ont pas eu accès à une pratique aisée et continue de la lecture et de l'écriture. Il suffit d'ailleurs de voyager dans un pays dont on ne connaît pas l'écriture pour découvrir, sur sa propre peau, combien on se retrouve fragilisé lorsqu'on ne sait pas lire.

La culture écrite s'impose partout et écrase ce qui est moins fort et moins résistant qu'elle. La culture orale est toujours plus faible que la culture écrite, car elle fait corps avec l'expérience et s'avère donc plus fragile car elle ne peut pas être objectivée ni universalisée; il n'y a pas de coupure entre la personne et son expérience, car il n'y a pas d'abstraction. Le récit est d'ailleurs plus souvent circulaire que linéaire. La culture orale dit: "je fais comme ceci", tandis que la culture écrite dit "il faut faire comme cela". A l'opposé de la culture orale, la culture écrite est fondée sur une double abstraction: premièrement le code de l'écriture lui-même, outil de l'expression, et deuxièmement l'abstraction du savoir qui est formulé par l'écriture. L'écriture permet une meilleure diffusion du savoir mais elle engendre aussi inévitablement cette césure entre le sujet et l'objet dont il a été question plus haut. Avec sa force, elle vient écraser la valeur de l'expérience personnelle, qui reste unique et semble insignifiante en regard de l'autorité de l'écrit.

---

¹⁸ Voir: 4 - *Circulaire et linéaire - une réconciliation entre Sud et Nord.*

Intellect - corps et autres facultés

L'autorité de l'écriture est invraisemblable. Tout ce qui est écrit a beaucoup plus d'autorité que ce qui ne l'est pas. L'écriture est presque considérée inconsciemment en elle-même comme la preuve de la véracité de ce qui est affirmé. Nous avons une foi diffuse en l'écrit qui est absolument renversante. "C'était écrit dans le journal!". Or on sait combien la presse ment! Malgré son potentiel fascinant, l'autorité de l'écrit impose une forme de vérité et tue l'expérience personnelle. Bien que l'écriture favorise la diffusion d'une forme de savoir et sache aussi encourager et favoriser marginalement l'expression personnelle, elle est aussi pouvoir qui écrase et impose une manière de voir, par le seul fait de sa permanence (elle reste comme la pierre) par rapport à la temporalité de l'expression orale (elle passe comme la musique).

La perversion des médias

La presse écrite et les médias assument un rôle fondamental dans la manière dont la répartition du pouvoir s'effectue et dont la démocratie est vécue au sein de la communauté. Sans information ni éducation de l'esprit critique, il ne saurait y avoir de pratique démocratique.

La presse écrite est certainement le principal média qui puisse forger l'esprit critique, par le simple fait qu'elle se consomme dans le respect du rythme propre au lecteur et qu'elle jouit de la possibilité de recul dont le lecteur règle la mesure selon ses propres besoins. La télévision est beaucoup plus influente car elle joue davantage sur l'émotion et joue avec l'image dont l'effet est extrêmement insidieux puisqu'il ne peut être contrôlé mais seulement subi par celui qui s'y expose. L'image, par son caractère très subjectif, mêle de manière indistincte information et interprétation.

Les rôles et buts des médias devraient consister à:

- 1) procurer une information sur les événements ou les situations qui illustre fidèlement la diversité des points de vues, exposés avec respect et intégrité,
- 2) proposer une interprétation qui se veuille aussi critique et indépendante que possible de tous les privilèges liés tant aux acteurs impliqués dans les événements, qu'aux commentateurs, aux tiers, aux lecteurs ou à l'éditeur,
- 3) créer des liens entre les acteurs locaux ou régionaux et mettre en relations les personnes, groupes, entreprises ou collectivités de manière qu'ils puissent collaborer harmonieusement, développer leurs facultés et réaliser leur vocation de service, là où ils sont implantés,
- 4) évaluer de manière critique le fonctionnement de la démocratie locale ou régionale,
- 5) veiller à l'équité des relations et à la correction des inégalités sociales qui ne manquent pas de prendre corps dans la communauté,
- 6) faciliter l'intégration des membres ou groupes plus marginaux et tenter de les faire connaître en termes positifs.

On imaginerait que ce programme, même s'il est idéaliste, devrait être facile à réaliser, du moins partiellement. On peut comprendre pourtant que la mission de la presse comme initiatrice du lien (point 3) échappe aux rédactions qui se considèrent davantage comme des agents d'opinion que comme des agents d'action directe. Ce qui choque en fait le plus est le manque d'indépendance de la presse qui se contente en général d'émettre un avis critique qui se limite aux seuls aspects accessoires de l'actualité et ne saurait remettre en cause les positions fondamentales des acteurs. La presse semble toujours plus ou moins de collusion avec le pouvoir, malgré les critiques

qu'elle ose émettre, et cette caractéristique semble bien mystérieuse et difficile à expliquer, au premier abord, dans un contexte qui pourtant ne semble pas restreindre la liberté d'expression.

Avant de chercher à expliquer cette situation, tentons de l'illustrer par quelques exemples:

- le vocabulaire adopté par la presse est presque toujours le vocabulaire de l'acteur dominant. Les opposants à l'occupation américaine en Iraq sont appelés *insurgés*, conformément au vocabulaire employé par l'armée américaine, et non *résistants*, alors qu'ils résistent en fait à une invasion de leur propre pays par une force étrangère qui n'a rien à faire dans ce pays, comme les résistants français du massif du Vercors résistaient à l'envahisseur nazi dans les années 1940-44. Cette utilisation servile du vocabulaire de l'envahisseur empêche toute attitude critique contre le fond même de la démarche de l'occupant. Elle semble admettre d'emblée que l'occupation est justifiée puisqu'elle juge que les résistants sont en fait des rebelles. De manière semblable, tout le discours sur le terrorisme est fondé sur un faux amalgame de personnes et d'acteurs qui n'ont souvent rien à voir avec le terrorisme, et, à l'instar des médis, nous reprenons servilement l'utilisation de ce mot dans le sens où l'utilisent les pouvoirs qui ont créé ce concept sur les bases erronées qui les servent. De même pour le concept "d'état voyou" qui ne correspond à aucune réalité tangible mais relève d'un pur procès d'intention, défini unilatéralement par les intérêts très matérialistes des puissances qui ont créé ce concept vide de sens.
- Les justifications de chaque action qui façonne l'actualité sont retransmises sans être décryptées, comme si les auteurs de cette action expliquaient leurs intentions en toute honnêteté, c'est-à-dire

sans rien cacher et en ne disant que la vérité. La presse reprend littéralement les termes des prétextes et elle parle ainsi d'aide humanitaire, de démocratie, alors qu'il est question en fait de toute autre chose. Il est évident que les pouvoirs mentent, cachent une partie de la vérité et invoquent de fausses raisons.

- La répétition des événements n'est que rarement reconnue. Le scénario d'invasion de l'Iraq, fondé sur une construction mensongère relative à la présence d'armes de destruction massive, n'est dénoncé que partiellement. Lorsqu'il se répète à propos d'autres pays, comme pour la Syrie ou l'Iran, le mécanisme de construction mensongère n'est pas démonté, comme si le privilège de la bonne foi devait prévaloir. Les journalistes n'apprennent pas leur métier en le pratiquant; ils repartent chaque fois du point de vue dominant.
- La recherche et l'étude de documents déclassés permet de connaître en détail les faits et motivations qui ont configuré les événements du passé. L'analogie à travers le temps d'événements semblables, comme la permanence relative de certains grands intérêts malgré les changements de gouvernement (par exemple le rôle des Etats-Unis comme gendarme du monde), permet un décryptage des réelles intentions et aspects cachés. Pourtant la presse ne s'intéresse que très peu à ces analogies qui demandent naturellement, pour être décelées, un surcroît important de travail.

Ces quelques points ne sont que des exemples qui illustrent mieux la forme d'autocensure de la presse que je cherche à décrire. Il semble qu'on puisse expliquer ce phénomène de restriction de la liberté de parole par les circonstances suivantes qui caractérisent la position des rédactions et des journalistes.

Intellect - corps et autres facultés

- 1) Les rédactions ne perçoivent que rarement la diversité culturelle des points de vue, car elles sont immergées dans un contexte culturel occidental qui leur fait admettre pour irrévocables les positions occidentales que nos privilèges, notre culture et notre manière de voir imprègnent et même déterminent.
- 2) Les événements tels qu'ils sont provoqués par les puissants de ce monde défendent finalement nos intérêts occidentaux de pays riches: l'approvisionnement en pétrole doit être assuré comme celui de nos matières premières. La domination internationale des puissances de l'économie doit être consolidée. Ceux qui s'en chargent sont critiqués parce qu'ils assument une tâche tout à fait immorale, mais nous n'osons pas dénoncer la totalité du panorama sans craindre de remettre en cause ce qui fonde nos privilèges de nations riches. Si les grandes puissances n'assurent pas la fourniture de pétrole, que mettrai-je dans mon réservoir? Et il n'y a pas mille manières d'assurer cet approvisionnement! La presse se fait l'expression de cette réserve à dénoncer la nature même de notre système. C'est pourquoi elle reprend souvent le vocabulaire des vainqueurs.
- 3) Le discours humanitaire et les valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de liberté d'expression, de civilisation émaillent les discours de nos dirigeants mais sont rarement décryptés, car ces prétendus motifs plaisent et sont admis pour autant de raisons valables. Nous sommes tous réticents à faire l'effort de rechercher la vraie motivation des acteurs qui est en général une simple question de pouvoir et de contrôle des richesses si ce n'est d'exploitation.
- 4) L'énorme pression à la production d'articles de presse ne laisse que peu de temps aux journalistes pour documenter leur dossier et la première impression domine donc dans la rédaction puisqu'une enquête approfondie s'avère beaucoup plus difficile et risquée qu'une interprétation conformiste qui plaise à la majorité. Cela est surtout vrai pour les quotidiens.
- 5) Le traitement des documents déclassés est extrêmement fastidieux. Il demande un temps considérable et débouche souvent sur des cas de conscience difficiles à assumer. Il ne plaît donc à personne.
- 6) Le succès de la carrière de journaliste, comme toute autre profession, est inévitablement lié au degré d'opportunisme de l'intéressé. Il faut donc un courage exceptionnel pour adopter des positions critiques. L'autocensure est un phénomène naturel plus fréquent qu'on pense, comme il l'est dans toute profession où le succès est lié à une faculté de souplesse et d'adaptation.
- 7) La réaction normale d'une rédaction est d'éliminer la brebis galeuse, pour garantir la cohérence de la ligne rédactionnelle. Dans ce jeu, les faveurs du pouvoir jouent aussi un grand rôle qui implique également une forme d'autocensure de la part de la rédaction.
- 8) Les annonceurs publicitaires exercent une pression considérable sur le contenu rédactionnel qui ne saurait aller contre leurs intérêts.
- 9) La publicité est la première ressource financière de la presse et elle n'a rien à voir avec l'information ni avec la création de lien au sein de la communauté. Elle est le véritable client et le premier acteur de la presse.
- 10) Le lecteur, au lieu d'être le client-roi, est en fait la cible captive de tout un arsenal publicitaire. C'est l'inversion publicitaire qui fait de la propagande l'instrument principal du journal. Le journal est conçu en fonction de la propagande au service du payeur et non de l'information du lecteur.
- 11) Le journal, pour bien se vendre, doit plaire et produire le sensationnel. Il évitera donc les casse-tête et les positions contestables.

- 12) L'événement et la manière de le traiter deviennent un produit où information et commentaires se mêlent d'une manière indistincte, donc impossible à analyser. Le produit n'a plus besoin d'être conforme à l'événement puisqu'il existe en tant que produit autonome qu'on peut adapter à sa guise dans le but de séduire le public.
- 13) La peur qui est l'arme majeure des gouvernements en quête de pouvoir trouve son reflet dans la peur qu'expriment les journaux car cette peur est facteur de vente et donc d'annonceurs publicitaires. Or la peur engendre la peur qui détruit toute possibilité de construire la confiance, la solidarité et la justice.
- 14) La presse est donc davantage produit commercial, outil de spéculation et de propagande qu'information critique et création de lien.

De la sorte, la presse échappe complètement à ses rôles. Elle n'est qu'un produit parmi d'autres qui répond aux intérêts de ses producteurs et actionnaires. Toutefois, certains journaux conservent une marge de manoeuvre plus importantes. Des journaux comme le Monde ou le Guardian adoptent une position relativement indépendante, mais celle-ci ne reste que relative, comme si une marge de liberté était admise mais qu'elle ne saurait être totale. Ces journaux admettent une marge de critique qui ne remette pas en question les fondements de la politique courante. Il y va de leur survie.

Les journaux vraiment indépendants sont rares. Le Monde diplomatique en fait partie à mes yeux. Ses articles font preuve d'une grande liberté d'esprit et expose une grande diversité de thèmes, avec un grand souci de transparence. C'est vraiment une presse qui défend avec une grande indépendance le rôle essentiel de l'information écrite. Cela semble être aussi, version britannique, le cas du Guardian

Weekly, avec cependant un moindre engagement militant. Naturellement, nous sommes tous impliqués dans ces processus, nous sommes tous autant acteurs que consommateurs, ne serait-ce que par le choix de la presse que nous achetons, lisons et supportons (au sens de tolérance comme au sens d'appui).

Un autre aspect de cette presse critique est qu'elle semble ignorer la démarche spirituelle, comme je l'ai expliqué plus haut. Etre critique semble être synonyme d'un rejet d'une dimension du monde qui nous échappe. La presse critique est forcément anticléricale, semble-t-il, et par conséquent opposée à tout ce qui est religieux et spirituel. Elle se veut surtout humaniste, dans une ligne rationaliste et donc quasi matérialiste. La seule forme d'esprit qu'elle vénère est l'intellect. Ou sont donc passées les grandes inspirations séculaires de Socrate au Dalaï Lama, en passant par la frêle Simone Weil? Cette presse sait pourtant les reconnaître; pourquoi ne peut-elle pas apprendre d'eux le chemin spirituel qui admet que le monde ne se réduit pas seulement à ce que nous voyons. Dommage qu'une perception ainsi restreinte vienne refermer un champ de vision qui se veut large et libre, qui est pourtant si fructueux et qui, par le courage qui lui est propre, gagnerait tout à chercher à insérer sa recherche dans une dimension plus vaste qui dépasse les aspects plus saisissables d'un monde matériel et intellectuel.

Pour avoir une bonne information et un excellent regard critique sur ces questions concernant la presse et les rapports de pouvoir, Noam Chomsky¹⁹ reste une source intarissable, malgré sa position très américano-centriste et une forme de régularité dans le propos pessimiste qui relève parfois d'une forme de désenchantement ou

---

¹⁹ Understanding Power: The indispensable Chomsky. Edited by Peter R. Mitchell and John Schoffel. The New Press. New York, 2002.

Intellect - corps et autres facultés

peut-être aussi d'une réputation fondée sur cette manière de dire la vérité, qui peut elle-même devenir un piège et un enfermement.

Cacher notre immoralité

Malgré ce tableau très pessimiste de la presse qui semble être l'expression de notre nature inconsciente, je reste convaincu que la personne humaine est fondamentalement bonne; les êtres que je croise dans la rue n'aspirent au fond qu'au bonheur et à être appréciés de leurs semblables, surtout lorsque leurs actes se présentent à la lumière du jour.

Pourtant, comme je l'ai déjà décrit à propos de l'argent²⁰, nos inclinaisons plus cachées peuvent prendre toute leur ampleur, lorsque les circonstances permettent de jeter un voile sur les tendances limites de nos comportements; le désir, l'avidité, l'insécurité personnelle, l'ignorance nous incitent à commettre des gestes peu glorieux. Cette tendance néfaste est aussi profondément ancrée dans notre nature, j'en suis convaincu, et il convient d'en être bien conscient pour ne pas nous laisser enchaîner par elle, mais cette tendance relève plutôt de notre fausse nature, car elle s'exprime surtout dans les conditions néfastes qui nous incitent au repli et à la défensive. Cette attitude de peur excite nos pulsions les plus régressives. Elle est inversion de la vie, et elle nous enferme dans des comportements qui semblent nous procurer un refuge momentané mais qui en fait nous emprisonnent. C'est ce que nous pouvons appeler notre fausse nature dominante. Elle est dite dominante car elle est notre tendance la plus facile, régressive.

Par contre, lorsque les circonstances nous sont favorables et nous mettent en confiance, nous sommes plutôt incités à développer nos

côtés aimants et créatifs. C'est alors notre vraie nature qui prend le dessus. Elle nous incite à chercher notre épanouissement en fonction de ce que nous ressentons en notre for intérieur. Son moteur est celui de notre être le plus profond qui cherche fondamentalement à réaliser notre vocation la plus intime et donc à poursuivre cette qualité de relation humaine et cette forme d'amour et de reconnaissance dont nous avons tant besoin. Cette nature ne cherche pas refuge dans un cadre contraignant mais aspire au contraire à la liberté. Nous pouvons appeler cette voie notre vraie nature récessive. Elle est dite récessive car elle ne s'épanouit que dans des conditions particulières de sécurité intérieure et de confiance.

Je suis frappé de voir combien l'actualité des peuples, du moins celle que nous décrivent l'information et l'actualité, se développe en fait surtout selon cette fausse nature de notre être qui peut s'épanouir librement derrière l'écran d'une réalité qu'on dit trop complexe pour être maîtrisée mais qui est en fait davantage le fruit d'une puissante immoralité de nos dirigeants, qui peut s'épanouir librement dans les coulisses inaccessibles du pouvoir. La puissance et la richesse confèrent à ceux qui les détiennent une forme d'immunité qui repose, de manière tout à fait paradoxale, sur une sorte de clandestinité. Agissant à l'abri des regards et disposant de moyens puissants pour créer une image de marque fondée sur quelques principes flatteurs, ils affirment défendre les idéaux de paix et de justice dans un monde cruellement exposé à la souffrance. Lorsqu'on cherche à discerner quelle est l'option fondamentale de la politique qui guide l'Union européenne, les Etats-Unis ou les autres nations riches (G8), on est frappé de constater la cruauté des mesures prises, face aux pays pauvres d'abord, par le biais de la Banque mondiale (BM) ou du Fond monétaire international (FMI). On est abasourdi par les positions défendues par les pays riches au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). On a de la peine à comprendre

---

²⁰ Voir: 5 - Vocation et subsistance - une réconciliation entre idéaux, argent et marché.

l'attitude adoptée face aux peuples opprimés et aux démocraties naissantes (Palestine, Timor, Tibet, Kurdes) ou face aux peuples autochtones menacés de disparition. Les pays riches se montrent d'une telle inflexibilité qu'ils n'hésitent pas à consolider toujours leur position de force. Le fossé s'accroît de jour en jour entre riches et pauvres; ce n'est pas par impuissance, c'est par une volonté délibérée de ne pas abandonner nos privilèges de pays riches. La publication des mémoires de certains dirigeants vient souvent, après coup, vérifier ces constats par des récits absolument effrayants.

Certes cette affirmation est violente, mais elle se vérifie sur la plupart des grands dossiers de notre actualité: commerce, ressources naturelles, santé, paix. Jamais il ne semble être question de remettre en cause le principe de notre domination. La loi est donc la suivante: toujours mieux dominer, toujours plus exploiter. Sans répit et sans considérations morales. En Afrique, l'Union européenne cherche, au sein de l'OMC, à conquérir de nouveaux marchés, sans se soucier de la misère que cette nouvelle conquête va renforcer, entraînant un flux de richesses encore accru allant des pays pauvres vers les riches. A propos de la lutte contre le sida, il n'est pas question de contester le droit des grandes entreprises pharmaceutiques d'user librement de leurs produits et de réaliser des bénéfices scandaleux. Au Proche-Orient, les nations riches défendent leurs intérêts relatifs aux ressources naturelles sans se préoccuper de favoriser un processus de paix équitable. En Palestine, nous sommes incapables de soutenir, même sous conditions, un gouvernement élu démocratiquement, mais nous encourageons les pires extrémités commises par les plus puissants, confiant le sort de nos intérêts à l'armée en place qui les sert dans son esprit de conquête. Et ainsi de suite, on pourrait écrire de longues pages sur ce sujet.

Bien sûr, il y a aussi mille initiatives d'aide et de solidarité, mais elles n'émanent en général pas des mêmes milieux et ne parviennent pas à rétablir l'équilibre dans un monde injuste où les puissants ne renoncent à aucun privilège.

La tragédie de cette histoire réside bien sûr dans cette immoralité profonde de notre politique internationale fondée sur la défense de nos intérêts et l'accroissement de nos privilèges. Mais cette tragédie est essentiellement renforcée par notre acceptation de ces faits. Tous, citoyens et consommateurs, nous sommes étroitement compromis dans ces processus qui nous procurent de l'essence à bon marché et une diversité de produits exotiques plaisants. Sans notre consentement ou même seulement sans notre passivité participative, cette politique ne pourrait se poursuivre de la sorte. C'est ce que j'ai appelé la loi de corruption ou la loi de blanchiment²¹. Nous refusons de voir notre implication et notre compromission morale. Nous déclarons que la description qui précède, relative aux lignes de force de notre politique internationale, est exagérée et caricaturale. Certes elle ne dit pas toutes les nuances, mais je reste convaincu qu'elle dit l'essentiel et que cet essentiel, nous refusons de le voir, parce que nous n'admettons pas de reconnaître notre implication souvent inconsciente et l'immoralité qui en découle à notre insu.

Cet aveuglement forge certainement une partie importante de notre savoir et empêche la clairvoyance d'émerger dans un domaine essentiel pour façonner nos modes de vie. Si cette implication compromettante pouvait être décrite plus ouvertement et si la conscience en était accessible à davantage de gens, le monde serait bien différent. Qui osera le dire?

---

²¹ Voir: 0 - Communauté et autolimitation - une mise en mouvement du changement.

Intellect - corps et autres facultés

Il importe de mettre à jour notre immoralité cachée et de transformer nos habitudes en renonçant à nos privilèges, vu que notre bien-être matériel repose sur l'exploitation des pays pauvres (ressources naturelles, produits exotiques, main d'oeuvre bon marché, vastes marchés) et que nos gouvernements ne font rien d'autre que renforcer cet état de fait, en sauvant les apparences par des discours humanistes. Cette autre manière de voir et de faire permettra de libérer nos potentiels positifs et changera notre expérience de vie. En nous conformant à la vérité, nous nous libérons de nos privilèges et de l'esclavage auquel ils nous réduisent.

Réécrire l'histoire

En fait l'actualité ne diffère pas beaucoup de l'histoire. Comme elle, elle est la version du vainqueur.

Il est étrange de voir que la version qu'on nous présente, aujourd'hui encore, des croisades, 800 ans après, ou de la "découverte" de l'Amérique, 500 ans plus tard, semble avoir à peine évolué depuis ces événements. Pourtant nous disposons aujourd'hui de sources incroyablement riches pour percevoir le point de vue des Sarrasins par exemple face à l'invasion croisée ou celui des amérindiens face aux Espagnols et aux Anglais, mais jamais ces textes ne semblent être étudiés dans les classes d'école où l'histoire de cette période est enseignée selon le même vieux modèle, comme pour justifier tout ce qui a suivi: l'état actuel du monde. Il serait certainement incroyablement riche pour les élèves de comparer des versions complètement incompatibles d'un même événement pour faire ressortir le côté très subjectif de l'histoire. Ce serait une riche éducation qui préparerait à une meilleure compréhension d'une actualité qui illustre si bien la diversité des perceptions et des interprétations en fonction du point de vue et des intérêts en jeu. En

Israël et en Palestine, comme en Allemagne, certains milieux alternatifs, engagés dans les mouvements de réconciliation, ont entrepris d'intéressantes expériences de cette lecture parallèle de diverses "réalités" historiques.

Quel pays ne réécrit-il pas son histoire? A en croire certains, les chambres à gaz et les camps de concentration nazis n'ont pas existé, les forces alliées étaient les envahisseurs d'une pauvre population allemande victime des ambitions anglo-américaines, les colons américains ou australiens ont dû faire face à la fureur indienne ou aborigène et ont été menacés d'une manière si extrême qu'ils ont dû se défendre pour survivre. L'opprimeur devient ainsi l'opprimé et l'histoire se retourne comme un gant. Certes la vérité n'est jamais simple. Dans leur lutte pour abattre le nazisme, les Alliés ont commis aussi de graves excès, mais l'histoire consiste justement en l'examen serein de ce passé tel qu'il fut et non tel qu'on se le souhaiterait.

L'écriture ici aussi joue un rôle considérable. Les livres restent et transmettent cette version erronée d'un passé qui n'a jamais existé. Elle devient ainsi souvent le support d'un droit illégitime. L'histoire devrait nous apprendre à revoir d'ailleurs cette notion de légitimité qui est un concept abstrait souvent manié par les plus agressifs mais dont l'application est presque impossible.

La notion de légitimité tente de justifier l'état actuel des choses. Naturellement, l'évolution du passé fonde ce qui existe actuellement. On ne saurait tout remettre en cause parce que ce passé a été la scène d'injustices terribles qui ont provoqué les déséquilibres et l'iniquité d'aujourd'hui. Mais, justement, la force d'affirmer aujourd'hui que la légitimité est souvent fortement contestable peut nous ouvrir les portes de la réconciliation et d'une meilleure redistribution. Nous n'avons pas besoin d'une légitimité pour nous justifier, surtout si

celle-ci est bancal. Un sens aigu de la justice suffit pour régler aujourd'hui l'évolution que nous pensons souhaitable et possible en regard des circonstances. Mais, sur ce chemin, l'obstacle de nos privilèges et notre refus de voir le passé comme ce qu'il fut constituent nos pires handicaps.

Savoir et liberté personnelle

La liberté personnelle est fondée sur la liberté de conscience et de connaissance qui dépend naturellement aussi de la faculté de savoir. Comment pourrais-je espérer être libre si je suis ignorant? Le savoir procure ainsi une autonomie de l'être face au groupe, face aux pressions extérieures et face même à nos propres privilèges si nous le souhaitons.

Mais on peut aussi affirmer que le savoir crée une forme de liberté illusoire. Dans la mesure où il est abstrait, il constitue un monde à part qui peut très bien évoluer en vase clos, coupé complètement de son contexte. Un savant peut passer sa vie à travailler sur une hypothèse erronée qu'il a lui-même échaudée. Le savoir devient alors tour d'ivoire et ghetto.

Dans ce sens, le discours justificateur de notre société et de nos privilèges remplit cette mission de consolider notre manière de voir. Le discours justifie la domination de ceux qui dominent, les privilèges des riches, la liberté de ceux qui sont le plus influents. Il crée ainsi une fiction et sa justification. A chacun de nous de résister à cette manière de voir en définissant nous-mêmes notre propre perception et en y restant fidèle, dans la mesure où le prix à payer pour ce faire nous est supportable.

Divers pouvoirs

Dans notre monde complexe, il y a bien des manières d'exercer le pouvoir. Celui-ci peut se fonder sur la force, mais il peut aussi se fonder sur la séduction, sur la compromission, sur l'association aussi. Le rôle du savoir dans ces diverses formes de domination varie considérablement mais la fonction du savoir y est toujours présente et s'applique de manières différentes.

Le pouvoir totalitaire est évident. Il use de la force et de la répression pour se maintenir. C'est certes la forme la plus violente mais aussi la moins efficace car elle demande des moyens disproportionnés pour atteindre un but qui en fait s'éloigne au fur et à mesure de cette pratique, car le pouvoir totalitaire génère la réaction et ne saurait donc durer. Il n'y a pas d'illusion. L'ennemi est clairement identifié. Les résistants ou dissidents ont un discours clair qui identifie ce pouvoir malfaisant et répressif. La presse ment et on apprend à la lire entre les lignes. La survie devient un art clandestin qui consolide la solidarité de ceux qui sont décidés à ne pas se laisser faire. Le prix de cette résistance est élevé mais il renforce la détermination de résister. Malgré ce prix, ou peut-être aussi à cause de ce prix élevé, la résistance devient la voie de la liberté, car le pouvoir totalitaire repose sur un paradoxe: il enlève à sa victime ce à quoi elle tient, mais en faisant ainsi il entame aussi lui-même une partie de son propre pouvoir car il détruit ce qui lui permet de tenir sa victime; plus il lui enlève, moins il a de pouvoir sur elle.

Le pouvoir du libéralisme se fonde, lui, sur la participation de tous. En créant la disparité sociale, il crée aussi une échelle sociale que chacun espère pouvoir gravir. La source de la souffrance devient donc aussi le moteur de l'intégration et de la participation. C'est en participant qu'on a une chance de s'en sortir. Le libéralisme est par

Intellect - corps et autres facultés

excellence l'application de la loi du plus fort. En principe chacun peut accéder aux places privilégiées. La légende entretient soigneusement ce mythe par les exemples de Citizen Kane ou de Rockefeller. Mais ce sont là des exceptions car le système en fait aggrave le fossé entre riches et pauvres.

Nos sociétés occidentales de bien-être sont fondées essentiellement sur le principe libéral, mais il a été atténué de diverses manières. La description que j'ai faite de la presse en est une excellente illustration. Parce que nous tirons notre subsistance de notre insertion au système économique global, nous sommes condamnés à le confirmer et à le justifier. Pourtant notre marge de manoeuvre est beaucoup plus importante que nous le croyons. Notre subsistance élémentaire dépend de peu de facteurs qui sont en général plus directement maîtrisables car plus locaux. La subsistance de base, par exemple, est généralement encore produite localement et sa production comme sa consommation n'exigent qu'une insertion restreinte de nos communautés dans l'économie globale. Notre véritable participation dépend en fait davantage de nos rêves de réussite et de nos désirs. C'est notre attachement à nos projets qui nous rend dépendants. En fait nous pouvons vivre presque sans ces produits importés qui provoquent la dépendance des pays pauvres et l'exploitation des populations asservies à ce type de production. Comme je l'ai montré à plusieurs reprises, nous nous sommes compromis dans tout un système d'échanges qui blanchit les produits car ceux-ci perdent leur identité: ils ne disent plus la souffrance qui s'y attache. Un paquet de café est un simple paquet de café semblable à tout paquet. Le tissu a perdu la trace de la misère de celui qui produit un coton dans des conditions impossibles à assurer une décente survie. Sans cette manière de blanchir les produits, nos sociétés riches ne pourraient pas survivre car la moralité est une dimension importante de notre vie et si chaque produit que nous

consommons portait de manière visible toutes les traces des souffrances qui ont marqué sa production, nous ne serions jamais assez cyniques pour les consommer sans arrière pensée. La question du savoir apparaît ici comme fondamentale, car le blanchiment n'est rien d'autre que le mode le plus simple, et même pas toujours intentionnel, d'escamoter tout le savoir potentiel qui est inclus mais caché dans tout produit. C'est toute la force de la consommation de produits lointains et de la mondialisation. Ces formes d'échange favorisent l'anonymat qui est nécessaire à la jouissance et au profit dans des conditions moralement décentes en apparences. Par contre, au niveau local, les échanges ne peuvent avoir la même caractéristique anonyme et le blanchiment s'avère donc impossible.

Nos sociétés démocratiques ont développé l'art de la participation qui s'avère en fait être une illusion tant que le savoir précis de tous les mécanismes n'est pas une réalité pour tous. Le marketing et le vote permettent à chacun de s'exprimer mais pourtant dans l'ignorance totale de ce qui est véritablement en jeu. L'enjeu consiste à impliquer le citoyen et consommateur mais sans lui donner les clés du jeu. Certes la pratique usuelle de la démocratie repose sur une forme d'information, mais celle-ci est davantage propagande car elle se doit de cacher les aspects négatifs et les promesses ressemblent plus aux mythes de la publicité qu'à un réalisme sérieusement établi. La démocratie est l'inverse du système totalitaire, mais pourtant ces deux systèmes partagent une caractéristique commune: l'exercice du pouvoir consiste à diminuer sa propre emprise. Comme le système totalitaire érode son pouvoir en privant sa victime de la jouissance de ses droits et de ses moyens qui permettent au pouvoir de la tenir, de même l'électeur renonce à son propre pouvoir lorsqu'il le délègue à celui qu'il élit. Seule une démocratie vraiment directe peut être effective, du moins au niveau local, et c'est au niveau local que se

forge la communauté qui détermine ainsi les valeurs qu'elle veut pratiquer.

Et si on considère la manière dont le pouvoir s'exprime dans les sociétés traditionnelles, on constate que cette pratique diffère encore de celle du système totalitaire ou du système libéral; la forme de pouvoir y est plus diffuse et elle ne repose pas en général sur une oppression ouvertement violente ni sur une illusion de promotion personnelle. Elle consolide un état de relations qui permettent à l'ensemble des membres de la communauté de survivre et renforcent souvent les privilèges d'une minorité si la collectivité peut mobiliser les richesses nécessaires à cet effet. Vu qu'elles sont en général pauvres, ces sociétés ne jouissent pas des possibilités de changement que présentent nos sociétés modernes car elles sont orientées vers la survie. Le pouvoir s'y pose donc en termes différents, souvent aussi plus lisibles. La force de la tradition et de la répétition semble être l'élément stabilisateur, comme un écheveau tellement entremêlé qu'il y manque le vide nécessaire pour permettre le glissement et la mobilité de l'un par rapport à l'autre. C'est presque comme une forme de cristallisation qui fige l'état présent qui est d'ailleurs peu différent de l'état du passé.

Pouvoir de notre propre perception

Cette description sommaire de diverses formes de pouvoir suffit, car elle met en évidence les formes de pouvoir qui me semblent être les plus pratiquées. De multiples variantes existent qui combinent ces modèles à l'infini. L'essentiel de cette description nous permet de mettre en évidence l'importance fondamentale que joue le savoir dans la mesure où celui-ci peut être assimilé sous une forme libre et personnelle. Il ne s'agit pas du savoir officiel, abstraction généralisée, mais au contraire d'une véritable forme de connaissance qui intègre

toutes les composantes de la vie et que se forge la personne ou le groupe. Ce n'est pas son étendue ni son universalité qui en font sa valeur mais bien son intégration et son assimilation personnelle dans un enracinement unique. Cette connaissance touche au sens profond de la vie tel que chacun l'identifie à sa manière. C'est donc une connaissance personnelle qui détermine l'enracinement de chacun dans son propre milieu; cette connaissance est différente pour chacun; elle est aussi un choix de vie, une option pour le présent et le futur. Elle est notre vérité personnelle. Elle est notre engagement et c'est pourquoi elle fonde notre liberté, celle qui nous anime et nous permet de nous distancier de ceux qui font pression sur nous ou cherchent à nous compromettre, comme elle nous aide aussi à renoncer à ces droits et privilèges dont nous pourrions jouir mais qui donneraient du pouvoir à nos oppresseurs. Nous y renonçons au prix d'une douleur certes mais d'une douleur qui est le fondement de cette liberté puisqu'elle est un choix personnel librement consenti en regard des circonstances qui nous dépassent.

En fait, c'est notre perception personnelle qui devient notre réalité, car elle définit la représentation du monde en fonction de laquelle nous agissons, selon la chaîne de transformation déjà décrite des faits en perceptions et en interprétations qui finissent par dicter nos choix. Cette perception sait-elle voir ce qui est ou se fonde-t-elle sur des vérités passe-partout conventionnelles et confortables? Sait-elle aller au-delà des apparences? Sait-elle remettre en cause ce qu'on lui dit et se forger sa propre manière de voir? Sait-elle surtout voir combien nos propres privilèges et intérêts viennent distordre notre version des choses?

Il est essentiel de pouvoir prendre du recul par rapport à notre propre insertion dans le monde, pour mieux pouvoir évaluer combien aussi nous sommes l'objet de nos illusions, de nos projections, de nos

Intellect - corps et autres facultés

désirs et de nos propres privilèges comme nous sommes aussi l'objet de ceux des autres. Certes le pouvoir, qu'il soit de type traditionnel, totalitaire ou démocratique, cherche à nous contrôler et à nous diriger, mais notre principal frein à la liberté reste pourtant notre propre indépendance face à notre bien-être et à nos privilèges.

Harmonie de l'univers

Il importe pour nous de découvrir que l'univers est guidé par des lois d'harmonie qui sont bien plus puissantes que celles de nos petits projets humains de contrôle, de maîtrise du savoir et de domination de notre milieu. Une harmonie existe qui génère la vie, pas forcément celle que nous avons prévue mais celle qui prend forme au présent. C'est cette harmonie qui nous confère la vraie connaissance, l'intégration parfaite au mouvement de la vie. Cette harmonie est davantage fruit de notre adaptation que fruit d'une volonté que nous pourrions imposer. Elle existe déjà ici et maintenant.

Il peut paraître choquant de parler d'harmonie alors qu'il est question ici aussi de toutes les souffrances de l'humanité, avec ces déséquilibres si puissants qu'ils écrasent les personnes et les condamnent à la souffrance. Mais ces déséquilibres sont justement les fruits de nos errements car nous pensons pouvoir dominer le monde et nous ériger en maîtres, profitant par là de notre position de pouvoir pour exploiter nos semblables. Cette perception est bien le contraire de celle qui sait discerner ces lois d'harmonie qui guident l'univers. C'est justement parce que nous nous opposons à cette harmonie que naissent ces déséquilibres puissants qui nous détruisent.

Cette harmonie fondamentale est ce mouvement de la vie qui nous entraîne si nous nous laissons emporter par lui. Elle est la cause de notre véritable liberté; nous ne pouvons nous abandonner à elle que si

nous avons cette confiance indéfectible en la vie qui naît de l'expérience positive de nous abandonner à cette dynamique créatrice et imprévisible. Cette dynamique, nous ne pouvons la trouver qu'au-delà de ce savoir qui nous enferme, qu'au delà de cette perception conventionnelle et confortable du monde que nous dicte notre propre civilisation, dans ses aspects les plus pragmatiques, surtout lorsqu'elle est impliquée dans mille jeux de pouvoir, de profit, d'exploitation et d'accumulation. La liberté ne peut naître que de la certitude que notre destinée est une destinée commune fondée sur notre interdépendance et non sur nos rivalités ni sur la manière dont nous manipulons ou sommes manipulés.

Notre propre perception devient alors connaissance libératrice, bien au-delà du savoir qui nous enferme. Elle devient aussi nouvelle découverte au quotidien car elle ne saurait être planifiée. Elle n'est pas improvisation pourtant, car l'harmonie qui la guide constitue sa cohérence, une cohérence beaucoup plus consistante que celle à laquelle notre faible savoir trop incomplet nous fait croire.

Espace de silence

Dans nos activités multiples, nous avons besoin constamment de nous recentrer, de nous arrêter pour retrouver ce temps de silence, dans cet espace qui nous permet de retrouver le rythme de ce souffle fondamental qui fait respirer l'univers.

Il est vrai que, lorsque nous sommes trop actifs, nous perdons ce fil d'harmonie, car nous nous laissons entraîner par le tourbillon de nos représentations et surtout par l'enchaînement des causes et des effets que nous cherchons tant bien que mal à maîtriser. Nous sentons comment nous épuisons nos forces. Il nous faut alors ce temps de silence car il nous procure cette paix plus sereine qui permet à cette

harmonie de nous revenir, en nous mettant au diapason de l'univers. Cette démarche nous montre combien cette énergie nous vient de notre enracinement et non de notre propre volonté.

Ce temps de silence est bien fragile car il est le premier à être sacrifié sous la pression quotidienne. Pourtant il reste notre meilleur ancrage dans la vie. Il est le signe même que c'est cette harmonie qui guide le monde et que c'est sur elle que nous devons nous régler pour retrouver cet élan fondamental qui nous apporte paix et joie profonde.

Une fois ancrés dans cette harmonie, dans cette autre dynamique du vécu, nous pouvons revenir à nos petits projets; leur place ne sera jamais plus la même. La transformation de la connaissance aura opéré une métamorphose profonde de notre être qui se contentera d'être, tout simplement, au lieu de se résigner à faire et à accumuler, de manière toute besogneuse.

4) LE SUJET, L'OBJET ET LE GRAND TOUT

La perception de cette harmonie qui façonne et dirige l'univers nous indique un chemin de développement qui nous situe dans une interaction directe avec l'univers et souligne notre appartenance à un corps qui nous dépasse largement.

Le lien au grand Tout

Puisque nous ne nous limitons pas à cette triade corps-mental-mémoire que j'ai décrite plus haut, nous sommes un système ouvert sur l'univers avec lequel nous faisons plus qu'échanger. Nous sommes en relation avec cet univers car nous en sommes une partie intégrante et c'est lui qui nous procure la vie. Notre source semble être en dehors de nous, comme aussi, paradoxalement, au plus profond de nous-mêmes, et nous ne sommes plus ainsi cet être apparemment autonome mais nous sommes bien tous interdépendants. Certes un scaphandre nous permet de rester un certain temps sous l'eau; les navettes spatiales semblent offrir physiquement tout ce dont l'individu a besoin pour vivre, mais il ne s'agit là que des dimensions matérielles. Qu'en est-il de la mémoire? Qu'en est-il du savoir? Qu'en est-il de la source même de notre vie? Nous sommes vraiment, plus que tout, cet objet soumis aux influences externes, nous sommes, plus que tout, l'objet de notre milieu que celui-ci module et façonne; nous sommes plus cet objet qui subit que cet être autonome qui croit être sujet et croit pouvoir maîtriser son environnement. Le simple fait de reconnaître cette autre forme d'insertion à l'univers constitue le premier pas de la compréhension de notre insertion réelle dans un corps total qui nous dépasse, dans ce grand Tout qui fait la vie et qui ressemble à un gigantesque corps mystérieux dont les organes, tous différents, sont

Intellect - corps et autres facultés

tous indispensables à progresser selon une évolution qui a un sens précis même si ce sens nous échappe, dans ce grand Tout qui ressemble à ce corps gigantesque plutôt qu'à une machine toujours identique à elle-même dont nous puissions manipuler le fonctionnement à notre guise, tant il est prévisible. Pour le croyant, cet univers est ordonné et son évolution est une expression de la nature de Dieu, d'Allah, de Brahman. L'expression *Tout* n'est d'ailleurs peut-être qu'un autre nom pour Dieu, pour éviter tous les malentendus qui se créent autour de nos représentations du divin.

Selon cette autre compréhension plus complexe de notre relation à l'univers, l'essentiel ne se passe plus à l'échelle de cette triade corps-mental-mémoire mais il se situe bien au-delà, pourtant sans exclure cette triade. Notre être déborde cette triade. Etant un système ouvert sur le monde, qui inclut aussi des dimensions immatérielles situées hors de la triade, il est en constant dialogue avec les multiples dimensions de la vie. C'est donc cette relation vivante et immatérielle au grand Tout qui constitue le noyau de notre vie, et non pas notre seul lien matériel au monde, qui certes joue un rôle important; car il est le support de notre expression, mais ne suffit pas à mettre en lumière la richesse de ce que représente la vie dans sa dimension la plus mystérieuse et insondable.

Si nous sommes curieux de déceler toutes les influences de la nature, de notre communauté et de tout cet univers, que nous subissons à notre insu et qui nous nourrissent et nous façonnent, nous pouvons dresser une liste infinie de phénomènes à décrire.

Le sujet, objet de l'objet

Dans cette étroite relation au contexte naturel, au tissu social de la communauté locale et au cosmos, chacun agit sur chacun. Il n'y a

plus de sujet situé à l'extérieur qui observe ce qui se passe, comme spectateur. Il y a en permanence une interaction entre toutes les composantes en jeu dont tous les sujets font partie à titres égaux. Le Tout résulte de l'interaction de toutes ces parties, c'est pourquoi il est plus que la somme des parties.

Bien sûr notre science requiert un observateur qui doit être aussi peu impliqué que possible pour voir comment cela se passe même quand il est absent. Bien sûr l'observateur scientifique doit se retirer de la scène pour rédiger son rapport et décrire ce qu'il a observé. Cette description doit représenter la scène sans qu'il y soit impliqué. Cette manière de faire est riche en enseignements mais elle est continuellement en conflit avec la présence même de l'observateur qui fausse le déroulement des événements d'une part par sa seule présence et par l'influence que cette présence ne manque pas d'avoir sur l'événement observé, mais d'autre part aussi par sa manière d'observer et d'interpréter en voulant rester extérieur. J'ai décrit plus haut la chaîne de perception et de transformation qui métamorphose les faits en une interprétation et un choix (fait - perception - interprétation - choix). Les composantes du NOUS et du JE modulent sans cesse notre interprétation du CELA. Cette implication directe de notre être souligne notre appartenance au Tout et alimente justement la richesse de notre observation au lieu de la pervertir.

Dans notre culture scientifique, il manque trop souvent la dernière phase de la recherche où le sujet retourne au contexte et rétablit ses liens de dépendance avec le milieu et le tissu social. Fort de son nouveau savoir, il réintègre sa place de créature dans un réseau intense d'interrelations. Il assume consciemment sa place dans le champ d'influences de ce réseau d'interrelations et apprend à voir quelle est la nature de ces influences. Il retourne ainsi à la nature et admet qu'il est une partie de cette nature, car c'est là que se trouve la

vie. De la sorte, il peut effectuer la synthèse d'un savoir scientifique occidental, sans rompre son insertion dans cet univers qui le fait vivre, caractérisée par l'intensité de tout ce qui fait le quotidien dans sa confrontation à la matière et par l'imprévisible du mouvement que tissent les contradictions propres à l'existence. Savoir et interrelations peuvent cohabiter et il n'y a plus d'observateur distinct mais il y a surtout une pleine acceptation d'être le jeu des influences ambiantes. Le sujet devient aussi objet, objet de son étude, mais aussi objet de l'objet de son étude, objet de son contexte. Il redevient ainsi pleinement vivant, hors de toute abstraction.

Le vécu, expérience

Le vécu devient ainsi le principal repère. Il est d'abord expérience brute qu'il convient d'observer et de comprendre, à la lumière de notre propre passé, et à la lumière du savoir accumulé et transmis par nos prédécesseurs, c'est-à-dire d'une part savoir intellectuel abstrait et distinct du contexte, et d'autre part connaissance ancestrale étroitement liée à des pratiques et au milieu.

Le vécu n'est pas un mode de vie imposé de l'extérieur mais il se reconstruit progressivement en fonction des traditions, des enseignements, des modalités en vigueur, qui sont toutes considérées sous l'oeil critique de l'expérience personnelle. Dans cette approche fusionnent la libre volonté, la faculté de modifier son propre milieu, la dimension communautaire par l'insertion dans un tissu social donné, la relation à la nature à titre de partie intégrante de celle-ci, la fidélité plus ou moins consciente à une tradition locale ou manière de faire. Toutes ces dimensions sont remodelées à la lumière de cette expérience personnelle ou collective vécue qui nous met en relation avec les autres et avec notre milieu, et qui nous incite à repenser ce qui est donné pour acquis, et ceci surtout dans l'acceptation que notre

capacité de discernement est en fait absolument infime par rapport aux forces en jeu.

Dans cette démarche, il y a à la fois distance et insertion. Il y a en même temps implication directe et sans réserve dans le vécu avec son imprévisible et son mystère, et aussi distance critique et prise de conscience dans la mesure de nos faibles possibilités. Certes cette combinaison n'est pas simple et requiert une forme d'équilibre qui me semble être inhérente à la vie et qui n'est jamais acquise tant elle est mouvement nourri d'une force qui crée l'équilibre.

Notre société occidentale a écarté cette manière de faire en se réfugiant dans le confort, à l'abri de l'effort que requiert une vie en contact plus direct avec la nature, comme je l'ai décrit à propos de notre relation à la nature²². Notre société a confondu bien-être matériel (confort) et bonheur (découverte de la vie), comme si l'enfermement dans une bulle artificielle de confort limitatif, excessif et étouffant pouvait nous ouvrir à la dynamique incertaine de la vie.

Le savoir ancestral

Dans la même ligne qui prolonge cette réflexion fondée sur le rôle de l'expérience, nous pouvons nous représenter les mythes et la tradition qui guident nos sociétés comme des parties d'une mémoire collective constituée peu à peu par l'expérience humaine cumulée au cours des siècles et qui nous imprègne au quotidien.

Il est étonnant de voir comment le savoir traditionnel se transmet. Bien sûr la répétition joue un rôle important. L'apprenti observe et copie les gestes du maître. Mais il apparaît que ce savoir est de nature très différente du savoir que nous absorbons à l'école. Il n'est pas

---

²² Voir: 1 - Confort et effort - une réconciliation entre nature et humanité.

Intellect - corps et autres facultés

abstraction qui crée un fossé entre le monde et l'apprenti, mais il est au contraire un lien qui rattache celui qui apprend à son milieu. L'apprentissage traditionnel met en relation avec le contexte et avec les autres car il a plus que sa valeur utilitaire; il a une valeur émotive, gratuite en tant qu'expression, en tant que don, qu'on peut qualifier de spirituelle, si ce terme peut avoir un sens dans ce contexte, car la société traditionnelle ne distingue pas si clairement le domaine spirituel du reste. Elle reconnaît un sens à la vie, une orientation, cette orientation qui dirige l'évolution et à laquelle doit se conformer la communauté. Rites et savoir-faire s'entremêlent et constituent la vie. Le savoir-faire n'est pas seulement pratique; il est aussi intérieur.

La main apprend le juste mouvement comme un savoir presque inné. L'un a la main pour soigner, l'autre pour planter; on appelle même cela le pouce vert. Ce savoir est bien sûr l'acquisition de longues années de pratique, mais il prend forme aussi facilement parce que les ancêtres l'ont pratiqué et en ont gravé les gestes dans une mémoire de l'univers qui nous inspire au quotidien. Le soin apporté aux animaux et aux plantes devient un lien à ces compagnons de vie qui sont autant d'entités vivantes dont nous ne sommes que très peu distincts puisque nous sommes rattachés à cette même mémoire qui vient façonner nos comportements, sans pour autant nous prédéterminer.

Malheureusement, on considère aujourd'hui l'artisanat comme un reste folklorique des sociétés primitives. Il n'en est rien; l'artisanat relève beaucoup plus que d'un simple savoir-faire; il est l'expression d'une relation très subtile au contexte: il est rapport à la matière, rapport aux autres, mais surtout aussi rapport à l'énergie vitale. L'excellence artisanale se révèle être ainsi bien plus que la simple performance technique; elle est maîtrise au sens de la discipline du maître. D'ailleurs cette appellation de *maître* est née de ce temps d'excellence médiéval où le métier était souvent aussi confondu avec

connaissance et sagesse. Notre période actuelle a, elle aussi certainement à sa manière, ses propres pratiques artisanales, qui prennent corps chaque fois que cette discipline de maîtrise s'exprime. L'artisanat n'est donc pas relique du passé, mais il est excellence et actualité.

Fruit d'une longue expérience humaine et d'un apprentissage dans tous les domaines matériels et immatériels de l'existence, le milieu traditionnel forme un tout dans lequel chacun se fonde et qui lie les êtres entre eux car ceux-ci sont interdépendants et étroitement liés au contexte naturel qui les nourrit. Ce modèle est bien loin du modèle occidental de relation avec la nature, qui fait de celle-ci un vaste dépôt de matières premières dans lequel puiser, et cette compréhension traditionnelle du monde ne voit pas du tout ces relations au sein du groupe en termes de relations d'individus, car les membres d'une telle communauté n'ont même pas la notion de ce que peut être un individu; et pourtant ces personnes identifient leurs propres sentiments et réactions, leurs propres besoins et désirs, leurs propres intérêts, aussi bien que nous le faisons nous-mêmes dans un contexte marqué par l'individualisme. De ce fait, une telle communauté n'est pas plus à l'abri des conflits de personnes, des rivalités, des formes d'exploitation et de jeux de pouvoirs. Elle n'est bien sûr pas un idéal en soi; pourtant elle peut nous inciter à apprendre d'elle cette faculté de percevoir les liens qui nous unissent entre nous et qui nous rattachent au grand Tout.

Le récit

Dans notre culture rationaliste, le récit n'est qu'un rapport objectif de faits réels passés dont on informe l'interlocuteur. En fait, le récit est bien davantage. Dans la logique de ce qui précède, il est expérience personnelle, car le récit redonne vie aux événements dans le présent

et ceux-ci sont revécus de manières différentes par les divers auditeurs et par celui qui le raconte. Le récit devient donc expérience au présent. C'est toute la force des cultures orales qui sont des cultures centrées sur le moment présent par excellence.

Le cinéma nous fait d'ailleurs revivre le même genre d'expérience, mais dans un cadre artificiel puisqu'il crée toutes les circonstances de cette expérience qui n'a plus rien de réel, excepté l'oeuvre de l'auteur et nous-mêmes; tout le reste est fictif. C'est personnellement quelque chose que j'appréhende: le film nous fait vivre une expérience particulière et nous nous livrons donc en toute confiance entre les mains du régisseur et du producteur pour nous inspirer des réactions, des émotions et des sentiments qui peuvent être très forts. Le problème est naturellement de savoir à qui nous nous confions; et j'ai souvent eu, en sortant du cinéma, dans les cas de films que j'avais mal reçus, l'amère impression de m'être laissé manipuler par une personne peu digne de confiance. C'est que le cinéma nous rentre sous la peau. Soit nous restons spectateurs et perdons l'essentiel de l'expérience, soit nous nous laissons embarquer et perdons tout contrôle, au risque de nous laisser intoxiquer comme cela se passe souvent, surtout avec des films violents ou porteurs de messages ambigus.

Michel Serre affirme qu'un jeune de 10 à 15 ans a déjà assisté à plus de 10'000 meurtres en direct par le biais de la télévision. La mort violente devient donc une présence banale. Une confusion insidieuse s'instaure entre mort réelle (celle des informations) et mort virtuelle (celle des films de fiction). Cette banalisation de la mort sans que nous sachions en fait de quoi il retourne est extrêmement préoccupante. Elle sert aussi à entraîner les soldats à tuer indistinctement, comme elle participe à créer les délinquants de notre temps. Michel Serre le dit d'ailleurs, chaque fois que nous assistons à

un meurtre en direct, nous devrions éteindre notre poste de télévision. Cela revient en fait à ne jamais l'allumer!

Par opposition à cette forme d'influence insidieuse, le récit parlé, le soir autour du feu, garde toute sa force de suggestion pour provoquer l'expérience personnelle, sans pour autant nous faire perdre la conscience de notre propre identité et position par rapport au récit. Le support artificiel y reste minimal, par contraste avec le cinéma avec sa salle obscure et ses moyens techniques employés pour créer cette illusion qui nous enrobe subrepticement.

Le savoir du coeur

Notre vie est expérience de chaque instant et il importe que nous ne laissions pas aux autres la responsabilité de déterminer la nature de cette expérience, car c'est elle qui nous relie au monde dans toute sa complexité, non pas seulement en tant que personne qui choisit ce qui bon lui semble, mais aussi en tant que partie intégrante d'un tout dont nous ne sommes qu'une infime partie. Cette description d'une forme plus complète de relation avec le monde restitue au savoir sa vraie place comme aide théorique, qui ne saurait remplacer l'expérience directe, et à la connaissance sa fonction de visualisation de notre intégration au grand Tout. Cette manière de voir estompe fortement les aspects matériels et quantifiables de notre existence puisqu'elle met l'accent sur la dimension la plus personnelle de l'expérience en prise directe avec ce qui nous entoure.

Mais il importe de souligner que cette expérience n'est pas seulement individuelle; elle n'est pas l'affaire de l'ego. Elle reste surtout une expérience humaine, une dimension qui relie et se partage. Elle est commune à l'ensemble de l'humanité, un peu à l'image de cette mémoire de l'univers que je décrirai plus loin et qui ressemble à une

Intellect - corps et autres facultés

sorte d'immense récipient, insaisissable par sa nature et par sa position dans le temps et l'espace, qui contiendrait les richesses spirituelles et intellectuelles communes à tous; mais cependant cette expérience semble être activée ici même, par nous, les vivants d'aujourd'hui, au sein de la communauté. Notre vie se développe alors en relation avec cette forme d'inconscient collectif et de conscience de l'univers qu'il nous est impossible de localiser et dans laquelle elle puise une part importante de matériaux plus ou moins bruts et qu'elle alimente à son tour, dans un dialogue permanent dont la richesse est en rapport direct avec le degré de conscience que nous avons de cette relation complexe.

Les capacités intellectuelles conservent ici leur rôle important, mais elles ne viennent pas écraser l'intuition, l'émotion, la sensation et toutes ces autres facultés qui jouent un rôle essentiel. La raison n'est plus la clé de tout mais elle n'est plus qu'une composante parmi d'autres. Le coeur reprend toute son importance et devient la référence principale. La vraie sagesse est celle du coeur et non celle de l'intellect.

Géobiologie et tellurisme

Le savoir du coeur est un savoir beaucoup plus riche et plus vaste que le savoir strictement intellectuel, car il intègre des composantes beaucoup plus diversifiées. Ce savoir et cette sensibilité nous situent d'emblée dans une relation étroite et vivante au grand Tout, avec la communauté humaine et avec la Terre qui nous nourrit et nous inspire. Cette perception de la terre n'est pas la même que celle de la science, car elle repose sur l'expérience vécue qui est facteur de relation et d'intégration. Elle perçoit que la terre n'est pas une surface anonyme et homogène, mais que les lieux ont leur caractère propre et

leur énergie propre, liée à leur emplacement, à leur histoire passée, à leur nature propre.

Les Celtes, les Mayas, comme bien d'autres cultures, ont construit leurs lieux de cultes sur des points d'énergie tellurique. En ces lieux, l'énergie est différente, plus intense, et favorise la relation au divin. Les chrétiens ont eux aussi construit leurs églises sur des emplacements chargés d'énergie, en rapport avec les réseaux telluriques²³. Les églises romanes sont révélatrices de cette configuration. Les fonds baptismaux y étaient d'ailleurs traditionnellement placés au fond de l'église, loin du choeur, là où l'énergie était la plus basse, tandis que le choeur était là où cette énergie était la plus forte. Le clocher, situé en général à la croisée des transepts, venait en quelque sorte capter l'énergie céleste et la transmettre au bâtiment, un peu comme le faisaient les dolmens d'autrefois à Stonehenge ou à Carnac. En parcourant en procession ces églises dans un mouvement circulaire, les fidèles agissent comme une bobine qui se déplace dans un champ magnétique; du mouvement naît une tension particulière. Il est aisé d'expérimenter cet effet sur soi-même en se déplaçant. Jacques Bonvin²⁴ décrit méticuleusement ces énergies dans son livre *Eglise romane, lieu d'énergie*, avec beaucoup de sensibilité et de finesse.

Ainsi l'énergie d'une église romane tient autant à son emplacement, qu'à l'énergie captée ou à l'énergie créée par la célébration elle-

²³ Voir par exemple le livre de Stéphane Cardinaux: *Géométries sacrées: du corps humain, des phénomènes telluriques et de l'architecture des bâtisseurs*. Editions Trajectoire, 2004. Les affirmations de ce livre ne sont malheureusement pas clairement étayées, dans un style un peu New Age, mais reposent sur les seules affirmations de l'auteur qui semble pourtant crédible. On aimerait plus de transparence! Cet ouvrage présente la diversité des phénomènes perceptibles, mais il me semble pourtant très sec, sans vie, sans âme, comme si la matière avait été saisie subrepticement, sans réelle croissance de l'être. C'est le grand danger de ce genre de démarches: voler le fruit de la connaissance.

²⁴ Jacques Bonvin, Paul Trilloux: *Eglise romane, lieu d'énergie*, Dervy, 1990.

même. J'ai toujours été frappé de voir combien l'énergie d'un couvent où vivent encore des moines est bien différente de celle de ces abbayes, pourtant particulièrement belles, qui ont été désaffectées par la Révolution française (p.ex. Fontevault ou Fontenay). La force entretenue par la célébration régulière et par la vie régulière d'une communauté au quotidien anime l'espace d'une vitalité indescriptible tandis que les belles constructions désaffectées et classées monuments historiques ont perdu tout de leur intensité malgré leur riche passé et la beauté plastique qu'elles présentent souvent.

Nos activités humaines chargent les lieux d'une énergie qui leur est propre. Les lieux de souffrance émettent une énergie négative clairement perceptible qui ne dépend pas seulement de notre propre état d'âme lorsque nous les visitons. Auschwitz n'est pas un lieu historique comme les autres. Il est chargé de toute l'énergie d'un massacre et de la souffrance qui l'a accompagné. Il faudra sans doute des siècles pour que ce lieu soit réhabilité, à condition que s'y développe une activité qui remédie aux effets de ce terrible passé. De même, mais en positif, les lieux où sont pratiqués l'hospitalité et la générosité émettent une énergie très particulière qui est saisissable dès qu'on y entre. Chacun a expérimenté ce genre de sensation. D'autres lieux attirent pour une raison souvent difficile à cerner. Je connais plusieurs villages qui exercent sur moi une fascination qu'il m'est difficile d'expliquer, car ils ne sont même pas beaux ni même harmonieusement structurés. Ils pourraient même parfois être qualifiés de "trous", et pourtant ils semblent être le lieu d'une énergie toute particulière. Le Jura est plus particulièrement le théâtre de ces sites, sans doute par les ruptures géologiques (cluses, dolines, grottes) qu'il présente.

La terre est parcourue de lignes de forces telluriques qu'on peut détecter au pendule, comme on peut percevoir sur le corps humain un

réseau de méridiens d'acupuncture. Ces lignes représentent les lignes de force de la circulation énergétique. Elles sont perceptibles à l'échelle d'un continent; il s'agit alors de lignes principales, mais elles sont aussi perceptibles à l'échelle d'une parcelle ou d'une habitation; elles sont alors, sauf exception, d'importance secondaire. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas placer son lit sur ces points de forces car le sommeil s'en verra troublé.

L'énergie varie aussi dans nos habitations en fonction du cycle des saisons; cette variation saisonnière est une évidence pour la lumière et la chaleur, elle l'est moins pour d'autres énergies. Il paraît que les empereurs japonais migraient dans leur maison selon l'alternance de l'influence des cinq éléments en relation avec les saisons (bois, feu, terre, métal, eau). C'est en fait une évidence que notre milieu est soumis à des énergies variables et qu'il convient d'en tenir compte dans nos modes de vie. En architecture solaire, ce constat règle même l'utilisation de la maison: on capte en hiver et on se protège en été. On vit plus calfeutré en hiver et on ventile davantage en été. Cette évidence nous est dictée par des contraintes thermiques évidentes. Le froid et le chaud sont des données facilement perceptibles pour quiconque. Mais il est bien évident que ces fluctuations s'accompagnent également de variations plus subtiles au niveau de nos énergies. C'est sans doute pourquoi les marmottes dorment en hiver. Mais sans aller jusqu'à entrer dans un état d'hibernation profonde, il est très sain d'envisager un rythme plus ralenti en hiver, c'est-à-dire un rythme de vie différent selon les saisons, et consécutivement un usage de l'espace différent dans notre habitation, à l'image de la pratique de l'empereur japonais. On est bien loin ici du fonctionnalisme stricte de nos constructions où chaque pièce a plus ou moins une fonction étroitement définie plutôt que de proposer des caractères contrastés: pièces extraverties ou introverties, petites

Intellect - corps et autres facultés

ou grandes, sombres ou lumineuses, hautes de plafond ou non, colorées ou tranquilles, de type minéral ou plutôt végétal.

En regard de toutes ces variations qui marquent notre milieu, on comprend mieux que nous soyons tous soumis à un jeu de forces qui nous influencent sans que nous en ayons conscience. Souvent, nous constatons nos variations d'humeurs sans les comprendre, lorsque nous pénétrons quelque part. Nous nous étonnons de la chute de notre niveau d'énergie, comme d'un état de dépression, ou au contraire d'un regain de vitalité qui nous inonde.

Feng-Shui

Le Feng-Shui est une vieille science chinoise imprégnée de tradition. Littéralement, Feng-Shui signifie *Vent et Eau*, c'est-à-dire qu'il nous parle de ces influences invisibles et insaisissables de notre milieu naturel et construit. C'est par excellence une forme d'acupuncture de la terre. Le New Age s'est emparé de cette vieille tradition et de nombreux spécialistes fleurissent de nos jours pour proposer leurs services pour réharmoniser notre milieu à coup de recettes faciles; il s'agit d'une déformation extrême d'un art pourtant plein de signification profonde. Plus que ses recettes, ce sont les interprétations qui se révèlent intéressantes et surtout l'esprit qui imprègne cette démarche pleine de sensibilité et de poésie.

Comme l'acupuncture, le Feng-Shui situe l'homme entre deux pôles: la Terre (yin) et le Ciel (yang). Notre corps et notre esprit sont donc soumis à ces deux influences entre lesquelles nous devons trouver le juste équilibre. La tradition chinoise décrit les influences diverses à l'aide des cinq éléments qui ont les qualités suivantes²⁵:

²⁵ Selon Jacques Lavier, tiré du Nei-Tching et du Sou-Wen (livres de médecine traditionnelle chinoise).

Elément	propriété physique	action cyclique
Bois	croissance	propulsion
Feu	sublimation	acmé (apogée)
Terre	entretien	invariance
Métal	sclérose	inertie
Eau	nécrose	disparition

Il est bien évident que, si nous vivons dans une étendue chaude, plate et aride, nous ne subissons pas les mêmes influences de notre milieu que si nous vivons dans une vallée encaissée, froide et humide. Le Feng-Shui décrit les divers environnements et les interprète en mettant en évidence les influences qu'ils exercent. Il pratique en fait une lecture du paysage et une interprétation du site analysé, sorte de point d'acupuncture sur le corps de la Terre. Pour décrire le paysage, il a recours à un langage poétique qui correspond à des entités physiques pourtant réelles. Il nous parle de dragons, "ces canaux aériens, aquatiques ou terrestres captant, condensant et véhiculant à la surface du globe l'énergie externe ou souffle cosmique"²⁶. Il nous décrit les dragons célestes définis par la topographie, par le climat, par l'ensoleillement, par le vent ainsi que par les influences célestes de l'astronomie (saisons, constellations). Il nous décrit les dragons terrestres, définis par ces veines d'énergie qui parcourent la terre, qu'influencent aussi la topographie et les cours d'eau. Il nous parle de Dragon d'Azur (yang) et de Tigre Blanc (yin), de Phoenix Rouge et de Tortue Noire. Il décrit aussi les influences des formes construites, de leurs fonctions diverses et de leur position dans l'espace. Cette science est très sérieuse et a servi de référence principale dans la conception des villes chinoises et des palais au cours des siècles, et sert aujourd'hui encore dans l'urbanisme moderne. Il nous apprend ainsi que les montagnes ne sont pas toutes semblables: par exemple, le Cervin (Matterhorn) est de type Feu tandis que l'Acropole est de

²⁶ Voir Guy-Charles Ravier: Traité pratique du Feng-Shui, Ed. de l'Aire, Lausanne, 1991.

type Terre et les Dolomites de type Métal. A y regarder de plus près, cette description est étonnamment parlante.

Le site idéal se compose en principe d'un dragon au nord, d'un tigre au sud, à l'abri du vent (qui constitue la pire nuisance) et à proximité de l'eau. Naturellement, cette description est sommaire. Elle se nuance au cours de l'analyse et n'est probablement valable que dans l'hémisphère nord, car il semblerait logique qu'elle s'inverse dans l'hémisphère sud.

En Inde, le Vaastu Shastra joue un rôle tout à fait similaire au Feng-Shui. Cette tradition est sensiblement différente et contredit parfois ce qu'affirment les Chinois. Comme quoi il n'y a pas de vérité simple, et encore moins de recettes. L'important consiste à s'imprégner de cet esprit d'observation et de sa logique qui souvent nous échappe tant elle est liée à une culture et surtout à l'intuition. Pourtant, nous pouvons apprendre beaucoup d'un tel enseignement car il nous propose une approche sensible du paysage, qui a trop souvent tendance, chez nous, à s'incliner devant notre culture technicienne.

Cette courte description du Feng-Shui suffit pour mettre en évidence ici l'influence de la terre et du ciel sur nos organismes et dispositions d'esprit. Elle montre combien il est important d'intégrer à notre approche souvent trop factuelle cette autre forme de compréhension de notre insertion au monde. La pression de notre rationalisme n'aide pas à proposer des approches plus sensibles, en général moins faciles à justifier en termes de raison bien qu'elle s'imposent souvent à notre sensibilité.

La culture aborigène est extrêmement sensible à l'énergie variable des lieux; toute sa tradition du *Dreaming* est faite d'une interprétation du paysage comme histoire de la création et évocation des ancêtres.

Cette tradition sait rattacher l'humanité à ses propres origines et au lieu qu'elle habite, ces origines fussent-elles mythiques. C'est cette même sensibilité qui va jusqu'à dicter un interdit farouche relatif à l'extraction de l'uranium, qui est une partie impondérable du Rainbow Serpent. C'est certainement une grande sagesse qui vient inspirer ce genre de restrictions, que l'homme blanc ne sait pourtant pas apprécier à sa juste valeur, par avidité et aveuglement.

Que faut-il donc pour que nous acceptions que le lieu exerce sur nous une force qui est partie intégrante de la nature propre à ce lieu? Cette énergie nous nourrit et nous oriente; elle fait partie de notre vie intérieure.

Pouvoir de l'eau

Je connais un lieu près de la source d'une rivière (source de la Versoix, Vaud, Suisse) qui est une zone de marécage: on a envie de s'asseoir et même de se coucher, tant on se sent drainé de sa propre force; on imagine même qu'on puisse y rester à jamais, un peu comme dans les récits des contes de fées.

Je connais un autre lieu, dans le lit d'une rivière qui est parfois à sec et parfois occupé par un torrent vif (sources de la Venoge, Vaud, Suisse). Les galets qui forment le lit de la rivière ont absorbé l'énergie dynamique du courant et on s'y sent tout vivifié quand la rivière est à sec et émet son énergie stockée.

Dans ces deux cas, il s'agit de deux sources de rivières, pourtant très différentes et l'énergie particulière de chaque lieu est étroitement liée à son rapport particulier très étrange à l'eau. La présence de l'eau est d'ailleurs souvent un des éléments qui peut expliquer partiellement

Intellect - corps et autres facultés

l'énergie particulière des églises romanes. Elle se manifeste la plupart du temps sous la forme de courants souterrains.

L'eau a la remarquable faculté d'enregistrer la nature particulière du milieu. Elle peut se charger de diverses formes d'énergie, en fonction de la qualité propre des lieux qu'elle traverse. Un chercheur japonais, Masaru Emoto, a même réussi à photographier les cristaux d'eau qui se forment lorsqu'on refroidit un échantillon de cette eau et qui prennent une différente forme selon l'énergie absorbée. Dans un livre très éloquent²⁷, il présente le résultat de ses travaux. La démarche est très bien documentée et très sérieuse. Masaru Emoto nous présente de l'eau exposée à la pastorale de Beethoven, à une symphonie de Mozart, à une suite pour orchestre de Bach, à un sutra tibétain. On peut ainsi comparer les cristaux d'eau formés par de l'eau pure ou par de l'eau polluée, par de l'eau exposée à de la musique de Bach ou à Heavy Metal. On est d'abord étonné par la grande diversité des formes présentées qui revêtent toutes les couleurs imaginables et des structures cristallines très diverses. Le plus étonnant dans cette recherche, c'est de pouvoir constater que la beauté et la pureté créent de beaux cristaux réguliers et bien structurés, tandis que la pollution et la violence créent des cristaux informes et de couleur glauque. Emoto s'aventure plus loin encore en collant des étiquettes sur les flacons d'eau sur lesquelles il écrit "merci" ou bien "idiot", "amour", "âme", "démon", et le cristal semble exprimer le même message. Le contenu de notre pensée peut donc imprégner l'eau, elle aussi. La pensée est énergie et on ne voit pas la raison qui l'empêcherait d'imprégner elle aussi la matière, et l'eau, si sensible, à d'autant plus forte raison.

---

²⁷ Masaru Emoto: *Messages from Water*. Hado Kyoikusha Co Ltd. En allemand: *die Botschaft des Wassers*. Koha Verlag, 2002.

C'est le propre de l'homéopathie de charger l'eau d'une information très forte malgré une dilution extrême. Contrairement au médicament allopathe, l'homéopathie voit son effet accru en fonction de la dilution. Ce n'est donc pas la quantité de produit qui influence les mécanismes immunitaires mais la qualité d'information qui est enregistrée dans l'eau et qui croît lorsque le produit s'évanouit. La production de médicaments homéopathiques consiste à diluer chaque fois le produit obtenu dans 100 quantités d'eau. L'opération est répétée plusieurs fois à la chaîne. Ainsi après 5 opérations successives (5C), on a une dilution de 1:10¹⁰, de sorte qu'il n'y a même pas une seule molécule de produit dans la dernière dilution, mais seulement l'information qui est restée. Sachant que nous sommes constitués à quelques 70% d'eau, sauf erreur, l'impact de cette nature de l'eau sur notre organisme doit être considérable. Il serait intéressant d'appliquer la recherche de notre savant-poète japonais à la nature de l'eau qui habite notre corps et d'examiner comment elle réagit à la maladie ou aux diverses conditions dans lesquelles nous nous trouvons, physiquement et psychiquement.

Astrologie

L'eau de notre corps doit être aussi exposée à des effets marquants lorsqu'on considère l'effet que la lune a sur les océans en provoquant les marées. Si la lune peut mettre en mouvement la masse des océans, à combien plus forte raison peut-elle influencer la masse de notre corps et sa dynamique interne.

Cet argument plaide en faveur de l'influence des astres sur notre physiologie et sur nos comportements, certes pas dans les termes de la rubrique de Mme Soleil qui, dans mon magazine préféré, m'annonce tous les événements du mois à venir concernant mes amours et mes succès financiers, mais en termes de modèles

d'influence qui se répètent au cours de notre existence car ils sont ancrés en nous, en raison de nos origines et des influences subies et consolidées au cours de notre existence.

Les chartes liées à l'heure de notre naissance sont pleines de renseignements intéressants concernant nos prédispositions. Bien sûr, il faut savoir interpréter et extrapoler, mais il me semble clair que l'astrologie sérieuse nous enseigne une réalité subtile indéniable. Elle ne fait que nous relier à l'univers qui nous entoure. Pourquoi serais-je influencé par les énergies de la pièce dans laquelle je me trouve et non par celles qui agissent à l'extérieur de celle-ci? Pourquoi serais-je influencé par la lune et non pas par le soleil, les planètes et les constellations?

Nous et la nature

Les quelques descriptions qui précèdent jettent une toute autre lumière sur notre relation à la nature, bien différente de celle que nous présente la science contemporaine lorsqu'elle ne se concentre que sur son champ matériel, ce qui est en fait son rôle. Il apparaît ici combien nous sommes partie intégrante de ce tout. Naturellement cette compréhension modifie profondément notre comportement vis-à-vis de la nature et elle nous incite à tisser d'autres liens, de respects d'abord en refusant de traiter celle-ci comme un vaste amoncellement de ressources disponibles, mais aussi d'écoute dans la mesure où nous devons apprendre à discerner la nouvelle nature des liens que nous voulons tisser.

St François d'Assise, dans son cantique de Frère Soleil, appelle chacun des astres (Soleil, Lune) et des forces qu'il mentionne (Eau, Feu) en les désignant comme frères et soeurs. Même la mort revêt ce titre de soeur. Son propre corps devient tendrement "frère âne". On

peut naturellement considérer cette approche comme naïve ou poétique, mais il est sage de voir combien elle nous présente une autre insertion dans notre milieu. Chaque chose y devient vivante et donc riche de toutes ses facultés propres, mais surtout aussi considérée sur plan d'égalité.

Il convient de reconnaître que nous sommes en effet bien fragiles. Nous craignons l'imprévisible et nous projetons nos peurs sur cet autre qui nous inquiète parce que nous le connaissons mal. Nous aimons que notre monde soit familier et dépourvu d'inconnues. C'est pourquoi nous nous sommes tant éloignés de la nature car nous ressentons celle-ci comme une menace. Le froid, la neige, les araignées et les serpents nous semblent des forces hostiles. En fait, il n'en est rien. Le serpent qui se glisse chez nous pour y trouver la fraîcheur et l'humidité de l'été ou la chaleur de l'hiver n'a rien d'hostile. On pourrait très bien apprendre à cohabiter avec lui, à lui parler. Sans aller jusque là, on peut apprendre à vivre à sa proximité sans immédiatement décharger son fusil sur lui. Sa présence requiert de notre part une attention et une conscience toute bénéfique.

Lorsque nous sommes prêts à faire un effort d'adaptation et d'insertion, dans un esprit de respect et d'écoute, le monde change à nos yeux et nous y gagnons tout, car nous nous ouvrons à toute cette richesse insoupçonnée que nous voulons généralement cacher derrière nos représentations factices et simplificatrices.

Les mêmes gènes

L'occident regarde le monde en se positionnant au sommet, car il est convaincu que les peuples primitifs sont destinés à suivre la même évolution que lui et qu'ils sont donc tout simplement en retard sur lui. Cette affirmation est bien sûr complètement erronée. La diversité des

Intellect - corps et autres facultés

peuples relève surtout d'une diversité de contextes et de conditions de vie, ainsi que d'une diversité de choix et d'orientations. Fondamentalement, nous avons tous les mêmes gènes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les races et les cultures. Certes, certaines cultures maîtrisent mieux un aspect ou un autre de leur développement, mais ces qualités comparatives ne suffisent pas à créer une échelle de valeurs. La domination de l'occident s'explique davantage, je l'ai dit plusieurs fois, par notre manque de retenue dans l'usage de nos moyens techniques et de notre armement que par la profondeur de notre sagesse.

La diversité des peuples relève surtout, me semble-t-il, de la grande diversité des manières qu'ils ont choisies pour s'insérer dans l'univers. La diversité de ce lien est étroitement liée à la nature de la mémoire que chacun de ces peuples a su entretenir. Ainsi cette diversité semble s'imposer à nous, au nom d'une diversité que nous avons nous-mêmes façonnée petit à petit au fil des générations. C'est bien un dialogue entre nous et cette mémoire qui vient fonder notre altérité, dans un rapport qui s'avère bien mystérieux puisqu'il agit en va et vient, mais qui pourtant nous influence considérablement.

Parce qu'elle repose surtout sur une distance, propre à la nature abstraite de notre savoir, et sur une rupture, qui nous permet de dominer notre milieu, il faut reconnaître que l'intégration de notre société occidentale dans l'univers a été terriblement perturbée par les apports scientifiques et technologiques de notre civilisation qui n'a pas su les intégrer dans une perception plus large de la vie. La simplification à laquelle nous avons procédé ne devrait pas justifier la condescendance que nous exprimons face aux cultures que nous désignons comme primitives ou sous-développées. Cette manière de voir ne fait qu'appauvrir encore notre propre regard et donc nous priver de toute la richesse de ce que nous pourrions apprendre des

autres si nous n'étions pas si méprisants. Celui qui parle fort n'entend que sa propre voix et n'apprend rien, contrairement à celui qui sait écouter et s'ouvrir à ce qu'il ne connaît pas.

Exemple andin

La revue *Interculture*²⁸ nous fournira ici quelques exemples qui viendront illustrer notre propos et le rendre plus concret. Grimaldo Rengifo Vasquez se livre à une description très parlante du savoir andin dont je me permets de citer ici quelques extraits.

“Dans les Andes, on parle de *yachay*, terme auquel est attribué le sens de savoir, mais qui peut aussi signifier, selon le contexte, vivre, guérir, apprendre, enseigner, harmoniser, préparer, instruire, accoutumer. Les chemins qui conduisent vers le savoir sont aussi variés que ces significations: les sens, les rêves, l'ingestion de certaines plantes, les rituels... ce qu'il y a de particulier, c'est qu'aucune voie n'est subordonnée aux autres. On les vit comme des chemins qui se rejoignent, s'interpénètrent et qui nous guident pour être *chuyman jaque*, c'est-à-dire un humain de coeur.”

“Ma fille aura 7 ans cette année, elle a appris toute seule à prendre soin de la *chacra*²⁹ et ses animaux, parce que les enfants sont toujours avec nous, ils sont là quand nous travaillons la *chacra*.”

“L'axe de la compréhension paysanne du monde ne semble pas avoir sa racine dans son intériorité, dans son ego, dans son esprit, il ne se

---

²⁸ Revue *Interculture*, Institut interculturel de Montréal.

²⁹ La *chacra* est la parcelle de terre où le paysan, avec amour et respect, nourrit et entoure de soins les plantes, le sol, les microclimats et élève les animaux. Au sens large, *chacra* signifie tout ce qui est nourri, élevé, cultivé; les paysans disent donc que le lama est leur *chacra* ambulante sur laquelle ils récoltent la laine. Nous mêmes sommes la *chacra* des *huacas* ou déités qui veillent sur nous, nous enseignent et nous accompagnent.

situe pas dans le plan de la subjectivité, mais dans la relation affectueuse avec les autres, dans la communauté. (...) Le savoir entre ici en relation avec les sensations et les émotions. Savoir est plus lié à *sapere* (savourer) qu'à *sapientia* (de *scire*: savoir, science)."

"Dans la tradition orale, la parole parle de la vie et la re-crée, elle ne la fonde pas. Un lien fort existe entre la parole et le fait. La parole n'est pas une représentation du fait, c'est le fait même qui est présent dans la parole, de sorte qu'en racontant on vit ce qui est raconté."

"Le temps est vécu sur un mode cyclique. Les événements se recréent année après année sans se répéter; chaque année, le savoir se réacommode en accord avec les circonstances de la nature, de la famille et des conversations avec les déités. Cette réacommodation est le résultat de la conversation circonstancielle avec le souvenir de l'événement passé. Se souvenir, c'est faire appel à un savoir incarné en chacun des membres de l'*ayllu*³⁰. Se souvenir, *recordar*, renvoie à l'idée de revenir au cœur (*re-cordis*); comme le disent les Aymara, ce que nous apprenons est gravé dans notre cœur."

Dans cet article, Vasquez, pour mieux souligner le contraste entre culture éducative officielle et culture éducative andine-amazonienne, propose un petit tableau comparatif:

<u>Critères</u>	<u>Educ. officielle</u>	<u>Educ. andine</u>
Relation au monde	Pensée. Distance entre homme et nature.	Vécu. Sensations et émotions. Transmission du savoir

³⁰ L'*Ayllu* est une communauté de parenté élargie qui comprend les humains et les non-humains. La *pacha* est la maison de l'*ayllu*, et l'*ayllu* est tout ce qui vit dans la *pacha*: étoiles, roches, plantes, cours d'eau, animaux, être humains morts et vivants, tout est *pacha*.

	Abstraction.	par le vécu.
Vision du monde	Monde machine. Nature comme ressource.	Monde vivant. Tissu de parenté.
Espace de validité	Universel. "C'est ainsi qu'on fait." Homogénéité.	Local. "C'est ainsi que je fais." Diversité.
Axe d'orientation	Individu. Libre spontanéité.	<i>Ayllu</i> . Tous savent. Faire appartient à tous.
Objectif de l'apprentissage	Transformation de la nature.	Nourrir et se laisser nourrir.
Langage	Ecriture.	Oralité.
Domaine de réalisation	Industrie.	<i>Chacra</i> .
Ordre	Institutionnalisé.	Circonstanciel.
Conception de l'enfance	Chronologique. Jeu comme distraction.	Holiste. Jeu comme fête, apprentissage et annonce.
Concept de travail	Milieu de vie.	Mode de vie.
Régénération	Reproduction.	Re-créeation.

Ce tableau est naturellement schématique mais il décrit bien les oppositions entre ces deux approches culturelles éducatives. Il vient bien illustrer nos propos sur la distanciation de l'objet, propre à notre société occidentale. Il est important de souligner que ces deux modes de faire peuvent se combiner, le premier s'intégrant dans une vision plus large telle que l'exprime le second. Là encore, il semble que

Intellect - corps et autres facultés

notre civilisation se soit spécialisée et ait choisi de se concentrer sur les aspects plus matériels et saisissables, au dépens des dimensions plus subtiles.

Notre vocation, appel intérieur

Ces dimensions plus subtiles, nous ne cessons de les percevoir. Au fond de chacun de nous parle une petite voix intérieure qui nous dit nos rêves les plus profonds. Il ne s'agit pas de désirs passagers - ceux-ci aussi nous les entendons bien sûr! - mais de notre vocation profonde. Il convient de bien distinguer l'expression de cette vocation, marquée par une forme de permanence, et les désirs passagers qui varient sans cesse. Cette petite voix qui nous dit notre vocation nous procure une connaissance extrêmement précieuse dans la mesure où elle nous guide vers notre réalisation personnelle. Souvent pourtant elle entre en conflit avec les normes de notre société ou avec les habitudes et les valeurs prônées par notre milieu social. Nous sommes alors réticents à l'entendre et nous la refoulons, au nom de la raison et de la prudence, par peur qu'elle nous mène sur des chemins impraticables. Cette petite voix est bien subversive tant elle nous appelle à devenir conscients de nos aspirations et de nos facultés propres. Elle nous appelle à peindre, à chanter, à écrire, à dessiner, à construire, à chercher, à donner. Il est aisé de l'écouter tant que son appel peut se conformer aux expressions usuelles, mais lorsqu'elle implique un risque ou un chemin différent de ce que nos semblables pratiquent, alors nous paniquons et refusons de l'écouter.

Personnellement j'ai mis beaucoup de temps à lui faire pleinement confiance. On me disait toujours que cette voix n'était pas sage et que ce n'est pas ce qu'il convenait de faire. Il fallait construire sa carrière, assurer la sécurité, développer son propre projet. Et voilà que cette voix disait tout le contraire; elle disait la valeur du présent, la richesse

de la découverte et de l'improvisation, la nécessité de ne pas s'enfermer dans un projet tout bien conçu, mais de laisser autant de portes ouvertes. Cela ne voulait pas dire qu'il ne faille pas s'engager; au contraire la vocation nécessite un engagement très fort et beaucoup de courage, car il s'agit de suivre cette petite voix qui nous guide. Il faut donc s'engager à l'écouter et à la suivre. Ce n'est pas un engagement sans signification; il nous ouvre un chemin plein de richesse.

D'où vient cette petite voix, d'où vient cet appel qui nous révèle ce que nous voulons? Cela vient de notre for intérieur, mais cette voix trouve certainement son origine ailleurs; elle est reliée à cette inspiration qui anime notre soi profond. Elle est de nature profondément spirituelle. Elle n'a rien de magique, elle est profondément naturelle, mais elle nous sert de guide bien au-delà des contingences pratiques; elle est une petite révélation intérieure de ce que nous sommes et de notre potentiel créatif.

La force de l'esprit

Notre société occidentale est très extravertie et valorise l'action. Il convient d'agir, de transformer le monde pour le rendre meilleur, il faut marquer son environnement de notre marque. Certes, nous avons ce fabuleux potentiel de créativité qui doit servir la communauté comme nous-mêmes et nos proches. Mais chaque acte est imprégné d'un esprit qui le caractérise et en fait sa valeur. Chaque geste est une expression de notre état d'esprit; sommes-nous impatients, agressifs, ou au contraire sereins et généreux? L'acte que nous formulons est empreint de cet esprit qui procède à cette expression. Je suis convaincu que l'esprit dans lequel nous pratiquons est bien plus important que l'acte lui-même. Je l'ai déjà dit à propos des lieux, ceux-ci se forment et se chargent de l'esprit de ceux qui les

fréquentent. Si je visite la maison de personnes que je ne connais pas, je suis immédiatement sensible à l'esprit qui habite leur demeure. Je sens leur faculté d'accueil, la paix qui règne dans le foyer, la confiance en celui qui vient de l'extérieur, ou au contraire le chaos, la peur de l'autre, le besoin de se cacher.

Tout acte naît de l'esprit qui le génère. L'être est donc prédominant sur le faire, car c'est lui qui charge l'acte de son réel contenu. Plus j'évolue, plus je consolide ma conviction que l'essentiel réside dans notre manière d'être. Il est plus important à mes yeux d'être un être de paix et d'amour que d'être extrêmement influent. L'influence est d'ailleurs un fruit de notre nature; elle ne fera que propager ce que nous sommes. Il convient donc de prendre le plus grand soin de notre manière d'être, et de l'affiner et de l'approfondir afin que notre influence soit vraiment positive et constructive, et qu'elle exprime la qualité que nous souhaitons exprimer, conformément à notre vocation profonde. Les modalités pratiques de l'action sauront toujours s'adapter à cette priorité de l'être. L'influence n'a pas besoin d'être recherchée en tant que telle car elle découlera naturellement de cette nature qui nous est propre tandis que le degré de notre influence ne fera que multiplier l'effet de cette manière d'être. D'ailleurs, si nous étions pleinement conscients de tout ce qui vient distordre notre être profond, nous n'en aurions que plus de retenue et d'humilité.

On dit que la parole est créatrice. C'est bien vrai, et pas seulement dans la Genèse, lorsque Dieu dit: "Que la lumière soit" et la lumière fut. Chaque parole que nous prononçons a un pouvoir de création; elle génère l'esprit qui l'anime; elle imprègne son milieu de cette qualité qui lui a donné naissance. Un ton agressif crée la tension tandis qu'une parole aimable ouvre notre interlocuteur.

Nous nous influençons les uns les autres. Il suffit de s'asseoir à côté d'une personne déprimée ou en colère pour en subir les effets et se sentir imprégné de cet état d'esprit. Souvent même, dans le bus ou le métro, nous percevons ce qui n'est pas visible et nous nous en étonnons car cette influence n'est pas consciente mais pourtant elle nous marque et nous pénètre à notre insu, provoquant l'étonnement de nous sentir soudain tout autre sans en avoir perçu la raison.

Cette connaissance intime de la qualité de l'être est trop souvent oubliée dans notre société qui met tant l'accent sur les moyens au détriment de la qualité des buts et surtout de la qualité des processus. La qualité du processus détermine la nature profonde, c'est-à-dire l'être de l'acte. La qualité du processus détermine la véritable portée de l'acte; elle est souvent plus importante que le but, car elle façonne tout le vécu qui donne naissance au résultat et ce résultat ne peut être qu'empreint de cet esprit qui lui a donné naissance.

L'esprit et la parole sont donc générateurs de vie. C'est une vérité que notre société a trop oubliée. La démultiplication des moyens technologiques nous fait croire que toute solution d'un problème dépend des moyens mis en oeuvre. Nous avons développé des moyens extrêmement performants mais nous avons oublié d'apprendre à les utiliser. La pratique nous montre qu'il est beaucoup plus difficile de savoir utiliser un outil que de l'inventer et de le produire, car l'utilisation consiste beaucoup plus qu'en l'application du mode d'emploi; elle exige discernement, clarté de perception des buts et des conditions d'utilisation. Et surtout elle requiert beaucoup d'amour. Elle demande plus que tout, ce que nous oublions constamment, une capacité d'autolimitation qui sache limiter l'usage de l'outil au nom de la mesure souhaitable de l'impact.

Intellect - corps et autres facultés

L'autolimitation est une faculté de l'esprit; elle permet d'accorder une priorité aux valeurs humaines sur l'efficacité technique et sur les mesures quantitatives de rendement. Elle met l'accent sur l'humanité et la vie, plus que sur la matière. Cette faculté est vraiment le fruit d'une maturité culturelle; elle est l'expression d'un choix conscient.

La mémoire de l'univers

Cette approche de conscience élargie et d'appartenance au grand Tout n'est pas du tout en contradiction avec la compréhension scientifique. Pour l'illustrer, c'est justement sur les travaux d'un biologiste que je me baserai pour essayer de rendre plus explicites les nombreuses relations qui nous lient à l'univers et qui définissent ainsi l'extension quasi illimitée de notre véritable corps, celui qui enveloppe la totalité de notre être.

Les champs morphogénétiques

Rupert Sheldrake, dans son livre sur *la mémoire de l'univers*³¹, montre tout d'abord la contradiction qu'il y a de vouloir édicter les lois immuables qui régissent le monde et de défendre simultanément le concept d'évolution qui justement implique que ces lois changent sans cesse et ne sont donc pas immuables; si la forme évolue, les lois qui participent à les façonner doivent elles aussi évoluer, inévitablement. La morphogénèse, c'est-à-dire la naissance de la forme, peut se comprendre en termes d'archétypes transcendants (Platon), ou en termes de principes organisateurs non matériels immanents aux organismes vivants (Aristote), ou en termes moléculaires et de gènes chimiques (matérialisme), ou en terme de foi dans les desseins divins. Certes chacune de ces explications revêt un

sens et correspond à une part de réalité. On peut même les combiner car l'existence de gènes n'exclut pas forcément l'existence d'un principe formateur qui leur soit extérieur.

Sheldrake décrit, lui, ce qu'il appelle les champs morphogénétiques; à l'image d'un champ magnétique qui oriente les particules métalliques situées dans l'espace qu'il embrasse, ces champs morphogénétiques déterminent, de l'extérieur, une influence déterminante sur le vivant et participent ainsi à la naissance de la forme. Il affirme ainsi que la nature ne procède pas selon des lois immuables mais selon des habitudes qui évoluent en fonction de l'expérience particulière de l'espèce concernée et que cette expérience, même si elle est particulière, influence ces champs qui sont générateurs de forme. Notre évolution suivrait ainsi une orientation qui pourrait se définir plus ou moins clairement. Tous les organismes sont des structures d'activité qui entrent en résonance morphique avec les membres antérieurs de l'espèce. Il y a donc comme un dialogue entre ce que l'espèce a été et ce qu'elle devient au présent. L'ADN, selon cette compréhension, est une de ces structures d'activité, interne à l'organisme, qui, au départ, forment l'embryon.

Des structures influençables qui évoluent

Tous les membres de l'espèce contribuent donc à former ces champs; leur influence est cumulative. Les champs morphogénétiques sont des structures de probabilité, dans lesquelles les influences les plus courantes des types passés se combinent pour augmenter la probabilité de répétition de tels types. Ces champs ne sont donc pas immuables mais influencés par les événements du passé, comme du présent aussi, et leurs structures probabilistes se modifient donc. Ce qui est valable pour la définition de la forme l'est aussi pour l'acquisition des habitudes. L'acquisition de nouvelles habitudes par

---

³¹ Rupert Sheldrake, *The Presence of the Past; Morphic Resonance and the Habits of Nature*, A.R. Sheldrake, 1988. En français: *La Mémoire de l'Univers*, Ed. du Rocher, 1988.

certaines individus d'une espèce favorise cette même acquisition chez d'autres individus de la même espèce, même s'ils sont situés à une distance importante des premiers.

Sheldrake, pour illustrer son propos, montre comment l'apprentissage de certains comportements par des animaux de laboratoire facilite l'apprentissage ultérieur de ce même comportement par d'autres animaux situés à grande distance du premier laboratoire. Il décrit aussi comment les mésanges bleues apprennent, dans les années 30, à ouvrir les bouteilles de lait en Angleterre, comment ce comportement se généralise parallèlement en Suède et au Danemark et comment il réapparaît à la fin de la guerre, avec la réapparition des bouteilles de lait, alors qu'aucune mésange ayant effectué le premier apprentissage n'a pu survivre pendant tout cet intervalle de temps.

De même il décrit comment l'apprentissage de comptines, de chaînes de mots, ou analogues, est facilité pour les humains lorsque ces mêmes comptines ou chaînes de mots ont déjà été assimilées par les traditions populaires, tandis que de fausses comptines s'avèrent plus difficiles à apprendre. Tentant de situer physiquement où réside la mémoire, il conclut qu'il est impossible de localiser cette mémoire dans le cerveau et que la mémoire ne saurait être l'objet de traces physiques ou chimiques dans notre organisme.

L'influence de nos semblables

“Selon l'hypothèse de la causalité formative, nous avons nos souvenirs propres parce que nous sommes plus similaires à nous-mêmes dans le passé qu'à quiconque; nous sommes soumis à une autorésonance hautement spécifique de nos états antérieurs. Mais nous sommes aussi similaires à notre famille, aux membres des groupes sociaux auxquels nous appartenons, aux individus qui ont le

même langage et la même culture que nous, et dans une certaine mesure, à tous les êtres humains, passés et présents. Si nous sommes influencés par la résonance morphique d'individus particuliers auxquels nous sommes liés d'une manière ou d'une autre, il est concevable que nous puissions percevoir des images, des pensées, des impressions ou des sentiments qui leur sont propres, soit à l'état de veille, soit à la faveur de rêves, et ce de manière transcendant les moyens de communication reconnus par la science contemporaine”. Ce que Sheldrake décrit ici correspond tout à fait à mon expérience personnelle.

L'inconscient collectif selon Jung ne serait peut-être rien d'autre qu'un exemple de résonance morphique. De même les mythes, les paradigmes scientifiques ou les hypothèses de travail ne seraient aussi que des cas particuliers illustrant l'influence des champs morphogénétiques. Les réels progrès de compréhension se font par sauts qualitatifs et non par accumulation, car ils sont dus à l'irruption d'une influence morphique dans notre perception du moment. L'anecdote du bouchon et de la bouteille qui a introduit ces considérations sur le savoir serait elle-même un fruit de cette résonance morphique.

Comme nous pouvons le constater, cette approche de Sheldrake se fonde sur un esprit rigoureux qui avance ses hypothèses avec prudence, avec une grande rigueur scientifique qui refuse d'admettre ce qui n'a pas été prouvé. Elle procède à petits pas en conservant en tête une hypothèse qui reste une hypothèse mais que la démarche tend à davantage confirmer.

De cette recherche qui conserve sa forme hypothétique, nous pouvons garder un enseignement lui aussi hypothétique: si ces champs morphogénétiques existent, nous pouvons aussi, en quelque sorte en

Intellect - corps et autres facultés

sens inverse, les charger de notre savoir et nous y référer. Il paraît ainsi d'autant plus important de parvenir à générer le consensus communautaire de la collectivité locale, qui pourra plus tard, à titre de champ morphique, influencer le comportement de chacun des membres de la collectivité, surtout si chacun de ces membres a participé de manière positive et constructive à l'élaboration des lignes directrices de ce modèle de comportement communautaire. C'est là que réside le mythe qui organise la vie sociale, à titre de rêve non explicite du bonheur commun.

Il est fascinant de constater combien cette perception des champs morphogénétiques transforme notre compréhension du comportement humain et propose une compréhension ouverte et interdépendante des personnes les unes par rapport aux autres, et les unes par rapport au Tout.

La mémoire qui revient

Sheldrake a raison, l'accès à notre propre mémoire reste un phénomène très mystérieux qui semble très difficile à cerner. Lorsqu'on recherche un souvenir, au fond de notre mémoire, il convient de faire des efforts de concentration, un peu à l'image des contractions à l'accouchement, pour faire resurgir le souvenir enfoui. Chaque mouvement participe à la résurgence, mais pourtant la contraction ne doit pas durer trop longtemps, comme si le souvenir émergeait de lui-même, à son propre rythme, dans les intervalles entre contractions. Il est fascinant de voir comment les noms retrouvent petit à petit leur consonance, par paliers successifs semble-t-il; il est étonnant de voir comment les traces du passé se reconstituent par étapes successives et reprennent forme comme si elles devaient se métamorphoser pour nous apparaître dans leur

nature authentique. On sent le mot émerger lentement, comme si on le voyait approcher.

La forme du serpent

Il est aussi frappant de voir combien notre instinct connaît certains dangers auxquels nous n'avons pourtant jamais été initiés. Par exemple, lorsqu'on marche dans la nature, notre instinct réagit rapidement à la vue d'un serpent ou de tout ce qui lui ressemble. C'est comme si la forme était inscrite dans notre mémoire, même si nous ne l'avons jamais vue. Notre atavisme a enregistré cette forme comme un signal de danger, et ceci même si nous avons toujours vécu en ville. Comment donc expliquer ce sens aigu du danger qui surgit ainsi en dehors de toute expérience personnelle?

Mon chat aussi sait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Bien qu'il ait vécu toute sa vie sur les toits des grandes villes et qu'il ait été nourri assidûment de boîtes achetées au supermarché (le pauvre!), il découvre soudain l'art de la chasse sans que personne ne le lui enseigne. Au premier jour de son séjour campagnard, il revient avec une souris dans la gueule. Comment sait-il chasser? Qu'est-ce que l'instinct?

La théorie des champs morphogénétiques permet d'expliquer ces formes inconnues de savoir. Cette sorte d'explication ne suffit certes pas à vérifier l'hypothèse, mais elle procure un sens accru à cette théorie qui affirme que la mémoire de l'univers se forme à partir de l'accumulation de nos expériences personnelles respectives et qu'elle constitue ainsi une structure influençable en constante évolution qui enregistre les habitudes et les qualités des diverses espèces et influence de la sorte les formes physiques et les formes d'expression des représentants de ces espèces.

La mémoire akashique

Une autre approche s'avère très semblable à celle de Sheldrake, mais je l'aborde avec beaucoup de prudence car ses auteurs semblent beaucoup moins fiables dans la mesure où ils ne présentent pas leur démarche dans la transparence mais la cache au contraire pour en tirer les meilleurs effets. Anne et Daniel Meurois-Givaudan ont écrit de nombreux livres où ils disent accéder aux annales akashiques qui constituent la mémoire de l'univers, "le film magnétoscopique mis en place par la nature elle-même et capable de nous révéler dans certaines conditions la mémoire du passé. (...) Ce type de lecture nécessite le long apprentissage d'une méthode précise soutenue par un travail personnel d'ordre spirituel³²". J'ai personnellement de la peine à accepter ce type de démarche qui relève plus du spiritisme que de la spiritualité. Il s'agit plus d'arracher une connaissance que de se laisser guider et d'entrer humblement dans le plan divin. Le côté faussement ésotérique qui refuse de partager son savoir est d'ailleurs aussi un élément qui me pose problème. En matière de spiritualité, tout est gratuit, et il ne saurait y avoir de privilèges!

Toutefois, la démarche décrite ci-dessus correspond certainement à une réalité. Et cette mémoire n'est peut-être pas très différente de celle décrite par Sheldrake, même si les démarches sont si différentes dans leur sérieux et leur modestie. Dans le livre cité ci-dessus, les Meurois-Givaudan décrivent la tradition essénienne d'une manière pourtant poignante et extrêmement vivante qui semble indiquer soit une authenticité soit un incroyable pouvoir de description alimenté par une imagination débordante.

³² Anne et Daniel Meurois-Givaudan, *De mémoire d'Essénien, l'autre visage de Jésus*, Arista, 24 580 Plazac, 1984.

Ce livre pose la question de savoir comment il est juste d'accéder à cette mémoire sans la violer ni s'en emparer mais selon une approche intégrée qui corresponde à notre maturité personnelle. Ce thème a déjà été abondamment traité à propos de ce que la tradition a désigné sous le nom de péché originel³³.

Le serpent cosmique

La démarche que j'ai mentionnée plus haut à propos de la médecine amérindienne décrite par Jeremy Narby va aussi dans le même sens. Les sorciers Ashaninka ont accès à toute une connaissance médicinale en absorbant des hallucinogènes. Ils puisent dans ce savoir les connaissances qui leur permettent de choisir les plantes adéquates pour soigner. Il s'agit donc, là aussi, d'une forme de mémoire extérieure à nous-mêmes à laquelle il nous est possible d'accéder.

A ce propos, même remarque que précédemment: il est difficile de savoir dans quelle mesure cet accès nous est recommandé ou s'il relève du cambriolage. Il me semble préférable de suivre une ligne naturelle qui nous confère la connaissance que nous sommes prêts à recevoir, sans violation quelconque. L'usage d'hallucinogènes correspond, à mes yeux, au recours forcé de moyens "illicites". Toute connaissance ne devrait s'acquérir que de manière naturelle, c'est-à-dire en harmonie avec le développement "organique" de notre être profond qui nous procurera cette connaissance lorsque le juste moment sera venu. Ce rythme naturel semble d'ailleurs être le propre de cette mémoire de l'univers: elle nous procure à chaque instant, en fonction de notre propre maturité, la connaissance dont nous avons besoin, pour peu que nous soyons réceptifs.

³³ Voir: *1 - Confort et effort - une réconciliation entre nature et humanité*.

5) LE CORPS COMME UN LIVRE QUI PARLE

Notre esprit marque nos actes et notre environnement. Il marque aussi notre corps qu'il façonne. Mais, plus étrange, notre corps exprime la nature de cet esprit et de ses élans, nous rendant ainsi conscients de ce qui se passe de manière invisible au cœur de notre être. Notre corps est comme un livre qui nous permet de lire ce que notre être profond veut exprimer. Cette faculté de notre corps d'exprimer cette autre réalité profonde et invisible est un des mystères les plus saisissants de notre vie, me semble-t-il.

Cette expression du corps comme s'il était un livre joue un rôle d'autant plus important que le corps est le champ visible de la rencontre de la nature et du social. En lui s'expriment toutes les conventions sociales, les traditions, la culture et l'héritage de longs siècles d'expérience humaine. Pourtant, même s'il se transforme doucement sous l'influence de ces accoutumances, il reste fondamentalement ce qu'il a toujours été dans sa dimension la plus naturelle. Il exprime donc cette tension, parfois harmonieuse et parfois douloureuse, qui s'établit entre:

- notre propre nature - c'est-à-dire la nature héritée de cette origine organique aussi bien que la nature constituant notre personnalité propre, unique, qui nous distingue des autres -
- et le milieu dans lequel nous vivons, milieu de conventions, milieu de pressions sociales, milieu de contraintes physiques et lieu de notre expression personnelle.

Le corps exprime cette douloureuse tension entre vocation profonde et expression. En ceci, il est le révélateur du sens profond de notre

vie; il nous situe entre Ciel et Terre, entre matériel et spirituel, entre humain et divin. Dans ce sens, la médecine est un peu comme l'architecture; toutes deux cherchent une harmonie entre la forme adéquate et le sens. Pourtant, en médecine, le mouvement est inverse de ce qu'il est en architecture: la forme est donnée et elle doit percevoir le sens dont elle se fait l'expression tandis qu'en architecture la forme doit être inventée pour contenir le sens. Toutes deux expriment pourtant ce lien subtil entre esprit et matière, la médecine à partir d'une forme naturelle donnée, l'architecture à partir d'une forme artificielle à créer.

Je vais donc tenter de montrer, avec mes moyens malheureusement trop limités, comment nous pouvons essayer de lire ce livre qu'est notre corps et acquérir ainsi une plus pleine perception de notre être essentiel.

L'approche dynamique de la médecine chinoise

Pour amorcer cette démarche, il sera fructueux de nous imprégner de la mentalité d'une autre approche que celle que nous connaissons au quotidien; une description rapide et sommaire de l'approche de la médecine chinoise nous aidera à rompre avec la perception propre à notre culture occidentale, qui considère le corps comme une machine complexe et une enveloppe matérielle clairement identifiable, tandis que la tradition chinoise y perçoit davantage un tissu plus ou moins diffus de relations et d'énergie, en constant changement, selon une dynamique propre aux rythmes de la nature et selon notre propre cheminement intérieur.

L'énergie

N'étant pas médecin, je me contenterai de rapporter quelques constats élémentaires de cette autre sensibilité orientale que le profane que je

suis peut assimiler sans peine, car notre corps est aussi le champ de notre expérience personnelle; bien que nous ne soyons pas spécialistes en médecine, nous avons inévitablement une connaissance et une compréhension de notre corps, issues du quotidien. Il existe un nombre impressionnant d'ouvrages sur la médecine chinoise et la perception de notre corps. Je me baserai ici tout simplement sur les livres³⁴ de Jaques Lavier qui ne se limitent pas à une description médicale mais remontent jusqu'à la source des caractères chinois pour en dégager le sens profond que la tradition associe à chacun des termes employés. Cette approche plus symbolique m'a personnellement beaucoup apporté.

Comme chacun sait, le concept de base de la médecine chinoise est le concept *Tch'i* qui désigne l'énergie vitale de l'homme. Le caractère d'écriture chinois qui désigne *Tch'i* exprime l'idée selon laquelle c'est quelque chose d'impalpable, mais cependant capable d'un certain travail, comme le montre le radical *vapeur* (le *steam* anglais), auquel s'ajoute le caractère *riz* qui montre que cette énergie essentielle est dépendante d'une source extérieure. C'est donc une énergie impalpable que l'on entretient à l'aide d'éléments de nutrition puisés dans le milieu. Apparaît ici une différence fondamentale avec notre médecine blanche: l'homme est situé d'emblée dans sa relation directe au milieu dans lequel il vit. Il est cet intermédiaire entre Ciel et Terre comme nous l'avons vu à propos du Feng-Shui. L'homme dépend d'abord de son environnement pour y puiser les substances dont il a besoin, et il est aussi surtout sensible aux variations énergétiques de ce milieu dans les alternances nycthémerales et saisonnières qui le caractérisent. L'homme doit donc s'adapter constamment à son milieu avec lequel il vit en étroite relation.

Cette énergie *Tch'i* se traduit sous deux formes:

- 1) *Yong Tch'i*: le caractère *Yong* exprime l'idée de bois, surmonté d'un couvercle, surmonté lui-même de deux flammes. En clair, c'est le bois qui ne brûle pas car il est séparé des flammes par le couvercle. C'est une vie (flammes) végétale (bois), une énergie végétative, sève qui fait vivre le bois. Sa principale caractéristique est l'intériorité.
- 2) *Wei Tch'i*: le caractère *Wei* est composé de l'idée de *cuir* et de l'idée d'*agir*, c'est-à-dire de l'idée de *cuirasse du guerrier* qui agit pour protéger. *Wei* est ainsi la sentinelle dont le rôle est de protéger et de défendre. *Wei* est donc une émanation de l'énergie *Yong* (du gros de la troupe), placée en avant-poste (dans la peau) pour défendre l'organisme. La sentinelle est médiatrice entre l'intérieur et l'extérieur. Elle va tenter de résister seule, mais fera appel à la troupe si elle est débordée.

La première (*Yong*) est de nature *Yin* et la seconde (*Wei*) de nature *Yang*:

- 1) Le caractère *Yin* est fait du caractère *colline* et de l'idée de *temps couvert*. On remarque l'idée de *commandement*, séparée par un trait de l'idée de *privé*. Il désigne donc le versant à l'ombre de la vallée (ubac). *Yin* commande le privé, l'interne, l'intime.
- 2) Le caractère *Yang* est composé du même caractère *colline*, mais combiné avec l'idée de *soleil dardant ses rayons*. Le caractère *soleil* domine l'idée de *négarion*. Il désigne le versant ensoleillé de la vallée (l'adret). *Yang* triomphe du refus, de l'inertie.

³⁴ Jacques Lavier: *Les bases traditionnelles de l'Acupuncture Chinoise*, Maloine, Paris, 1964, et *Médecine chinoise, médecine totale*, Grasset, Paris, 1973.

Intellect - corps et autres facultés

Il n'est pas inutile de répéter ici la distinction bien connue entre Yin et Yang:

YIN	YANG
intérieur	extérieur
froid	chaud
obscur	clair
femelle	mâle
lent	rapide
chronique	aigu
inerte	actif

L'énergie matérielle qui parcourt notre corps est constituée par *Sueh* (le sang) qui circule dans les vaisseaux sanguins tandis que l'énergie immatérielle est *Tch'i* (énergie essentielle) qui circule dans les méridiens.

Les organes

La médecine chinoise distingue les organes *Tsang* des organes *Fou*:

- 1) Les organes *Tsang*: le caractère chinois est composé des idées de *chair* (organe), de *plante*, d'*appui solide*, de *ministre* et de *lance*. Ce sont donc des organes végétatifs (plante), base (appui solide) du phénomène vital, dirigeant et responsable (ministre) de la vie organique, et assurant la défense en profondeur (lance comme arme de jet de seconde ligne). Ce sont les organes essentiels de la vie qui ne peut se poursuivre si on en supprime un seul (cœur, poumon, foie, rate, rein). Ces organes, tous en relation avec le milieu intérieur, le sang, sont de nature *Yin*. Ils sont le lieu de l'énergie *Yong*.
- 2) Les organes *Fou*: le caractère est composé des idées d'*organe*, d'*auvent*, d'*homme* (en mouvement, en relation avec son milieu),

de *pouce* (unité de petite longueur). Ce sont des organes qui concernent l'organisme dans ses relations extérieures, relativement internes (auvent ouvert à l'extérieur, contrairement au toit qui enferme), mais de moindre importance (petit comme le pouce), comparés aux *Tsang*. Il est en effet possible de vivre sans l'un de ces organes que sont l'estomac, les intestins, la vessie, la vésicule biliaire. Ces organes, consacrés au milieu extérieur, au transit des aliments et à l'excrétion, sont de nature *Yang*.

Les organes sont au nombre de douze; 5 *Tsang* et 5 *Fou* auxquels s'ajoutent deux fonctions synthétiques: la fonction vasomotrice qui règle le débit sanguin, et les trois foyers continus qui règlent respectivement la respiration, la digestion et la reproduction. Tels que les comprennent les Chinois, ces organes ne correspondent pas au même découpage que celui de la médecine occidentale.

A chaque organe *Tsang* correspond un organe *Fou*. Ils vont donc par paires.

Les méridiens

Le méridien (*Tching*) est le canal d'énergie *Tch'i*, comme nous l'avons vu. Le caractère *Tching* est composé des idées de *fil de soie* (quelque chose de longitudinal et très ténu), d'*eau endiguée entre deux berges* et d'*équerre* (symbole du travail). C'est donc quelque chose de longitudinal et très ténu qui canalise (berges) une sorte de courant (eau) qui travaille, donc qui dépense de l'énergie (équerre). Chaque méridien conduit l'énergie et se voit rattaché à l'un des 12 organes cités précédemment. Les méridiens sont également au nombre de 12 et s'enchaînent les uns les autres de manière que l'énergie y circule en continu mais selon des rythmes et des intensités variables: du thorax à la main, de la main à la face, de la face au pied,

du pied au thorax, chaque méridien assume l'un de ces tronçons qui se répètent trois fois, selon des cheminements bien entendu différents, pour constituer les douze méridiens.

On peut donc distinguer les méridiens qui aboutissent ou partent de la main, méridiens de la main, et ceux qui aboutissent ou partent des pieds, méridiens du pied. Chacune de ces catégories comprend 3 méridiens *Yin*, rattachés à l'un des 3 organes *Tsang*, et 3 méridiens *Yang*, rattachés à l'un des 3 organes *Fou*.

Au niveau de la main, le Yin devient Yang, tandis que c'est au niveau du pied que le Yang devient Yin. L'énergie va croître du thorax à la face en passant par la main et elle va décroître de la face au thorax en passant par le pied. Elle est donc maximale à la face et minimale au thorax. Elle varie ainsi constamment au cours de sa circulation.

Dans cette variation de l'énergie, les organes jouent un rôle essentiel ainsi que tout un dispositif de contrôle énergétique (les *Mai*) que nous ne décrirons pas ici.

Les 5 éléments

Ces 5 éléments sont très connus. Je ne les mentionnerai donc que très rapidement sous forme d'un petit tableau. Chacun des éléments correspond à l'une des 4 saisons ou à son correspondant quotidien (matin, midi, soir, nuit). A ces quatre éléments s'en ajoute un cinquième, invariable, qui sert de pivot et de référence de base, la terre.

Elt	Tps/Esp.	Saison	Energie
Bois	Matin/Est	Equinoxe de printemps	Naissance et croissance
Feu	Midi/Sud	Solstice d'été	Culmination active
Terre	Centre	Pivot et référence de la variation	

Métal	Soir/Ouest	Equinoxe d'automne	Equilibre entre été et hiver
Eau	Nuit/Nord	Solstice d'hiver	Vide d'énergie

Elt = élément. Tps = Temps. Esp. = espace.

Deux cycles gèrent les relations entre éléments:

- La succession des saisons montre que chaque élément engendre le suivant: le Bois alimente le Feu qui crée la Terre, qui engendre le Métal (minerais) qui produit l'Eau (l'Hydro-gène est assimilé à un métal dans le tableau de Medeleiev). Chaque élément est donc compris entre sa mère (en amont) et son enfant (en aval). C'est le cycle de génération.
- Par ailleurs, chaque élément domine celui qui suit son enfant et se voit dominé par celui qui précède sa mère: le Bois est plus fort que la Terre car il s'en nourrit, la Terre est plus forte que l'Eau car elle l'endigue, l'Eau est plus forte que le Feu car elle l'éteint, le Feu est plus fort que le Métal car il le fond, le Métal est plus fort que le Bois car il le coupe. C'est le cycle de domination.

En fonction de la combinaison de ces deux cycles (génération et domination), chaque élément est donc en relation avec chacun des autres: il engendre le suivant (son enfant), il est issu du précédent (sa mère), il domine celui qui suit son enfant, il est dominé par celui qui précède sa mère.

Les organes dans leurs relations aux éléments

Chacun des organes *Tsang* correspond à l'un des éléments qui exprime sa nature; dans ce sens, il est important de voir que les organes *Tsang* conservent l'énergie, tandis que les organes *Fou* ne la conservent pas (ils la transmettent au *Tsang* respectif auquel ils correspondent).

Intellect - corps et autres facultés

Les couples *Tsang-Fou* sont les suivants:

- 1) *Kan* est le foie dans sa fonction sanguine: idée d'*organe* et de *bouclier* (protection). C'est l'organe qui protège, organe-tampon. Son correspondant *Fou* est sa propre fonction biliaire et la vésicule biliaire. Le foie répond au Bois et joue un rôle important dans le dynamisme de la naissance car il métabolise les hormones sexuelles.
- 2) *Sin* est le coeur. Son correspondant *Fou* est l'intestin grêle. Le coeur répond au Feu et fait circuler les combustibles.
- 3) *P'i* est la rate et les îlots de Langerhans (face *Tsang* du pancréas): idée d'*organe* et de *vase* (réservoir). Son correspondant *Fou* est l'estomac avec le duodénum et les cellules exocrines du pancréas. La rate répond à la Terre et elle est un silo. L'estomac transforme les aliments terrestres.
- 4) *Fei* est le poumon: idée d'*organe* et de *marché* (échange). Son correspondant *Fou* est le colon. Le poumon répond au Métal et il est l'organe de l'équilibre, car il connecte l'intérieur et l'extérieur.
- 5) *Chen* est le rein dans sa fonction surrénale: idée d'*organe*, de *ministre* et de *répétition* (recommencement). Il se place en tête des autres organes *Tsang*; il contient pour les Chinois l'énergie héréditaire et l'essence de l'individu (comme dans la tradition hébraïque). Son correspondant *Fou* est sa propre fonction urinaire et la vessie. Le rein répond à l'Eau dans son rôle de filtre.

Organes, tissus, sens et émotions

Les organes sont liés entre eux, par paires comme nous venons de le voir, et sont surtout liés à un élément qui illustre leur nature profonde. La chaîne de ces relations se prolonge en fait presque à l'infini: chacune de ces 5 paires d'organes est aussi liée à l'un des 5 tissus, à

l'un des 5 sens, à l'une des 5 émotions. Cela donne le tableau incomplet suivant³⁵:

Bois	Feu	Terre	Métal	Eau
Vert	Rouge	Jaune	Blanc	Noir
Vent	Chaleur	Humidité	Sécheresse	Froid
Germination	Croissance	Transformation	Moisson	Provision
Printemps	Été	Fin d'été	Automne	Hiver
Acide	Amer	Doux	Piquant	Salé
Foie (<i>Kan</i>)	Coeur (<i>Sin</i>)	Rate (<i>P'i</i>)	Poumon (<i>Fei</i>)	Rein (<i>Chen</i>)
Vésicule biliaire	Petit intestin	Estomac	Colon	Vessie
Bile	Absorption	Digestion	Evacuation	Excrétion
Vue	Verbe	Goût	Olfaction	Ouïe
Tendon	Vaisseau + nerf	Muscle	Peau + cheveu	Os
Colère	Joie	Nostalgie	Tristesse	Peur

Bien entendu, la définition des organes mentionnés dans ce tableau correspond à celle qui a été faite plus haut et non à notre conception occidentale.

La thérapie chinoise

Notre corps, aux yeux de la médecine chinoise est essentiellement constitué d'un tissu de relations dynamiques car toujours variables, comme celles illustrées par le tableau qui précède. La médecine chinoise est d'abord une médecine préventive. Il importe de rétablir les déséquilibres de l'organisme avant que la maladie n'apparaisse. Lorsque ces déséquilibres se font trop importants, la maladie surgit comme signe de ces perturbations. Il convient alors de chercher à rétablir la santé en renforçant les éléments affaiblis ou en calmant les éléments trop actifs, de manière directe ou le plus souvent de manière indirecte.

³⁵ Selon Liu Yanchi: *The Essential Book of Traditional Chinese Medicine*, Columbia University Press, New York, 1988.

Lorsqu'un *Tsang* est en plein fonctionnement pendant sa saison, celui qui le précède dans le cycle de génération s'atténue et celui qui le suit se réveille, mais celui qu'il domine se trouve attaqué alors que le dernier (la cinquième saison, celle qui le domine) reste en éclipse. Ce principe de relations est à la base des traitements préventifs d'acupuncture. Si le foie (bois) est en excès au printemps, le cœur (son enfant) ne risque pas d'être touché puisqu'il commence à acquérir de l'énergie (feu) grâce au foie qui le nourrit, alors que la rate risque d'être attaquée (terre) selon le cycle de domination. L'acupuncteur cherchera donc surtout à protéger la rate.

En cas de maladie, l'action de l'acupuncteur sera bien différente. Si le foie souffre de carence énergétique au printemps, la rate ne risque rien (cycle de domination) mais le rein risque de tomber en carence car il doit nourrir le foie (son enfant affaibli). Or, au printemps, c'est justement la saison où le rein s'assoupit. Il peut donc se trouver épuisé. Le cœur, nourri par le foie (sa mère), reçoit une énergie insuffisante de sa mère épuisée et risque d'être trop faible en été. Dans ce cas, l'acupuncteur s'adressera directement au foie qui est la cause du déséquilibre général.

1) Energie plus que matière

Ce bref exposé et cette description sommaire et très incomplète de l'approche de la médecine chinoise nous suffiront pour tirer les quelques premières conclusions qui peuvent nous intéresser ici pour mieux comprendre la relation que nous avons, en Occident, développée avec notre corps et dans quel sens nous pouvons l'enrichir. Chinois ou Occidentaux, nous sommes tous constitués de la même façon. Nos corps sont bien semblables malgré quelques différences d'apparence. Il est donc fascinant de constater que l'approche et la pratique de la médecine chinoise sont

fondamentalement différentes de celles de notre propre culture. C'est une toute autre perception du corps, de ce corps qui pourtant reste fondamentalement le même, du point de vue physique, et il faut reconnaître que, malgré cette différence d'approches, les orientaux se portent aussi bien que nous.

Il est tout d'abord frappant de voir combien la démarche orientale est fondée sur l'énergie, tandis que l'approche occidentale considère principalement la matière:

- L'approche chinoise se définit essentiellement par rapport au flux d'énergie *Tch'i* et à ses variations. La complémentarité des natures *Yin* et *Yang* est principale, car ces deux pôles se combinent sans cesse pour créer un équilibre toujours changeant qui résulte de leur antagonisme bienfaisant. L'énergie est essentielle et la matière secondaire. Comme l'a prouvé Einstein, la seconde n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la première. En considérant l'énergie, on considère ainsi tout le champ matériel, et même bien plus.
- Par contre l'approche occidentale s'intéresse surtout à ce qu'elle peut mesurer et toucher, quitte à ce que ce soit microscopique. A l'heure actuelle la médecine moderne n'a par exemple pas su identifier les méridiens comme une entité physique clairement perceptible. Faute de discerner le support ou le canal de la circulation de l'énergie dans le corps, notre médecine ne peut donc considérer ces flux, tandis que la médecine chinoise, elle, admet l'existence de ces flux car elle les perçoit et les influence; elle ne se soucie donc pas d'identifier physiquement les méridiens sous leur forme matérielle.

La grande différence consiste certainement dans cet esprit rationnel qui a pourtant aussi fait la force de la médecine occidentale, qui ne

Intellect - corps et autres facultés

ne saurait admettre ce qu'elle ne peut démontrer. Notre médecine occidentale s'est spécialisée dans le domaine de ce qui est matériellement palpable et raisonnablement admissible. En procédant de la sorte, elle acquiert une force très percutante dans son action sur la matière; elle développe des techniques qui lui permettent de réaliser des actes d'une précision saisissante. Mais elle exclut aussi tout un champ d'action, celui auquel ouvre le symbolisme et l'empirisme.

La médecine orientale, par contre, pratique selon des options immatérielles relatives à l'énergie, aux fluctuations, aux influences du Ciel et de la Terre, aux symbolismes. Elle s'ouvre alors à des dimensions que la médecine blanche se refuse.

La spécialisation de notre médecine nous ouvre les portes d'une performance jamais égalée, mais, dans sa démarche de spécialisation, elle se ferme à tout ce qui permettrait d'intégrer ce brillant savoir technique dans un cadre plus vaste. C'est le propre de toute spécialisation: exceller dans un domaine mais renoncer à voir comment ce domaine s'intègre dans un champ plus vaste de significations. Par son option matérialiste, la médecine occidentale tourne le dos au sens profond. Pourtant performance technique et interprétation du sens profond ne devraient pas s'exclure; elles peuvent au contraire se combiner.

Notre univers est surtout énergie, plus que matière. A n'accepter que ce qui est démontrable, mesurable et tangible, nous nous privons de la conscience de dimensions essentielles de la vie qui pourtant nous apparaissent sous maints signes, même si nous ne pouvons les mesurer mais seulement en percevoir les effets.

2) *Relations plus qu'objets*

Une des autres principales caractéristiques de la médecine chinoise est de travailler surtout sur les relations, plus que sur les objets:

- Notre médecine étudie l'anatomie et les organes. Elle se concentre sur les organes et les fonctions, comme objets de sa recherche et de son intervention. Chaque organe a une fonction bien précise et limitée qui correspond à une mission bien déterminée face à l'organisme. Le médecin mesure pourquoi l'organe identifié comme malade ne remplit pas correctement sa fonction. La recherche du diagnostic, comme aussi l'intervention thérapeutique, se situe sur une ligne de la chaîne des causes et des effets. Le symptôme, en aval, indique un malaise ou une fonction déficiente d'un organe précis auxquels on remédie en remontant la chaîne, souvent d'ailleurs en agissant surtout sur le symptôme ou sur sa cause immédiate, rarement en remontant plus en amont dans cette chaîne des causes et des conséquences.
- Par contre la médecine chinoise se plaît à établir des relations dont la description n'est jamais épuisée tant l'enchaînement de ces multiples relations tisse un canevas étroitement serré de fils divers qui expriment des liens dans toutes les directions. On se situe ainsi dans un réseau très large de relations de natures respectives très diverses. La recherche de la cause du mal part également du symptôme, du signe du malaise, mais, au lieu de progresser de manière linéaire, elle progresse en étoile, à partir de ce signe, dans une investigation des multiples directions propres aux nombreuses relations qui peuvent être établies entre le signe et des phénomènes connexes. L'organe est certes considéré, mais il l'est surtout dans ses multiples relations aux autres organes et aux éléments. Il n'est jamais isolé du tout.

Bien sûr, cette comparaison entre les deux approches reste une simplification, car la médecine occidentale recherche aussi toutes les causes possibles et cherche à y remédier, mais elle manque malgré tout des instruments d'investigation que procure la médecine chinoise qui sait intégrer la multiplicité de ces relations décrites plus haut. On le verra plus loin, chaque organe, en médecine chinoise, assume un nombre de fonctions étonnant que notre médecine ne reconnaît pas, faute d'avoir acquis les grilles de lecture qui font apparaître ces liens subtils.

Malgré cette différence fondamentale entre les deux approches, la relation la plus précieuse reste cependant la relation entre le médecin et le patient. Et nos médecins sont tout aussi dévoués que les médecins orientaux. La qualité de la relation qu'ils savent tisser avec le patient reste la dimension déterminante du traitement et elle pourra montrer les liens plus subtils que nous entretenons avec les divers domaines de notre vie. Les médecins ne sont pas plus prisonniers que chacun de nous de ce rationalisme et de cette approche matérialiste propres à notre culture. Comme je l'ai affirmé plus haut, l'occident a choisi la voie de la spécialisation scientifique et technologique; c'est un choix qui lui offre la performance dans le domaine du visible. A nous de réapprendre ce que nous avons négligé; et pour cela les autres cultures, comme ici la tradition chinoise, peuvent nous aider à combler ces graves lacunes.

Notre univers est surtout constitué de relations, plus que d'objets. Le monde est un tissu de relations toujours changeantes. Toutes les parties interagissent. Les relations sont de diverses natures: matérielles, énergétiques, symboliques... On ne saurait isoler une partie de son contexte, car c'est ce réseau de relations qui donne corps à chaque partie et au tout qui vaut ainsi plus que la somme des parties.

3) *Perception cyclique plus que linéaire*

Il est intéressant de souligner que la perception chinoise est celle d'un cycle qui se referme sur lui-même. Les 5 éléments se situent sur la périphérie d'un cercle: il n'y a pas de début et de fin du cycle, car celui-ci est éternel.

- La perception occidentale s'attache surtout à la chaîne des causes et des effets. Elle remonte généralement du symptôme à sa cause, sans même souvent percevoir que la cause a elle-même une autre cause. On se situe ainsi dans un raisonnement qui est linéaire, entre deux points, la cause et son effet (symptôme). Dans le meilleur des cas on remonte un peu plus haut, sur une ligne définie par trois ou quatre points: le symptôme, sa cause et la cause de sa cause, éventuellement la cause de la cause de sa cause. Cette démarche peut aussi s'appliquer dans plusieurs directions simultanément, mais elle n'en reste pas moins linéaire. C'est bien sûr une simplification qui rend l'intervention beaucoup plus aisée, mais cette intervention a bien des chances de ne faire qu'effacer le symptôme sans guérir le mal. J'ai été hospitalisé pour un oedème provoqué par un abcès au visage. Il s'agissait à mon avis d'une insuffisance rénale, mais j'ai été placé résolument dans le service de dermatologie qui a traité l'abcès avec des antibiotiques. Le signe a disparu et je suis retourné à la maison. Le professeur qui m'examinait ne voulait pas m'écouter, car il était sûr de son savoir. Or il est évident, même selon notre médecine, qu'un oedème peut avoir une cause néphrotique.
- La perception chinoise est différente. Non seulement la démarche n'est pas linéaire, parce qu'elle se situe selon un cycle, mais elle est consciente que la chaîne se constitue d'une infinité de maillons. Chaque changement implique un changement en aval

Intellect - corps et autres facultés

dans la chaîne sur plusieurs niveaux successifs. Et la boucle se referme. Bien sûr cette manière de voir est plus complexe et rend l'intervention plus difficile mais celle-ci a beaucoup plus de chances de s'avérer efficace.

Cette différence fondamentale explique pourquoi notre société est incapable de s'intégrer à la nature. Nous ne faisons que considérer une chaîne de production de la ressource naturelle au déchet en passant par la transformation et la jouissance des produits que nous consommons. Nous nous situons sur une ligne droite qui a une origine O (ressource) et une fin Z (déchet) et il n'y a pas de boucle. La transformation déplace la matière de O en Z, sans qu'il y ait de retour à O. Comme il n'y a plus de compréhension du cycle, il n'y a pas de recyclage.

Notre univers est surtout constitué de cycles, plus que de chaînes linéaires. Les chaînes des causes et des effets comprennent une multiplicité de maillons et chaque modification à un niveau entraîne un enchaînement de modifications sur plusieurs niveaux. Ces chaînes sont en général cycliques, c'est-à-dire qu'elles n'ont ni début ni fin. Chaque maillon se réfère donc à ce qui est plus ou moins directement en amont ou en aval de lui.

4) Intégration plus qu'autonomie

Il est fascinant de constater que les deux approches chinoise et occidentale diffèrent par la manière de concevoir notre relation au tout, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises:

- Par son affection particulière pour les relations, la médecine chinoise intègre chaque corps dans son contexte. L'homme se situe vraiment entre Terre et Ciel. Il est un intermédiaire entre

deux forces majeures. Les rythmes sont ceux des jours, des saisons, des alternances de la nature. Ce sont ces relations au contexte et aux autres qui influencent surtout notre santé et notre identité.

- Par contre l'approche occidentale tend à décrire le corps comme une machine autonome, celle qui peut vivre dans un scaphandre, coupée de toutes ses relations au contexte. On ignore ainsi la plupart des interactions. On raisonne en vase clos, au sein d'un système qu'on considère comme fermé. On nie ou du moins ignore ainsi l'influence des saisons ou des astres alors qu'il est évident que la lune influence notre physiologie (menstruations par exemple).

Cette illusion d'autonomie a déjà été décrite plus haut, à propos de l'abstraction et de la distanciation qu'implique un savoir fondé sur l'observation de l'objet par le sujet. Il est bien vrai que cette démarche d'observation peut, dans un second temps, se compléter par une vision plus large de notre insertion dans l'univers et réintégrer sa place comme sujet qui devient aussi objet de son milieu. Nous sommes alors de nouveau partie prenante et partie du tout. Ce n'est plus l'illusion du scaphandre autonome mais la réalité de l'organe relié au corps global. L'étude de l'autonomie du corps n'implique pas forcément une rupture avec le milieu.

Plus que corps autonome, nous sommes surtout partie d'un système ouvert qui nous dépasse par son envergure. Notre être est un système ouvert qui se prolonge sans limites précises dans le milieu environnant dont il fait partie, qui le nourrit et avec lequel il échange en permanence. Notre autonomie apparente est illusion et se limite aux aspects physiques de notre être.

5) Dynamisme plus que permanence

Une autre caractéristique fascinante de l'approche chinoise, c'est le caractère dynamique de sa démarche.

- Les relations ne sont jamais de nature statique. Elles évoluent sans cesse, non seulement parce qu'elles s'enchaînent selon des cycles mais aussi parce qu'elles s'intègrent à tout un tissu de relations en étoile. La relation est presque insaisissable car chaque aspect est lié à une multitude d'autres facteurs qui sont tous en mouvement. Le corps est soumis aux influences du déroulement de la journée. Par une alternance de yin et de yang, tour à tour croissant et décroissant, chaque heure de la journée marque un maximum ou un minimum d'énergie pour l'un ou l'autre des organes, fonction ou tissu. Tout change sans cesse, et rien n'est immuable. L'intervention elle-même provoque aussi des changements qui viennent à leur tour modifier voire bouleverser les cycles en cours. Tout est donc mobile, comme une partie de billard dont aucune boule ne s'arrêterait à aucun moment, sauf dans sa phase hivernale propre.
- Par contre la médecine occidentale table plus sur la permanence des phénomènes qui sont constatés comme autant de lois immuables. En comparaison à l'approche orientale, la médecine blanche apparaît comme statique. Bien sûr elle cherche aussi à provoquer le changement puisque son rôle est également de guérir. Mais elle le fait en considérant essentiellement la permanence des lois qu'elle a édictées.

J'ai déjà abordé plus haut, à propos de la mémoire et des travaux de Rupert Sheldrake, la question de l'opposition entre la théorie de l'évolution et la permanence des lois qui régissent l'univers telles que nous les définissons. Il est évident que nous nous situons dans un

univers en permanente évolution et que tout phénomène n'est que passager: nous naissons et mourrons, rien ne dure, tout se transforme. Même si cette dynamique nous pose problème, il ne sert à rien de la nier. Il est bien préférable au contraire de l'intégrer à notre manière de voir afin de ne pas nous leurrer nous-mêmes.

Notre insertion dans l'univers est une intégration dynamique plutôt qu'une autonomie statique. Comme notre autonomie face au milieu qui nous entoure, la permanence des objets et des lois qui régissent la vie n'est qu'une illusion. Les relations qui nous rattachent à l'univers changent constamment; rien n'est permanent. C'est une partie de billard où chaque boule est toujours en mouvement.

Dans notre culture occidentale, il importe donc de nous initier à la démarche de la médecine chinoise:

- 1) Percevons l'énergie plus que la matière.
- 2) Etudions les relations plus que les objets.
- 3) Discernons les cycles plus que les relations linéaires.
- 4) Constatons les lois d'intégration plus que celles d'autonomie.
- 5) Sensibilisons-nous à la dynamique du changement plus qu'à l'apparence de permanence.

La complexité du rôle de chacun de nos organes

Ces différences fondamentales, que je viens d'énumérer de manière malheureusement trop sommaire, permettent à la médecine chinoise d'embrasser une approche beaucoup plus large que celle de notre médecine; elle reconnaît ainsi aux divers organes des rôles qui paraissent aberrants aux yeux de la médecine blanche car celle-ci n'est pas en mesure d'identifier matériellement les phénomènes que l'approche orientale constate empiriquement. C'est comme si la

Intellect - corps et autres facultés

médecine chinoise voyait ce que le regard trop spécialisé et focalisé de notre médecine ne pouvait plus saisir. Il est intéressant de constater, à ce propos, que la tradition hébraïque reconnaît, elle aussi, maints aspects de cette tradition chinoise que notre culture pourtant dénie.

Pétrie de dualisme grec, notre pensée a défini, dans notre culture, une paire antagoniste corps-esprit et a établi une hiérarchie marquée entre ces deux pôles; l'esprit s'est vu attribuer les reines de cet attelage bicéphale créé de manière simplificatrice par élimination de tout ce qui ne pouvait pas s'y rattacher. L'âme a été évacuée de cette polarité, et les autres dimensions de notre personne, comme, par exemple, le coeur, l'intellect, l'intuition, la raison ne trouvent pas trop bien leur place face à ce binôme.

On pourrait aussi décrire notre être comme un tissu constitué de l'entremêlement de fils de chaîne et de trame de natures différentes, dont la combinaison donnerait justement la qualité de ce que nous sommes. Cette structure, au lieu d'être plane, à deux dimensions, avec seulement sa chaîne et sa trame, serait peut-être à un nombre élevé de dimensions, chaque fil correspondant à une dimension et recevant son propre nom en fonction de sa nature: trame, chaîne, âme, esprit, corps, coeur, intellect. Et l'on verrait qu'aucun de ces termes ne peut être clairement délimité parce qu'il déborde sur le contenu du terme voisin. La réalité naît ainsi de cet entrelacs, de cette complexité, de ces recouvrements et de ces antagonismes. Car, même réduite au binôme simpliste corps-esprit, cette réalité vit de l'échange de ces deux termes où tour à tour chacun des pôles prend les commandes.

C'est dire que le corps est bien plus qu'une simple machine composée de l'assemblage de ses pièces détachées. Trop souvent, même si c'est avec humour, nous comparons notre corps à notre voiture et notre

médecin à notre garagiste. C'est que nous sommes pénétrés de cette vision où la médecine de l'homme blanc décrit le corps à partir de son anatomie décomposée en organes juxtaposés. Les pièces s'enchaînent comme des pièces de plomberie: quel type de joint étanche y a-t-il donc entre l'oesophage et l'estomac? est-ce du 3/4"? Notre corps est bien plus que cela: il est matière mais il est aussi énergie, qui en est d'ailleurs une autre forme, comme l'est aussi l'esprit.

Le rein et l'oreille en réseau

Je ne suis pas médecin mais seulement profane qui jouis et observe mon corps et donc acquiers aussi une certaine connaissance de ce qu'est cette dimension de mon être. Cette expérience peut aisément s'enrichir en s'alimentant aux diverses traditions chinoise et hébraïque en l'occurrence. Afin de faciliter ce petit voyage au coeur du corps, je préfère m'accrocher à un exemple, plutôt que d'émettre des vérités générales. Je partirai donc de ce concept d'un organe choisi en particulier et je chercherai à voir jusqu'où il est possible d'étendre ce concept pour laisser émerger toute la dimension réelle qu'il peut, en fait, revêtir. Cet organe sera le rein, qui est lié traditionnellement à l'oreille et qui, parce qu'il est le siège de la créativité, me fascine particulièrement, en tant qu'architecte. Cette fascination n'est d'ailleurs pas gratuite: elle constitue le champ d'un dialogue permanent particulièrement animé avec mes reins et mes oreilles!

Comme nous l'avons vu plus haut, chacun des réseaux d'énergie, tels que perçus par les Chinois, comprend ainsi non seulement une paire d'organes formant un couple *Tsang-Fou* mais aussi le tissu qui est lié à ce couple, l'organe des sens qui s'y rattache et le méridien du même nom. Notre rein, selon la conception chinoise, se rattache donc aux

diverses autres parties suivantes (description simplifiée donc incomplète):

- Tout d'abord, il est constitué de sa partie *Tsang* (organe qui stocke l'énergie *Tch'i*) qui correspond aux surrénales et à la partie sanguine du rein,
- et de sa partie *Fou* (organe qui traite et élimine), constituée de sa partie urinaire, qui se rattache à ce que nous appelons la vessie.
- A cette paire rein-vessie viennent se rattacher tout d'abord le méridien de la vessie (de type *Yang*) qui part de la tête pour aboutir au pied, en passant par l'oreille, le rein, la vessie et les organes génitaux,
- ainsi que le méridien du rein (de type *Yin*) qui part du pied, où il prend le relais du méridien de la vessie, pour aboutir au thorax, en passant par le rein, la vessie, les organes génitaux, le foie, le diaphragme.
- A cette paire rein-vessie viennent se rattacher d'abord le tissu correspondant, qui est en l'occurrence le système osseux,
- puis l'organe des sens qui fait partie du même réseau d'énergie, à savoir l'oreille.
- L'élément correspondant au rein et à la vessie est l'Eau (Hiver).
- L'émotion associée au rein et la vessie est la peur.

Le corps, outil de la perception et de l'intuition

Rien dans nos perceptions, ou presque, ne nous parvient qui ne soit pas passé par notre corps et par nos sens. Le rein est vulgairement considéré comme une simple éponge chargée de filtrer le sang et d'en extraire les liquides nuisibles sous forme d'urine. En fait il est bien davantage et cette fonction de filtre s'avère extrêmement large. Le rein la partage d'ailleurs avec le pied et l'oreille auxquels il est lié par les relations décrites plus haut et par les deux méridiens qui lui sont

associés. Par sa forme de haricot, le rein ressemble d'ailleurs étrangement au pied (vu de dessous) et à l'oreille. Le rein, en filtrant, dissocie le bon du mauvais. Il est, on le verra, à l'origine de la qualité de notre croissance. Il a d'ailleurs la forme de l'embryon, ce qui n'est certes pas l'effet du hasard. Le pied, en filtrant, nous informe des messages issus de la terre (énergie, vibrations, forces telluriques) tandis que l'oreille, en filtrant, nous permet de capter les sons, les messages aériens, venus de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Notre corps est de la sorte le premier instrument de notre perception de l'univers ambiant et de l'univers plus large.

Le rein est aussi l'organe soumis aux effets de la peur, émotion à laquelle il est associé. Une grande frayeur fait uriner. Une grande colère bloque la circulation de l'énergie *Tch'i* issue du rein et qui alimente le foie dont la colère est l'émotion associée. Ces sentiments violents peuvent provoquer un dérèglement complet, et durable, de l'organisme.

Le rein, dans sa fonction de filtre, contrôle la quantité d'eau que recèle le corps. C'est pourquoi un dérèglement de la fonction rénale entraîne des oedèmes. L'Eau, élément yin, alimente le Bois (foie) qui alimente le Feu (coeur) mais elle tempère l'élément yang que constitue le Feu (coeur). Ainsi le rein (Eau) alimente le foie (Bois) qui alimente le coeur (Feu), qui est justement sous contrôle du rein (Eau). Et c'est la rate (Terre) qui contrôle le rein (Eau), qui est pourtant alimenté par le poumon (Métal). Ce jeu d'interactions doit permettre de conserver l'équilibre global.

Reproduction, créativité et vigueur physique

Selon la tradition chinoise, le rein stocke deux sortes d'essence vitale:

Intellect - corps et autres facultés

- 1) Le rein stocke l'essence vitale héritée de nos parents. C'est lui qui contrôle la reproduction et la puissance procréatrice. Il est donc le siège de notre fertilité. Cette essence vitale est le principal facteur de croissance de l'embryon. La maturité sexuelle amène l'essence du rein à sa richesse maximum. Et l'énergie Tch'i stockée dans le rein y est alors abondante.
- 2) Le rein stocke par ailleurs l'essence vitale acquise, produite par l'estomac et la rate, et chargée d'alimenter les organes et les tissus. Le reste de cette énergie, transformée en énergie Tch'i et stockée dans le rein, doit nourrir la croissance et le développement du corps.

Le rein est ainsi le siège de la force reproductive, de la créativité et de la vigueur physique. A l'image de l'énergie Tch'i qu'il stocke, le rein est le berceau de la force qui invente, dirige, innove et crée. Pour le voyage, pour le combat, selon la tradition hébraïque, il faut ceindre ses reins de sa ceinture, comme pour mieux cerner et contenir cette force issue des entrailles. Par leur fonction de filtre, oreilles et reins ont, tous deux pour fonction de tester le milieu ambiant et le milieu intérieur, afin d'en tirer le meilleur et de cerner les possibilités d'expression que recèle le contexte en regard des inspirations ressenties. L'être est de la sorte pris entre, d'une part, cette force Tch'i qui lui dicte ses actes créateurs et, d'autre part, la perception qu'il a du contexte dans lequel il vit et qui vient, tour à tour, contrer ses aspirations ou favoriser leur expression. Nombre d'artistes souffrent d'ailleurs de maux d'oreilles ou de reins à force de percevoir ce que leur inspiration ne veut pas reconnaître ou ce qui lui fait barrage.

Le rein est aussi le siège des sentiments, des passions et des desseins cachés. C'est l'appel à l'action qui choisit, oriente et dirige le développement de l'être. Dans la tradition hébraïque, c'est aussi, de manière étroitement liée, le lieu du rappel de la puissance de Dieu sur

notre personne la plus cachée, qui échappe aux regards de l'homme. Dieu sonde les reins et le coeur, lieux non seulement cachés mais aussi lieux où naissent les projets et prend forme la croissance qui devrait venir à sa rencontre.

Le corps, outil du développement personnel

Selon la tradition chinoise, le rein produit la moelle:

- 1) tout d'abord la moelle des os: les os se raffermissent lorsqu'ils sont nourris d'une abondante énergie du rein,
- 2) mais aussi la moelle épinière: la moelle, tirée de l'essence vitale contenue dans le rein, lie celui-ci au cerveau qui est considéré comme un réservoir de moelle. Une bonne santé du rein procure une bonne moelle et une vigueur de l'esprit, de bonnes facultés intellectuelles, une bonne mémoire, et même peut-être une certaine sagesse.

Lorsqu'on parle de la substantifique moelle d'une chose, on fait allusion à son essence même. Par sa fonction de réceptacle de l'essence vitale, de réservoir de moelle, de berceau des forces créatrices, le rein oriente la croissance du système osseux, qui est justement le tissu qui lui est lié. La colonne vertébrale et la moelle épinière, qui sont à la fois os et moelle, sont générées et contrôlées, dans leur croissance, par les reins. Le bassin, repère de l'horizontalité, assure la véritable base du développement vertical personnel constitué par la colonne vertébrale. Le rein contrôle de la sorte la croissance et le développement du corps.

Mais ce corps n'est pas statique, il est en mouvement. Ce mouvement est vie, c'est-à-dire souffle. Or c'est justement au rein qu'il incombe de coordonner la respiration dans sa phase d'inhalation, car le rein est

étroitement lié au diaphragme. Ce lien est déterminant car il définit le type de respiration qui, soit se limite à n'être qu'oxygénation strictement indispensable commandée par le mouvement des seules côtes, soit au contraire peut s'élargir à un mouvement profond du diaphragme (muscle des plus importants mais trop souvent ignoré) qui met en relation le bas-ventre, et sa créativité, avec l'inspiration (aux deux sens du terme) et l'harmonie générale de l'être. Cette respiration plus large englobe tout l'être: c'est le souffle profond qui régule la méditation et met l'être en harmonie avec les rythmes de l'univers dont il se nourrit.

L'énergie Tch'i anime la détermination et la volonté qui sont stockées dans les reins. Cette détermination n'est donc pas un effet de la volonté mais un fruit de l'énergie Tch'i. C'est l'essence vitale, la foi fondamentale qui l'anime.

Quelques parallèles avec la tradition hébraïque

Dans son livre sur le symbolisme du corps humain³⁶, Annick de Souzenelle interprète les aspects symboliques du corps en regard de la tradition hébraïque. Il est fascinant de considérer combien d'affirmations de la médecine chinoise trouvent d'échos dans cette tradition hébraïque qui nous est plus proche dans la mesure où notre culture est imprégnée de tradition judéo-chrétienne.

D'abord Annick de Souzenelle affirme que "les reins sont les "pieds" du deuxième étage du corps, celui de l'être. Comme les pieds, ils ont une forme de germe. (...) Ils sont à la charnière du premier triangle d'eau et du nouvel étage de feu sur lequel se greffera le bloc audio-vocal. Rappelons qu'à l'image des organes de l'audition par rapport

à ceux de la phonation avec lesquels ils sont confondus dans les premières semaines de la vie intra-utérine, les reins ne se distinguent des organes sexuels qu'au bout de ce même laps de temps."

"Le nom grec (du rein) *nephros*, qui donnera sa racine à tous les mots qualifiant le rein, n'est autre que le mot *phrenos* inversé qui, lui, donne directement sa racine à notre mot français *rein*. Or *phroneo* est le verbe *penser*, *phronis* est le *bon sens*, et *phronesis* est la *pensée*, la *sagesse* même. Le rein qui écoute, qui entend, est, pour l'Antiquité, le siège de la pensée, voire celui de la sagesse. Dieu le sait, qui *sonde les reins et les coeurs* (Sagesse 1:6)."

"Le nerf phrénique n'est probablement pas étranger au rein. Nous savons qu'il s'enracine dans la quatrième cervicale et qu'il préside à la vie du diaphragme."

"Les reins imprimant leur force à la sexualité l'impriment à tous les étages de la croissance (de l'Homme) jusqu'à sa fructification dans la fonction Verbe. Et c'est là où leur rôle de barrière, filtrant, purifiant les éléments d'information entre l'eau et le sang, joue à un niveau plus subtil d'une façon vitale. Nous savons combien ce rôle physiologique est essentiel. Mais il y va de l'accomplissement de l'être, de la possibilité de ses engendrement intérieurs successifs, de ses naissances à de nouveaux champs de conscience, selon que les reins jouent ou non ce rôle sur des plans plus élevés. Les reins président au passage de l'eau au sang se transmutant vers l'esprit et au passage du sel au feu se transmutant vers la lumière."

Ces quelques extraits de Souzenelle nous montrent bien que ces concepts plus subtils propres à la médecine chinoise sont en fait aussi inclus dans notre propre tradition; ils en ont en fait été évacué par notre esprit trop scientifique et trop spécialisé. Il convient donc de

³⁶ Annick de Souzenelle: *Le symbolisme du corps humain, de l'arbre de vie au schéma corporel*. Dangles, 1984.

Intellect - corps et autres facultés

nous familiariser à nouveau avec cette connaissance traditionnelle très ancienne.

Notre corps est un livre

Le corps, outil de thérapie

Notre être et notre corps souffrent souvent de déséquilibres, de contrariétés, de manques. Ces tares peuvent être héritées de nos ancêtres comme elles peuvent être accumulées par nous-mêmes. Elles peuvent être durables comme elles peuvent être passagères. Quelles qu'en soient leurs origines, le corps réagit très tôt à ces dysfonctionnements dont il est le révélateur par les signes qu'il émet. Il importe alors de savoir non seulement écouter mais aussi comprendre ces signes.

Certes il y a d'abord les maladies causées par des conditions physiques objectives (blessures physiques ou contagion), mais il y a surtout les maux issus des contradictions ressenties dans notre être profond. Pour y remédier, la connaissance des symboles attachés aux divers organes et la sensibilité à leur fonction fondamentale, surtout si celle-ci est comprise dans son rapport au développement profond de l'être, permet de retrouver des indices qui nous ramèneront sur le chemin de l'équilibre. Le corps est alors comme un livre qui illustre ce qui devrait être et ce qui est. Il joue le véritable rôle de notre (psycho)thérapeute.

L'oreille a mal. Ce n'est pas un simple coup de froid, mais c'est qu'elle capte un message qui heurte l'être profond. Elle se bouche peut-être pour interposer un écran protecteur entre un être trop sensible et un contexte trop agressif, ou même tout simplement trop indifférent. L'oreille gauche peut souffrir par exemple car elle est en contact avec

un monde trop masculin, et elle souffre du manque de féminité. C'est pourquoi le mal se signale à gauche et non à droite.

Le rein élimine les bonnes substances du sang. Ce n'est pas un dysfonctionnement physique, mais c'est une réaction d'autodéfense par rapport aux agressions trop nombreuses qui envahissent le corps tout entier et intoxiquent l'esprit.

Le signe est donc porteur d'un sens très profond qu'il convient de déchiffrer. Le corps utilise son propre langage. Nous devons l'apprendre si nous voulons le comprendre, c'est-à-dire nous comprendre nous-mêmes, dans cette part inconsciente ou cachée à nos yeux et à notre conscience. Le corps n'est alors pas un mécanisme qui subit. Il est un maître qui parle et qui enseigne, qui prend l'initiative de nous montrer le chemin du redressement. Il est porteur d'un message très subtil que nous ne pourrions percevoir que parce qu'il trouve un support physique. Sans corps, nous ne pourrions saisir la beauté, car les yeux ne pourraient composer d'image pour faire vibrer notre sensibilité. De même, sans reins chargés d'une fonction plus noble que la seule fonction d'une vulgaire éponge filtrante, nous ne pourrions localiser nos maux liés à notre créativité, à notre croissance, à notre insertion dans l'univers. L'âme reconnaît en effet souvent un malaise sans pouvoir le localiser, mais seul le corps nous permet de le déchiffrer en attirant notre attention sur la partie de notre être profond qui souffre et sur la manière qu'il a de souffrir.

Les signes du corps ne sont jamais gratuits. Et vouloir les dominer par la volonté revient à les ignorer: c'est comme étouffer le bébé qu'on ne veut pas entendre pleurer.

Le corps, outil de la Révélation

Selon la médecine chinoise, c'est le foie qui stocke le sang et l'âme, mais c'est le rein (sa mère) qui nourrit le foie en essence vitale, car le rein est au point de rupture (ou de jonction) entre le monde des eaux, domaine de l'inaccompli, et le circuit sanguin, porteur de vie. Comme le montre Annick de Souzenelle à propos du texte de l'évangile qui raconte les noces de Cana, l'eau, élément primitif, est transformée en vin, qui est un signe symboliquement équivalent au sang, c'est-à-dire au monde réalisé, accompli. Notre vocation est de procéder à cette transformation qui part de l'élément purificateur pour constituer l'élément nourricier de notre être; c'est la raison de notre créativité. Et le rein en est l'organe symbole qui permet de nourrir le foie et mener l'âme à son accomplissement. Le corps nous révèle cette vérité. Il en est le Livre qui, par ses illustrations tangibles, en constitue la Révélation. C'est donc une Bible, un Coran, des Upanishads constamment ouverts sous nos yeux.

Notre corps nous apprend de la sorte la verticalisation entre Ciel et Terre, et nous enseigne l'art du souffle pour nous permettre d'acquérir les facultés que nous insuffle l'Esprit. Cette Révélation ne peut être exprimée en mots clairs, car elle est une vérité multiple que chacun doit découvrir à sa manière. Notre corps en est la traduction personnifiée qui doit nous aider à trouver notre propre chemin personnel.

Maladies psychosomatiques

L'approche de notre médecine a été décrite comme très mécaniste. Pourtant elle sait aussi admettre qu'une maladie ait des causes psychologiques; cette maladie est décrite alors comme psychosomatique, car les tensions psychologiques se traduisent par un

mal physique. Dans ce sens, le corps est bien le révélateur de nos maux intérieurs.

Toutefois, il convient de distinguer les divers champs d'origine de ces maux que nous qualifions de psychosomatiques. Il me semble opportun d'en distinguer trois catégories, à partir de la distinction qu'on peut établir entre les maux d'origine physique, ceux d'origine psychologique et ceux d'origine spirituelle, les catégories n'étant pas étanches ni même clairement délimitées.

1) les maux d'origine physique

La première catégorie est celle des maux purement physiques, qui ont leur origine dans un phénomène matériel et qui ne sont en général jamais qualifiés comme psychosomatiques. Ils sont dus à des causes physiques évidentes; ce sont les accidents, les maladies contagieuses, ou tout simplement l'usure du corps, et autres souffrances physiques qui résultent de causes objectives extérieures à notre être. Au premier abord, elles ne sembleraient pas avoir de raison d'être incluses dans la classe des maladies psychosomatiques, mais il est pourtant intéressant de souligner que nombre de ces maux surviennent parce que nous sommes dans un état d'esprit qui en appelle la réalisation. Nous sommes agités, nous sommes en colère, nous perdons le contrôle de nos mouvements, pour mille raisons diverses, et cette agitation provoque l'accident. Nous sommes même parfois attirés par des situations dangereuses, pour des raisons inconnues et inconscientes sur le moment, qui nous exposent inutilement à des dangers que nous semblons chercher.

La maladie contagieuse même peut nous contaminer parce que notre système immunitaire est affaibli pour un raison ou une autre. Ce n'est pas forcément une volonté autodestructrice qui nous expose à ces

Intellect - corps et autres facultés

situations, mais souvent une faiblesse qui résulte de tensions intérieures qui n'ont rien à voir avec ces conditions, mais relèvent d'autres déséquilibres. La différence est pourtant importante: parfois nous résistons valeureusement aux attaques virales ou bactériennes, ou échappons de justesse à l'accident grâce à des réflexes adéquats, et parfois nous succombons comme des mouches, sans savoir exactement ce qui a fait la différence, comme par une forme d'inertie, d'apathie qui s'avère plus forte que tous nos instincts de préservation.

2) les maux d'origine psychologique

La seconde catégorie est celle des maux d'origine psychologique, qui ont leur origine dans un conflit entre notre volonté ou nos désirs d'une part, et notre confrontation au monde extérieur d'autre part. Ces maux naissent d'une tension de notre être déchiré, plus ou moins visiblement et consciemment, entre deux réalités, la réalité projetée de nos désirs et la réalité perçue du monde qui nous entoure. Aucune de ces deux réalités qui entrent ainsi en conflit n'a besoin d'être vraiment objectivement réelle, car chacune naît de notre perception qui se fonde sur les indices que notre sensibilité discerne et auxquels elle associe ce que notre mental et notre mémoire connaissent déjà, tel que je l'ai décrit plus haut. Au lieu d'être deux réalités objectives et factuelles, ces deux réalités en conflit sont en fait deux perceptions qui nous sont propres, concernant d'une part notre monde intérieur, nos aspirations, désirs et volontés, et d'autre part le milieu extérieur dans lequel nous cherchons à satisfaire ces besoins personnels. Elles peuvent être, l'une comme l'autre, en décalage avec les faits réels.

Il est important de bien voir que le conflit qui peut naître de notre relation à notre milieu est étroitement lié au conflit de ces deux perceptions intérieure et extérieure. Il suffit que nous changions de point de vue ou que nous adoptions un autre ordre de préférence pour

que le conflit se résolve. De la sorte, ces désirs et volontés, bien qu'ils puissent concerner des points essentiels de notre existence et être tout à fait justifiés, semblent, de manière très paradoxale, relativement circonstanciels, voire aléatoires, et propres à un mode de perception qui est effectivement mobile et peut varier selon les conditions du moment et en fonction de notre propre évolution dans le temps. Nos désirs changent et s'appliquent à d'autres objets, de sorte que les objets précédents de notre attention perdent parfois tout intérêt et que le conflit né de nos attentes inadaptées se trouve ainsi résolu.

Dans cette catégorie de maux résultant de nos attentes inadaptées au contexte, je n'inclurai que ces attentes et désirs plus mobiles et plus changeants qui concernent surtout les aspects pratiques de notre existence, les modalités de notre vie quotidienne. Etant liés principalement à ces modalités pratiques, ils ne remontent pas à la source profonde de notre âme et de notre vocation ni à nos besoins fondamentaux d'amour et de reconnaissance. Néanmoins ces désirs et attentes liés à nos conditions d'existence peuvent toucher à des domaines importants de notre présent, comme à nos relations affectives, à notre vie de couple, à notre profession, à notre expression artistique, mais sans concerner l'essentiel de ces divers domaines car ils s'attachent seulement aux formes et aux circonstances. Les maux qui résultent de ces conflits entre nos attentes (projection) et notre vécu (perception) génèrent des maux parfois violents qui sont typiques de ce que la médecine d'aujourd'hui désigne comme psychosomatique. Ce sont en fait les maux résultant de nos frustrations face à nos circonstances de vie.

Ces frustrations concernent tous les champs surtout pratiques de notre vie: c'est le stress dans l'embouteillage lorsque nous avons un rendez-vous important, c'est la souffrance de ne pas trouver des

conditions de travail qui nous permettent de nous sentir bien parce que le patron est autoritaire ou que les collègues sont ennuyeux, c'est la tristesse de ne pas trouver l'épouse idéale qui correspond à nos rêves... Toutes ces souffrances sont bien réelles mais elles sont toutes liées aux circonstances et aux attentes que nous avons de la vie. Dans ce sens, elles ne touchent pas fondamentalement notre être profond. Certainement, elles ne favorisent pas son expression, mais elles ne le détruisent pas non plus, elles ne constituent pas une attaque de notre intégrité; cette différence est essentielle pour ce qui concerne notre santé physique, psychologique et spirituelle.

De ces souffrances liées aux circonstances de notre vie découle une multiplicité de maux physiques qui expriment la tension dans laquelle nous vivons, l'allergie au milieu ou l'insatisfaction profonde de ces besoins qui nous semblent absolument essentiels à notre bien-être.

3) Les maux d'origine spirituelle

La troisième catégorie est celle des maux d'origine spirituelle, c'est-à-dire qui ont trait à nos besoins les plus profonds: notre besoin d'être reconnu et aimé, d'être entendu et compris, d'être respecté et apprécié. Il ne s'agit plus ici, comme dans la catégorie précédente, de nos attentes pratiques et de nos projections, mais il s'agit de nos besoins, au coeur même de notre être, pour nous développer, nous réaliser, nous exprimer. C'est aussi le domaine de l'expression de notre vocation la plus profonde. On touche ici à des besoins essentiels qui se situent bien au-delà de nos attentes, de nos désirs et de nos projections. Bien sûr, il s'agit aussi là de désirs, mais qui se distinguent de ceux de la catégorie précédente par le fait qu'ils touchent une dimension fondamentale de notre être et non tout simplement le désir de partir en vacances ou de rencontrer la femme

ou l'homme de nos rêves, aussi légitimes et profondes que puissent être ces envies plus factuelles.

Les besoins et désirs dont il est question ici ne concernent pas les modalités de notre vie, mais sa qualité intrinsèque, au-delà de toute attente et projection. Lorsqu'ils ne peuvent être satisfaits ou trouver les conditions de leur juste expression, une dimension profonde de notre être est atteinte. Notre intégrité peut aussi être atteinte parce que notre être est attaqué par les conditions dans lesquelles nous vivons: des parents violents qui battent leur enfant, des conditions de travail humiliantes ou dégradantes, un mari ou une épouse qui nous attaque sans cesse... Ces atteintes à notre être sont d'ordre fondamental même si elles restent aussi soumises à notre appréciation personnelle.

Je qualifie cette blessure de spirituelle, car elle touche aux dimensions sacrées de l'être, de son esprit et de son âme dans leur forme la plus subtile et la plus mystérieuse. Les maux physiques qui en résultent sont des indicateurs essentiels pour notre vie, car ils génèrent des souffrances à long terme, des déformations de notre être spirituel, psychique et physique qui concernent l'aspect le plus important de notre personne.

Bien sûr, il n'y a pas de limite claire entre ces trois catégories, surtout entre les deux dernières. Bien sûr la psychothérapie traite autant de la troisième que de la seconde, et même davantage de la troisième, si elle sait remonter aux racines profondes de l'être. Le concept de maladie psychosomatique s'applique pourtant, dans la pratique, essentiellement à la seconde catégorie, car il englobe toutes les formes de tensions et de frustrations, tant en ce qui concerne la vie de famille que la vie professionnelle, mais il est inadéquat pour nous guider jusqu'aux sources profondes de notre être. L'approche psychosomatique reconnaît aisément les liens entre les tensions dans

Intellect - corps et autres facultés

le milieu de travail et la crise cardiaque qui survient ou les abcès qui apparaissent comme allergie au milieu affectif, mais elle n'est pas préparée pour percevoir les lentes déformations du corps sous l'effet d'un milieu familial agressif ni les maux répétitifs qui naissent d'une situation conflictuelle intégrée, tels que douleurs lombaires, faiblesse immunitaire, prédisposition à certaines maladies ou autre état plus général, pourtant étroitement lié à toute une évolution personnelle qui n'a pas pu suivre sa propre vocation.

Pour distinguer de la précédente l'approche qui traite de ces déviations, déformations et maux résultant d'un profond conflit de l'être, je la désignerai comme une approche non plus médicale mais clairement et explicitement psychothérapeutique et spirituelle, bien que ces souffrances s'expriment par des signes de nature physique; c'est toute la magie de notre corps. Cette autre approche cherche à intégrer toutes les dimensions de l'esprit et à percevoir comment les obstacles opposés à l'expression de la vocation personnelle engendrent des maux physiques qui sont autant de signes liés à cette vocation et qui appellent des changements profonds de mode de vie ou de conditions d'existence.

Trois étapes vers la sérénité

La distinction entre ces trois catégories de maux est en fait étroitement liée au niveau de conscience que nous avons de notre être et de la manière dont cet être agit et réagit, de la manière dont il "fonctionne", dans une relation subtile entre corps, psychisme et esprit. Celui qui ne voit que le côté matérialiste des choses adoptera une vision simplifiée de la vie et du monde qui simplifiera aussi tous ses choix face aux potentiels de son comportement. Paradoxalement, il aura beaucoup plus de chances qu'un autre d'échapper à ces maux qui constituent l'expression d'un malaise profond, car ce malaise

même est à son tour le signe d'une conscience selon laquelle quelque chose de plus vaste existe, au-delà des simples conditions matérielles du quotidien. Il est vrai que celui qui cherche à développer sa conscience se trouvera mieux équipé pour approfondir le sens plus profond de sa vie, mais il sera certainement aussi plus vulnérable face aux contradictions que lui imposera son milieu.

Il en va de même pour ce qui concerne nos attentes. Au premier abord, elles semblent riches de tout un devenir, de tout un développement qui doit permettre notre épanouissement. Pourtant elles peuvent devenir des pièges, des causes de notre enfermement dans un cycle de frustration et de malheur profond, lorsque nous n'en voyons que ce que nous ne pouvons pas obtenir et que nous n'en percevons plus ce qui fait pourtant la richesse de notre existence. Comme dit Svâmi Prajñânpad³⁷, "attendre quelque chose, c'est rechercher l'agréable. La recherche de l'agréable est une forme de refus. (En fait,) vous ne pouvez rien attendre, parce que l'attente est en vous et ce que vous attendez dépend de l'extérieur. (...) Chacun est différent. Comment le monde extérieur pourrait-il répondre à votre attente? Il n'est en aucune façon possible d'obtenir ce que l'on désire. Le feu peut-il donner la fraîcheur? Un poivron peut-il ne pas être épicé? Peut-on s'attendre à ce qu'il en soit autrement? (...) Celui qui se laisse porter par le courant n'est pas dirigé par le courant. Il est le maître et il maîtrise le courant. Quant on est entraîné par le courant, c'est lui qui est le maître et on devient son esclave". Naturellement ces propos relèvent très particulièrement de la sagesse orientale du détachement, mais ils nous indiquent pourtant le chemin de la sérénité personnelle.

---

³⁷ Svâmi Prajñânpad et Sumangal Prakash: *L'expérience de l'unité*. Ed. L'Originel, Paris, 1986.

1) *Le détachement*

Vassula Ryden³⁸ décrit trois étapes sur le chemin de notre maturation spirituelle où elle distingue détachement, absence de passion et impassibilité comme trois étapes successives d'une évolution de libération.

Tout d'abord, il y a le détachement. Il consiste à pouvoir se passer de ce que nous désirons ou attendons, lorsque les circonstances de notre vie nous empêchent de trouver ce que nous voulons. L'attente est en nous mais sa satisfaction ne dépend pas de nous car elle dépend en général du monde extérieur. Si nous nous accrochons à nos désirs, nous sommes condamnés à être malheureux; c'est le principe élémentaire de la sagesse. Celle-ci consiste donc en priorité à savoir se passer de ce que nous désirons. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien désirer mais seulement que nous devons savoir lâcher prise lorsque notre désir ne peut pas être satisfait, afin d'échapper à l'enfermement dans la frustration que ce désir contredit peut entraîner. Ce détachement nous libère de beaucoup de frustrations. Moins nous dépendons de notre milieu pour satisfaire nos besoins, plus nous serons heureux. Cela paraît évident, et pourtant beaucoup de nos frustrations engendrent un stress croissant qui finit souvent par détériorer notre existence et notre santé.

2) *L'absence de passions*

La deuxième étape de notre développement concerne ce que l'anglais désigne par *dispassion*, c'est-à-dire l'absence de passions. Notre première réaction est de dire qu'une vie sans passion n'est pas une vie, car c'est le règne de la froideur. Mais considérons d'un peu plus près ce qu'est la passion. C'est essentiellement la souffrance, comme,

à l'origine, l'indique son étymologie³⁹. Ce sens originel de *souffrance* a dérivé ultérieurement pour désigner tout état ou phénomène affectif, assez puissant pour dominer la vie de l'esprit; par excellence, cet état de passion, c'est l'amour enflammé et durable. Cette passion revêt aussi le sens de fanatisme, mais elle peut aussi désigner un mouvement de vie très sain: l'enthousiasme, le feu, la flamme. Il faut donc nuancer et percevoir clairement la grande différence qu'il y a entre d'une part une souffrance que nous nous infligeons nous-mêmes car nous sommes entraînés dans un mouvement de réaction violente à ce qui se présente à nous et d'autre part le feu intérieur qui nous anime mais qui sait pourtant s'adapter au terrain. La première est souffrance destructive, tandis que le second est force de vie.

Malgré le caractère constructif de notre feu intérieur, toute force provoque une réaction antagoniste qui vient l'annuler et rétablir ainsi l'équilibre. Nous sommes donc voués à la confrontation antagoniste. Sommes-nous prêts non seulement à accepter cette situation, mais aussi à y trouver la joie? car elle manifeste la vitalité de notre milieu et crée une interaction stimulante, pourvu que notre détachement soit réel et que nous nous abandonnions au courant, comme cela a été décrit plus haut. Nous nous situons ici bien au-delà du détachement décrit au point précédent. Il s'agit bien de l'étape suivante qui fait apparaître cette absence de passion car elle génère un équilibre serein et ouvert à ce qui est, sans éteindre pour autant le feu qui nous nourrit.

3) *L'impassibilité*

La troisième étape de notre développement concerne notre impassibilité. Là aussi, notre première réaction est de nous insurger

³⁸ Vassula Ryden: *True Life in God*.

³⁹ Du latin, *patior (passum)*: 1) souffrir = supporter, endurer. 2) avec l'idée de patience, de résignation, de constance. 3) souffrir = subir, être victime, être atteint par. 4) souffrir, admettre, permettre.

contre cette apparente froideur face à l'existence. Il semble que l'impassibilité soit une forme de mort, par manque de réaction, par indifférence. Cette impassibilité ressemble un peu au sang-froid du héros qui maîtrise toute situation, car elle est alors le symbole de cette domination volontariste de l'homme sur son environnement, c'est-à-dire tout à fait le contraire de ce que nous cherchons à décrire ici. Mais cette impassibilité est en fait bien différente; elle est essentiellement une capacité de ne pas souffrir face à ce qui nous arrive. Le mot *impassibilité* est aussi, par son étymologie, lié étroitement à l'idée de souffrance; l'impassibilité, c'est bien cette faculté de rester soi-même, sans souffrir, malgré les événements contraires. C'est cette profonde félicité qui est ancrée en nous, dont la source est purement intérieure, et qui ne se laisse pas infléchir par les circonstances de notre vie.

Cette félicité prend sa source dans notre ancrage en la vie, dans cette dimension profondément spirituelle où nous nous sentons plus vastes que notre simple corps, plus durables que notre simple vie physique, plus ouverts sur une dimension insoupçonnée. Elle s'enracine dans cette harmonie, dont il a déjà été question, qui ordonne l'univers. Paradoxalement, cette félicité est profondément liée à notre faculté d'aimer, mais cet amour n'est pas la passion qui emporte et qui fait souffrir; au contraire, il est cette force qui nous fait tout accepter. Je ne reviens pas ici sur la description qui en a été faite à propos des idéaux⁴⁰. Il suffira de rappeler que l'amour dont il est question ici s'identifie à ce troisième stade de l'amour, celui qui vient après *éros* (amour égoцентриque) et *philé* (amitié qui choisit) et qui est *agapé*, amour qui embrasse tout.

Ces trois étapes du détachement, de l'absence de passions et de l'impassibilité nous apprennent à bien distinguer la force destructrice de nos passions lorsqu'elles nous dominent et la force constructive d'une énergie qui est force de vie et nous entraîne sur un chemin de créativité. L'essentiel consiste ici dans le recul que nous pouvons conserver par rapport à ces passions: deviennent-elles nos maîtresses car elles nous dominent et nous font perdre tout contrôle, ou se transforment-elles en énergies créatrices parce que nous savons percevoir leur vraie nature et les canaliser en réfrénant celles qui sont nocives. Si nous savons acquérir cette forme d'impassibilité décrite ici, nous sommes alors profondément enrichis dans notre vie émotionnelle et dans notre expression personnelle et nous pouvons donc être encore mieux incarnés sur notre chemin de transformation personnelle. Il ne s'agit donc pas d'une attitude froide et impersonnelle mais au contraire d'une présence bien matérialisée mais pourtant dominée par une conscience claire de la dimension spirituelle et des vraies priorités de la vie; celles-ci varient forcément d'une personne à l'autre dans la mesure où elles constituent pour chacun l'expression d'une vocation personnelle différente.

Cette brève description des trois étapes de notre développement personnel vers l'équanimité et l'impassibilité fait apparaître de manière beaucoup plus marquée le fossé qui sépare en fait la deuxième catégorie des maux définie ci-dessus (maux désignés comme psychosomatiques) de la troisième (maux d'origine spirituelle). La catégorie des maux psychosomatiques, tels qu'ils sont compris usuellement par la médecine, correspond surtout à ces maux qui découlent de nos attentes dépourvues de détachement. C'est le domaine des frustrations et des passions qui nous animent; c'est aussi le champ de toutes nos tensions liées aux confrontations de notre vie, dans son expression pratique au quotidien, mais essentiellement liées à nos attentes. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que ces maux

---

⁴⁰ Voir: 5 - Vocation et subsistance - une réconciliation entre idéaux, argent et marché.

concernent surtout les circonstances de notre vie et qu'ils sont liés à nos perceptions et projections, pour mieux les distinguer de ces maux qui résultent d'une profonde contradiction de notre être essentiel.

Bien sûr, la contradiction de notre être essentiel passe aussi par ces frustrations au quotidien, mais elle ne se limite pas à nos attentes et projections; elle va beaucoup plus loin et, dans la plupart des cas, nous montrons encore plus de persévérance à supporter ces contradictions, car trop souvent nous les percevons comme une fatalité, comme une condition inévitable attachée à notre destin, et nous nous résignons et semblons admettre que l'expression de notre vocation n'est pas possible dans le contexte où nous vivons. C'est par ces divers aspects de la résignation et de l'endurance que la souffrance spirituelle se distingue des maux psychosomatiques et qu'il convient de la considérer selon des termes différents. Cet aspect me semble très peu développé dans la pratique de notre médecine blanche, tandis que l'approche psychosomatique semble se généraliser, surtout dans le champ des médecines dites alternatives. Je ne m'étendrai donc pas davantage sur les souffrances et maladies psychosomatiques qui résultent des frustrations et des tensions que nous ressentons dans la vie de tous les jours, face à nos désirs et attentes, car ce sujet a été abondamment traité par la littérature.

Je souhaite par contre approfondir ici le sujet de nos souffrances, de nos distorsions et de nos maladies qui naissent de la contradiction de notre vocation spirituelle, car ce sujet me semble trop souvent ignoré ou négligé, par le simple fait que la santé nous semble surtout être une dimension physique. Il en va en fait tout autrement. Ces maux d'origine spirituelle entraînent des métamorphoses profondes et progressives de notre être physique, comme reflet et expression d'une autre dimension absolument centrale de notre être, profondément maltraitée, attaquée ou contredite.

Cuirasses et vocation

Vocation et réaction au contexte

Comme l'affirme la tradition chinoise, nous sommes des êtres entre Terre et Ciel, qui nous situons d'emblée dans une relation au cosmos, dans une relation aux autres. Nous ne sommes pas du tout cet être autonome, auquel veut faire croire la technologie moderne, mais nous sommes constamment entraînés dans un jeu d'actions et de réactions. Nous ne nous développons pas seulement en fonction de nos besoins, mais nous sommes aussi profondément marqués par notre milieu. Notre évolution se fait en fonction de nos aspirations et de notre héritage personnel, mais elle se fait encore plus en réaction à ce que permet notre milieu et en réaction aussi aux pressions et influences que ce milieu exerce sur nous.

L'enfant apprend par mimétisme. Il a vite acquis la faculté d'évaluer si son milieu apprécie ou non son comportement. Très tôt, nous apprenons le conformisme, dans la mesure surtout où cette forme d'imitation est notre chemin d'apprentissage le plus rapide, et nous nous adaptons au contexte, selon la mesure d'un confort jugé optimal qui offre ce qui nous semble être le juste compromis entre aspirations intérieures et pressions extérieures. Trop souvent, ce compromis n'est pas satisfaisant, mais il résulte du jeu des diverses composantes qui s'additionnent; il en est la résultante, à l'image de la force qui, en physique, résulte de la combinaison de diverses forces agissant dans diverses directions.

Pourtant, notre être profond continue à affirmer sa propre vocation. Il tente de briser ce carcan que nous lui imposons. C'est la thèse que je veux défendre ici: notre être profond sait quelle est sa vocation essentielle et il cherche à l'exprimer, malgré tout, envers et contre tout, par tous les moyens à sa disposition. Le corps se fait alors non

Intellect - corps et autres facultés

pas l'ennemi de cet être profond mais son complice car il n'y pas de limite distincte entre la face spirituelle et la face matérielle de notre être. Les deux s'interpénètrent comme les émotions pénètrent aussi notre être physique. Le corps se fait donc le messager de ces aspirations contredites et exprime ce qui ne va pas. Il sait donc lui aussi. Il crie sa souffrance ontologique, il nous avertit et tente de nous convaincre de l'écouter et de le suivre car il est notre guide. Il exprime ce que veut notre être profond et, en cela, il est un livre qui nous parle et nous dit ce que souhaite cet être profond.

Les cuirasses et les carapaces

Dans son étroite relation à l'être qu'il enveloppe et exprime, le corps est un organisme absolument fascinant qui a la faculté de créer lui-même les protections qui lui sont nécessaires en fonction de l'agressivité du milieu dans lequel il se trouve. Un corps dans un milieu protecteur et harmonieux ne se constituera pas autant de mécanismes de défenses qu'un corps exposé à un milieu agressif. Le corps a en effet la faculté de se durcir en fonction des menaces qu'il perçoit, ou que l'être perçoit, et de constituer des cuirasses⁴¹ pour se protéger. Ces cuirasses sont très subtiles et difficiles à dissocier du corps lui-même, car elles ne constituent pas des couches distinctes mais elles se confondent avec les tissus eux-mêmes et sont ainsi intégrées au corps même dans ses mécanismes de défense. Cependant, ces cuirasses sont multiples et se superposent les unes aux autres; les couches plus superficielles assument les défenses les plus élémentaires tandis que les couches plus profondes assurent une protection plus subtile dans les couches plus vitales. Ces cuirasses se constituent surtout sous l'effet de la douleur physique ou spirituelle.

---

⁴¹ Ce terme de cuirasse et quelques considérations qui suivent sont indirectement inspirées par M. L. Labonté (voir plus loin).

Le système immunitaire constitue la principale cuirasse de protection. Il se développe en fonction des agressions auxquelles il doit faire face. Plus il est stimulé, plus il sera fort et vigilant. Il s'affaiblira par contre lorsqu'il ne devra plus assumer la défense de l'organisme, si celui-ci est par exemple placé en milieu aseptisé. Le système immunitaire est comme un muscle dont les fonctions se développent selon l'usage qui en est fait. Toute l'homéopathie repose sur ce principe. Cette première cuirasse, me semble-t-il, a le gros avantage de ne pas engendrer de raidissements ni d'enfermements comme le fait une cuirasse au sens imagé d'une cuirasse médiévale; au contraire, elle favorise la souplesse d'adaptation.

La cuirasse la plus visible est bien entendu la peau. Son rôle est de filtrer les flux dans notre relation avec l'extérieur. Elle doit savoir laisser passer ce qui est favorable, mais elle doit surtout nous protéger des agressions. Elle peut se durcir partiellement lorsqu'elle est par exemple exposée mécaniquement à l'usure. La plante de nos pieds se durcit lorsque nous marchons pied nu.

De même les agressions subies par notre être profond provoquent des attitudes de protection qui se traduisent physiquement par des positions et des raidissements des diverses parties du corps. La nuque, les épaules, le dos, la cage thoracique, le bassin, les jambes se façonnent essentiellement en fonction des menaces que perçoit l'être tout entier. Ainsi nous développerons une position de la nuque ou des épaules différente selon que nous sommes ou non exposés à un milieu aimant ou au contraire violent. Ces cuirasses qui nous protègent contre les agressions extérieures sont d'un type différent de celui du système immunitaire ou de la peau car, pour assurer une bonne protection, elles impliquent une rigidification et une forme d'enfermement de notre être dans une carapace qui limite notre liberté.

Ces mécanismes d'autoprotection jouent un rôle considérable dans notre vie. Ils sont intégrés à notre corps mais deviennent aussi des habitudes de comportement, des réflexes de protection. Ils façonnent considérablement notre relation au monde extérieur et aux autres. Nous ne les percevons même plus, surtout parce qu'ils font partie intégrante de notre vie, comme ils font partie intégrante de notre corps, mais aussi, dans tous les cas, parce que nous n'avons pas de point de comparaison pour savoir comment nous nous sentirions si nous n'avions pas ces mécanismes de défense; nous ne pouvons en effet ressentir, par expérience propre, comment cela serait d'avoir une autre position de tête, une autre nuque plus souple ou un dos mieux équilibré.

Certes, notre organisme génère ces raidissements et ces durcissements qui participent à nous protéger de l'extérieur, mais, lorsque la cause du mal et la source de la douleur se sont éloignées, l'organisme a également la faculté de retrouver sa souplesse naturelle. C'est ce qu'il fait lorsque le pincement de nerf a cessé ou que la blessure s'est guérie. Le corps se relaxe à nouveau et se libère alors de la crispation ou du durcissement qui le protégeait contre la blessure. Une fois que la première couche de protection se détend, il apparaît très souvent une seconde couche plus profonde qui est alors exposée en surface et qui peut à son tour se libérer lorsque la menace s'est éloignée. Les couches sont souvent successives: une cuirasse peut en cacher une autre! Il convient donc de libérer les cuirasses l'une après l'autre, de manière successive, en passant de la plus superficielle à la plus profonde. Comme un mille-feuilles.

Lorsque la cuirasse n'est pas la réponse provisoire à un événement passager dû à une blessure accidentelle mais qu'elle constitue un véritable mécanisme de défense par rapport à une condition de vie

permanente, le relâchement de cette protection ne s'effectue pas aussi rapidement et facilement, car cette cuirasse s'est alors installée de manière plus durable, surtout lorsqu'elle constitue la seule manière de nous protéger contre les conditions par exemple violentes d'une enfance misérable ou d'une agression constante ou répétitive qui marque notre quotidien; il est dans ce cas beaucoup plus difficile d'en prendre conscience et de trouver les moyens de l'identifier puis les moyens de s'en libérer.

Du fait de leur parfaite intégration à notre corps et à nos habitudes, la libération des cuirasses profondes est un long processus car elle doit pouvoir redonner de la souplesse là où il y a rigidité. La volonté est totalement impuissante à effectuer ce travail car le propre du mécanisme de défense est justement de ne pas répondre à la volonté. Le corps prend en charge sa propre défense car celle-ci est souvent la condition de notre survie ou du moins de la protection de notre intégrité physique ou spirituelle. De même lorsque je me brûle ou me blesse, le corps réagit avant que ma volonté ne puisse entrer en jeu. La réaction nerveuse est même beaucoup plus rapide que la réaction volontaire. Elle ne passe d'ailleurs même pas par le cerveau; ce serait perdre trop de temps dans une situation d'urgence.

La médecine moderne ignore ces mécanismes de protection par des cuirasses successives. Elle admet que notre corps se rigidifie avec l'âge. En fait, la rigidité dépend de ces cuirasses et de leur puissance. Si la cause qui a provoqué ces défenses peut en être éloignée, un long travail thérapeutique s'avère nécessaire pour parvenir à relâcher la cuirasse qui semble alors se dissoudre progressivement, permettant au corps de retrouver sa souplesse.

Il est fascinant de constater combien le corps a, dans sa nature même, la faculté de retrouver sa propre souplesse et son propre équilibre. Le

Intellect - corps et autres facultés

modèle de cet équilibre semble vraiment inscrit dans notre mémoire et le corps a tendance à le rechercher le plus naturellement du monde. Ce qui l'en empêche, ce sont les cuirasses et non une solidification mécanique. La solidification est en fait une habitude de durcissement comme réaction innée aux agressions extérieures.

Pour effectuer ce travail thérapeutique et remédier à ces durcissements, il semble y avoir deux chemins:

- 1) Le premier est la démarche psychothérapeutique qui cherche à prendre conscience de ces blocages pour libérer les tensions; on part du psychisme pour libérer le physique.
- 2) Le second est la démarche inverse qui cherche, par un travail sur le corps lui-même, à redonner un peu de jeu à ces cuirasses, libérant ainsi les forces qui les ont constituées et permettant aux émotions de remonter en surface; on part du physique pour libérer le psychisme. Mais cette seconde voie n'est possible que si on travaille avec d'autres moyens que la volonté, car la volonté seule engendre des réactions de durcissement.

L'expression de *cuirasse* m'a été suggérée par les écrits de Marie Lise Labonté⁴² qui est une très inspirante femme thérapeute canadienne; suite à ses propres blocages (arthrite) dont elle a pu se libérer, elle a développé une approche très sensible et performante, inspirée elle-même de diverses autres méthodes (Wilhelm Reich, Thérèse Bertherat, Ida Rolf, Françoise Mézières). Ses exercices, pratiqués dans la douceur et la relaxation, permettent de soulager ses patients de ces cuirasses et les aident à retrouver les causes de leur mal tout en retrouvant une liberté de mouvement en principe totale.

---

⁴² Voir ses divers livres: Marie Lise Labonté: *Au coeur de notre corps. Se libérer de nos cuirasses*. Editions de l'Homme, 2000. Ou encore: *Le déclic. Transformer la douleur qui détruit en douleur qui guérit*. Ed. de l'Homme, 2003.

Cette méthode met en évidence la subtilité des mécanismes d'autodéfense du corps et la superposition des couches protectrices qui se protègent elles-mêmes les unes les autres, comme si un seul mécanisme de défense s'avérait trop vulnérable et qu'il fallait cacher les mécanismes plus profonds pour les rendre plus efficaces et durables. Cette méthode met en lumière la souplesse effective de notre corps lorsqu'il est libéré de ces cuirasses. Elle montre aussi combien le corps exprime les souffrances de notre être profond et combien il est ainsi un livre qui nous explique qui nous sommes.

Quelques exemples

Comme il s'agit de phénomènes subtils qui se traduisent chaque fois de manières différentes, selon la nature de chaque personne, il est très difficile de faire un exposé circonstancié du mécanisme de ces cuirasses. N'étant pas médecin et n'ayant pas de pratique dans ce domaine au-delà de ma propre expérience personnelle et des observations que j'ai pu effectuer autour de moi, ce n'est qu'à travers quelques exemples que je pourrai illustrer la profondeur de ces liens qui se tissent entre la dimension de notre vocation humaine et spirituelle et son expression physique dans notre corps. Ces exemples sont tous inspirés de faits précis et de caractéristiques réelles issus de la réalité mais sont présentés ici selon un mode fictif afin de protéger les personnes et de mettre en évidence, en les combinant différemment, les aspects partiels d'une réalité en fait plus complexe.

Jeanne a des parents qui se disputent tout le temps. Sa mère, très avide de biens matériels, n'est jamais satisfaite et son père se réfugie dans son travail pour éviter les tensions; il cède souvent aux demandes de sa femme pour tenter de restaurer une certaine harmonie, mais la tension subsiste malgré tout et l'atmosphère du foyer s'en trouve imprégnée. Plus que ses autres frères et soeurs,

Jeanne réagit en s'enfermant dans son propre monde; elle est très silencieuse et on ne sait pas ce qu'elle ressent ni ce qu'elle pense. Sa nuque se courbe et ses épaules se voûtent comme pour mieux supporter le poids que cette lourde atmosphère fait peser sur ses épaules. La rigidité de sa nuque favorise un regard vers l'avant; elle sait ce qu'elle veut faire et s'y engage avec toute sa détermination qui lui permettra d'échapper à son milieu familial. Taciturne et volontariste, elle adopte des comportements de force qui ne sont pas en accord avec sa sensibilité cachée mais pourtant très développée. Plus tard cette cuirasse au niveau des épaules engendrera de violents maux de tête et d'innombrables problèmes de dos. Jeanne souffrira de son isolement où la contraint un milieu qui lui est hostile et avec lequel elle ne parvient jamais à établir le contact que sa sensibilité souhaiterait.

Pierre, enfant unique, a un père veuf très autoritaire avec qui il vit seul. Son père n'utilise pas de violence physique mais a recours à une forme de violence verbale très insidieuse qui humilie son fils et exerce une pression de tous les instants pour qu'il fasse preuve d'excellence; son fils, qui est tout ce qu'il a de plus précieux dans la vie, doit absolument être le premier et le meilleur partout où il se mesure aux autres. Pierre, constamment confronté à l'insuffisance de ses résultats et à la violence verbale de son père, adopte une position soumise du corps. Il a toujours la tête baissée et les épaules en avant, comme s'il se préparait au choc de la confrontation. Son thorax se creuse au niveau du plexus, comme s'il avait reçu un coup très violent, frontal sur le sternum, sous l'effet des remontrances successives et des condamnations qui pleuvent sans cesse. La déformation est impressionnante, surtout lorsqu'on sait qu'elle n'est pas due à une influence mécanique. Cet enfoncement du thorax entraîne tout un déséquilibre du dos qui fait saillie au même niveau, là où la partie lombaire devrait pourtant commencer à s'incurver vers

l'intérieur. Il en résulte tout un déséquilibre du dos, du bassin et des jambes, et finalement de la station debout. Pierre souffre de ne pas être entendu et reconnu pour ce qu'il est. Il a de la peine à s'exprimer, à se faire comprendre et à entrer en relation. Sa cuirasse le contraint à adopter une position de repli et d'autodéfense qui l'empêche de respirer convenablement. Il souffre de ne pas être aimé pour ce qu'il est et a de la peine à se réaliser dans le monde. Il est constamment déprimé. Cette cuirasse ne peut en fait être effacée que si Pierre prend conscience de ce qui a provoqué ces déformations de tout son corps. En libérant ces tensions, il pourra laisser revenir en surface ce profond sentiment de dévalorisation. Le creux de son thorax pourra alors se résorber lentement et le dos reprendre sa position adéquate, créant ainsi un nouvel équilibre que Pierre n'a jamais connu auparavant. Le corps, ici encore, illustre toute l'histoire de Pierre et lui montre le chemin du redressement.

Ayant beaucoup souffert dans sa famille et se sentant comme étrangère chez elle, Anne n'est pas heureuse dans son pays. Elle décide d'émigrer au Canada. Arrivée dans ce pays, elle a de la peine à s'adapter et ressent un sentiment de rejet général. Ses reins commencent à mal fonctionner et produisent de l'albuminurie; ils rejettent les protéines nécessaires au corps. La défaillance est purement fonctionnelle car les reins sont en parfait état. Ce défaut de fonctionnement entraîne un profond déséquilibre de tout le corps qui se met à gonfler, car les tissus ne mettent à absorber une quantité trop importante d'eau. Les reins jouent ici un rôle de filtre exagéré où ils éliminent aussi les substances utiles à l'organisme. Ce mécanisme auto-immunitaire résulte de ce besoin qu'exprime Anne de se protéger du milieu dans lequel elle vit. Cette cuirasse, ici purement fonctionnelle, non pas anatomique mais relative au système immunitaire, crée une barrière entre elle et le monde qui l'empêche d'être en harmonie ou même de trouver cette harmonie. Lorsqu'elle

Intellect - corps et autres facultés

trouve finalement un lieu de vie qui lui plaît, l'équilibre se rétablit tout seul, comme aussi le déséquilibre était venu.

Paul est poète et acteur. Il compose ses propres textes. Il est de nature introvertie et écrit une poésie très sensible et riche. N'étant pas très familiarisé avec les méthodes promotionnelles, il a de la peine à se vendre et trouve donc peu d'occasions de s'exprimer en public. Sa vocation artistique n'est pas satisfaite; il butte continuellement sur l'indifférence et l'incompréhension de son entourage qui ne reconnaît pas ses talents. Souvent, dans les périodes de grande tension ou de déprime, ses reins se bloquent; il fait des calculs, avec divers oedèmes dans des parties du corps qui ne laisseraient jamais soupçonner que ce phénomène est lié à ce qui lui semble être un échec professionnel. Ces blocages restent cependant légers car ils se résorbent chaque fois que Paul a l'occasion d'être reconnu et valorisé.

Sophie est une mère de famille très active; elle s'agite beaucoup pour que chacun de ses enfants puisse s'épanouir. Cependant elle néglige ses propres besoins. Elle vit essentiellement à travers les autres, surtout ses enfants. Au fur et à mesure que ses enfants grandissent, son insatisfaction croît car ses enfants n'adoptent pas toujours les attitudes qu'elle souhaiterait leur connaître. De plus en plus elle se sent frustrée de ne pas avoir ses propres moyens de s'exprimer. La tension continue à croître jusqu'à ce que Sophie ait un violent accident de voiture dont elle ressort heureusement indemne. Mais le choc l'a profondément ébranlée et elle a l'impression que tout son univers s'écroule. Petit à petit, cependant, elle reconquiert sa propre liberté et se crée un espace propre à elle où elle peut enfin approfondir ce qui l'intéresse et trouver les formes de sa propre expression. On peut dire qu'heureusement l'accident est venu briser une évolution qui l'aurait menée à la dépression et à la constitution de diverses cuirasses à long terme. Mais le choc thérapeutique est venu

avant que le mal ne s'installe sous la pression du quotidien. L'accident a libéré la cuirasse avant qu'elle ne se somatise.

Ces quelques exemples sont décrits de manière trop simple. Il y a en fait derrière chacun de ces cas toute une histoire de vie, toute une évolution personnelle, toute une invention de mécanismes de défense et d'autoprotection. Il apparaît évident que l'aspirine n'aidera pas Jeanne à se guérir de ses maux de tête, ni que la physiothérapie n'aidera pas Pierre à rectifier son dos. Anne et Paul auront peut-être besoin de l'aide du néphrologue mais ce ne sont pas les soins portés à cet organe qui permettront de trouver une solution. Ces soins ne feront que limiter les dégâts ou éventuellement protéger l'organe contre une détérioration, s'ils n'entraînent pas eux-mêmes des conséquences néfastes en prescrivant des médicaments dont les effets secondaires peuvent s'avérer pires que le mal qui n'est ici que le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond.

Il ne sert à rien de soigner le symptôme; il faut remonter à la source du mal; dans ce sens, notre corps est bien le livre qui nous guide. En soignant le symptôme, on le fait disparaître et on se prive du signe qui peut justement nous guider. Dans le cas de Jeanne, il est important de découvrir pourquoi cette position et cette rigidité de la nuque se sont imposées. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles indiquent tout au contraire la cause du mal et la voie du redressement.

De même, chez Pierre, il est important de retrouver la dynamique de la déformation de toute sa stature en position debout. Sont-ce les jambes qui ont provoqué la déformation du dos et du thorax, ou est-ce le contraire? Il n'est pas évident de repérer l'enchaînement et de remonter la chaîne des causes et des effets au lieu de la descendre. Le corps ici nous dit toute l'histoire de Pierre.

Sophie doit aussi comprendre la portée symbolique de son accident de voiture. Si elle ne perçoit pas le sens profond de cet événement, elle passe à côté de l'essentiel et perd le fil qui lui permettra de prendre conscience combien elle a besoin de se prendre en mains.

La vocation spirituelle

On le voit, chacun de ces exemples met en évidence un malaise profond, qui va bien au-delà des simples frustrations quotidiennes, car ce malaise touche à notre être essentiel, dans son besoin d'être aimé, dans son besoin d'inventer ses propres formes d'expression, dans son besoin d'aménager les conditions de sa sécurité ontologique face à la vie, à la mort, à son milieu, à ses semblables.

Tout l'être est impliqué ici, avec toutes ses dimensions les plus mystérieuses: son mental, ses facultés intellectuelles et artistiques, son besoin de mouvement et d'exercice physique, sa sensibilité et son émotivité, son âme et son esprit, sa mémoire et son attachement à ses ancêtres, son intégration à sa communauté et sa liberté en tant que personne unique, sa foi et son espérance, sa relation au cosmos et à Dieu, et bien d'autres aspects encore.

Les maux physiques, psychologiques et spirituels qui concernent ces multiples couches de notre être s'installent très progressivement en général, sauf événement subit. Ils prennent donc des formes qui se confondent avec notre manière d'être et nos attitudes face à la vie et à notre milieu. Ces formes se confondent avec notre personnalité car elles sont les supports de notre manière d'être en relation avec notre mal et avec cet environnement dont certaines caractéristiques engendrent justement ce mal. Il est donc très difficile de distinguer cette chaîne des causes et des effets par rapport à ce qui constitue notre être, car notre être ne saurait être perçu comme une abstraction;

il nous apparaît dans ses diverses formes d'expression, dans sa manière de faire face au monde, dans la relation qu'il développe aussi avec lui-même, avec ses propres profondeurs qui nous restent toujours plus ou moins inconnues. Comment donc distinguer ce qu'il est et sa manière de s'exprimer, liée aux conditions qui participent aussi à le façonner?

Cette confusion entre notre être, nos maux divers, nos formes d'expression et notre corps constitue l'obstacle à l'identification de ces maux, mais elle en procure aussi la clé dans la mesure où c'est ce corps qui rend palpable, par ses sens, tout ce qui nous arrive et nous environne; c'est ce corps qui exprime aussi les tensions qui apparaissent dans notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes. Ainsi le corps devient aussi clé de la lecture et clé du déchiffrement de nos maux. Sa propre sensibilité nous aide à retracer notre histoire. A contempler avec tendresse ses déformations, nous parvenons à mieux en saisir le sens, par intuition d'abord, puis par raisonnement. C'est alors que notre mental, que notre esprit vient à la rescousse pour se souvenir, pour analyser, pour comprendre, pour associer, pour questionner.

La démarche est à la fois un processus de l'intuition, de la mémoire, du raisonnement, du savoir livresque comme de la sagesse personnelle. Dans cette démarche, nous rejoignons certainement ce que Sheldrake appelle la mémoire de l'univers. L'inconscient collectif est certainement chargé d'un savoir qui peut nous aider à décrypter notre propre image personnelle.

Comme je l'ai dit plus haut, nous considérons en général que notre corps se rigidifie avec le temps et qu'il ne peut donc pas retrouver la souplesse d'origine. Je suis persuadé, par expérience propre, que ce n'est pas vrai. Le corps conserve sa souplesse, mais ce sont nos

Intellect - corps et autres facultés

habitudes, nos attitudes, notre mémoire qui le figent et lui confèrent sa rigidité. Tant que la mémoire de certaines circonstances douloureuses et la douleur qui leur est attachée subsistent, la cuirasse opère et assume son rôle de protection essentielle et vitale. Notre corps se crispe pour se protéger. Pour retrouver la souplesse d'origine, il faut bien sûr d'abord que la menace se soit éloignée. Tant que le danger est présent, il est normal que le corps se défende. Mais dès que ce danger s'éloigne, il devient possible de libérer notre corps et tout notre être de l'enfermement dans lequel les maintiennent les diverses cuirasses qui se sont constituées en réaction. Il faut pour cela que la mémoire enregistre d'abord que le danger s'est éloigné, que les circonstances ont changé et que le corps n'a plus besoin de cette protection faite sur mesure. Notre comportement doit aussi changer et surtout les habitudes qui y sont liées. Il est frappant de voir combien nous pouvons maintenir des habitudes alors que les circonstances qui les ont forgées ont complètement changé. Si j'ai été battu comme enfant, chaque geste brusque de mes proches provoquera un réflexe de crainte et de défense, même si je n'ai expérimenté que bonté et douceur de la part de cette personne. Il suffit par exemple de changer de contexte culturel ou social pour se rendre compte combien nous avons intégré d'habitudes propres à un contexte donné. En fait, si notre adaptabilité et notre souplesse sont réduites, c'est bien davantage par le jeu de nos habitudes. Le manque de souplesse est alors plus spirituel que physique.

Naturellement, les habitudes jouent un rôle important dans notre vie pour nous éviter de nous poser à chaque instant la question de savoir comment entreprendre chacune des tâches de notre quotidien; elles nous déchargent donc de toute une créativité forcée qui s'avérerait stérile puisque ce serait une créativité répétitive. Pourtant il importe de savoir secouer ces habitudes lorsqu'elles deviennent une forme de sclérose qui consolide des comportements issus de situations passées

de souffrance. C'est alors que doit intervenir notre vraie souplesse qui est, elle, toute psychologique et spirituelle.

Il est évident que la souplesse n'est possible que si la peur a pu s'estomper, la seconde empêchant la première de voir le jour. C'est fou ce que la peur peut engendrer comme comportements de repli et agir comme une force terriblement destructive, même surtout autodestructrice, même si parfois elle peut s'avérer salvatrice. Ainsi l'éviction de la peur passe par la reconstitution de notre capital de confiance et d'espérance.

Notre image de la santé

Lorsque nous sommes malades, nous cherchons bien sûr à recouvrer aussi vite que possible la santé. Mais il semble que trop souvent notre conception de la santé soit trop limitée pour nous aider vraiment à la retrouver. Notre image de la santé consiste en une image idyllique qui considère surtout les aspects physiques et extérieurs de notre corps. C'est en fait une conception bien étroite qui perçoit le corps comme s'il était le tout. Lorsqu'on nous parle de santé, nous imaginons un beau corps jeune et bronzé courant sur la plage avec aisance et dans l'harmonie de proportions qui sont celles des magazines à la mode. Certes la santé de ce corps est primordiale, mais elle n'est en fait, comme nous venons de le voir, que la partie visible de l'iceberg. La dimension la plus importante nous reste cachée.

Dans notre société efficace, nous considérons la santé comme un produit, un état final et si possible à entretenir en permanence. En fait, la santé n'est pas un résultat stable, mais c'est un processus dynamique et toujours changeant dès qu'on accepte que l'énergie est la composante fondamentale de notre être et que l'esprit dirige

l'aspect plus matériel de notre corps. Esprit et matière s'interpénètrent au point qu'ils en deviennent indissociables.

Nos cellules se souviennent

J'emprunte ce sous-titre à un livre⁴³ écrit par Michel Larroche qui montre que notre organisme enregistre les événements qui le marquent et que notre corps est imprégné de cette mémoire qui remonte même jusqu'aux expériences faites par nos ancêtres. Nous n'héritons donc pas seulement de gènes mais aussi d'une mémoire qui traverse les générations. Nos cellules sont des réceptacles sensibles qui se chargent ainsi de toute une expérience, de toute une mémoire et de toute une histoire qui contribuent à constituer notre être.

Le médecin français Paul Nogier a développé la pratique de l'auriculothérapie en montrant que les diverses parties du pavillon de l'oreille sont liées aux divers organes du corps. Il en va de même avec le pied ou avec l'oeil d'ailleurs; un mal localisé dans un organe crée une hypersensibilité de cette partie de l'oreille ou du pied liée à cet organe, une perturbation est visible également dans l'iris à l'endroit correspondant à cet organe en déséquilibre. En massant le pied ou le pavillon de l'oreille, on parvient à stimuler l'organe malade et cette action se marque aussi par une amplification du pouls. Le point sensible mis en évidence est aussi le lieu d'une fuite d'énergie hors du corps, fuite retrouvée en plus grand sur l'organe. On rejoint ici la dynamique de l'énergétique chinoise.

---

⁴³ Michel Larroche: *Mes cellules se souviennent*. Guy Trédaniel Editeur, 1994. La lecture de ce livre nous rend conscients combien il peut être aussi délicat d'intervenir à ce niveau; malheureusement l'auteur ne traite pas cet aspect et ne semble pas y être sensible. Pourtant cette découverte ne se manipule pas comme une nouvelle mécanique.

En s'inspirant de la recherche de Nogier, Larroche remarque qu'on peut utiliser ces divers phénomènes pour établir un diagnostic en utilisant des filtres. Il constate aussi que le premier symptôme n'est que rarement le signe de la vraie cause, car il convient en fait de remonter la chaîne des causes et des effets pour atteindre la vraie cause qui se situe, elle, beaucoup plus en amont. En bloquant avec des filtres la perte d'énergie de l'organe en déséquilibre, il voit apparaître d'autres pertes d'énergie et d'autres déséquilibres sur d'autres organes car les premiers signes perçus ne sont en fait que les conséquences de ces autres déséquilibres. Par étapes et paliers successifs, on peut donc remonter progressivement à la cause première.

Là encore, le corps est un livre qu'il faut apprendre à lire. Il devient aussi le support de la thérapie et l'intermédiaire qui permet de guérir le mal.

La médecine quantique

Naturellement, pour que cette guérison opère, il faut faire plus qu'éteindre le symptôme. Il s'agit de trouver le moyen subtil qui permet de toucher la cause et de trouver le juste remède.

Notre médecine occidentale use de moyens extrêmement performants mais elle n'agit que sur le physique. Ses principaux outils sont la chimie et la mécanique. En général, elle intervient d'abord en proposant des médicaments qui ont pour rôle d'introduire dans notre corps un produit chimique qui modifiera le comportement des cellules touchées. Cette action chimique se complète souvent d'une intervention mécanique, par la chirurgie ou les rayons. La méthode a fait ses preuves, mais elle ne peut éviter les dommages collatéraux.

Intellect - corps et autres facultés

Chaque médicament a ses propres effets secondaires, souvent nocifs mais considérés comme tolérables.

Le médicament absorbé va inévitablement atteindre toutes les cellules, sans distinction, car il est impossible que le sang n'apprenne à distribuer ce produit qu'aux seules cellules qui en ont besoin. De même les traitements par rayons, infligés en cas de cancer, bombardent la totalité de la région exposée, sans faire de distinction entre cellules malades et cellules saines. Le principe de ce traitement est fondé sur le constat que les cellules malades résistent moins bien que les cellules bien portantes et qu'il y a donc une chance de pouvoir les éliminer avant que ne périssent toutes les autres; Cette probabilité accrue de détruire les cellules malades avant les cellules bien portantes constitue la seule forme de discrimination dans l'application du traitement.

Comme le montre avec beaucoup de finesse le Dr Deepak Chopra⁴⁴, le mécanisme immunitaire de notre corps fonctionne selon une logique complètement différente car le produit généré par notre organisme n'est mystérieusement appliqué qu'aux cellules qui en ont besoin. Il semble qu'un message subtil soit délivré qui préserve les cellules en bonne santé et n'expose que les cellules malades. On est bien loin du bombardement indistinct de la médecine moderne qui ne sait procéder autrement, faute de connaissance sur ce phénomène subtil que personne n'a pu identifier.

Chopra pourtant démontre que certains de ses patients entrent en rémission ou même guérissent tandis que d'autres ne peuvent être guéris. Il en est arrivé à la conclusion que ce message subtil relève de

la physique quantique. C'est une quantité invisible et impossible à mesurer qui fait la différence et qui s'avère capable de transmettre à tout l'organisme un message positif qui favorise le rétablissement de l'équilibre.

En termes généraux, complètement indépendants de l'approche quantique, il semble que la guérison soit un phénomène très ponctuel, réduit au bref moment où l'organisme, dans sa totalité tant physique que psychique ou spirituelle, retrouve l'équilibre. Après cet instant qui marque le basculement vers un processus de reconstitution, le corps et l'être doivent encore réparer les dégâts subis, tant dégâts physiques, au niveau des organes, de l'énergétique du corps et des diverses cuirasses, que dégâts spirituels, au niveau des mémoires, des peurs, des crispations, des représentations et des habitudes. Commence alors le temps de la convalescence qui répare l'être dans sa totalité et peut durer très longtemps. L'essentiel de notre temps de maladie semble être surtout constitué de notre lutte contre le mal, dans toutes ses dimensions des plus concrètes aux plus subtiles, qui mobilise toutes nos forces jusqu'à ce que nous trouvions le juste levier, jusqu'à ce que notre être, par ses facultés immunitaires comme par ses intuitions, ses sensations et son pouvoir créatif, trouve le passage pour retrouver cet état d'équilibre qui signifie que la maladie a été écartée.

De l'approche quantique décrite par le Dr Chopra, il importe de retenir que l'esprit joue un rôle fondamental dans le processus de guérison. La médecine quantique travaille à cette jonction entre le corps et l'esprit. Naturellement, cette compréhension ne dicte aucune solution; elle ne fait que situer le champ de son application.

---

⁴⁴ Deepak Chopra, *Le corps quantique. Trouver la santé aux confins du corps et de l'esprit*. InerEditions, Paris, 1995. Traduction de *Quantum Healing*, Bantam Books, New York, 1989.

La santé comme processus dynamique

La santé n'est donc plus seulement cet état de bon fonctionnement physique, mais elle implique tout l'être avec son passé, ses souffrances, sa mémoire, ses déséquilibres inévitables, ses mécanismes d'autodéfense, ses cuirasses. Si le corps peut être un livre qui nous parle de nous-mêmes, il peut aussi être le support d'une thérapie de notre être profond et nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes, à mieux nous orienter en étant plus conscients de ce qui constitue notre vocation profonde. Nous pouvons ainsi apprendre à écouter cette vocation, à la respecter et surtout à la suivre. C'est certainement un chemin plus solitaire et moins conformiste, mais c'est aussi certainement le chemin de notre épanouissement et de notre santé.

La santé n'apparaît plus ici comme un état acquis ou maintenu, mais comme un processus de recherche de la vérité. C'est une dynamique qui nous aide à devenir le plus nous-mêmes, en regard de toutes les dimensions de notre être.

La maladie apparaît alors non plus comme l'ennemi à combattre mais comme l'ami qui nous veut du bien et cherche à nous dire quelque chose. Bien sûr, il ne faut pas nous complaire dans la maladie, mais il faut lui attribuer sa vraie valeur. Comprise comme une amie qui nous signale notre souffrance, elle devient l'incitatrice au changement. C'est ce mouvement de métamorphose de notre mode de vie qui constitue la véritable dynamique de ce processus d'adaptation. La vie redevient mouvement qui nous aide à nous libérer des déterminismes qui nous forcent à être ce que nous ne sommes pas.

Je suis souvent impressionné par le cheminement des malades que j'ai l'occasion de rencontrer et parfois d'accompagner. Ceux qui

affrontent la dimension plus subtile et spirituelle de leur maladie se voient transformés. J'en ai connus qui étaient vraiment resplendissants malgré leur mal et qui disaient leur joie de vivre comme rarement je l'ai entendu. Ces malades qui vivent pleinement le processus de leur recherche vers la libération sont autant de jalons sur notre route qui nous montrent le chemin de la sagesse. Ils sont littéralement brillants de lumière, presque parfois transparents tant l'énergie qui les habite les transforme et s'exprime à travers leur être en montrant quelle est la véritable source de notre essence.

Bien sûr, ces propos ne doivent pas nous culpabiliser face à la maladie. La conscience d'être responsables de notre bien-être ne doit pas impliquer un sentiment de culpabilité lorsque nous tombons malades. Cette nuance est très subtile et mystérieuse. Nous sommes certes les instruments de notre être, mais nous en sommes surtout les récipiendaires. Nous ne pouvons en fait que nous ouvrir à la dimension de l'être qui est une dimension qui nous dépasse largement.

Par ailleurs, comme je l'ai déjà décrit à propos des excès propres à notre société⁴⁵, de nombreux maux sont le fruit d'un déséquilibre général de nos comportements, de nos valeurs sociales, de nos rapports humains, de notre civilisation en général, de sorte que leur envergure et leur impact dépasse de loin l'échelle individuelle. Le cancer n'est-il pas le signe d'une société qui ne contrôle plus sa croissance? Le sida celui d'une société qui ne sait plus distinguer entre ce qui est facteur de croissance et ce qui est destructif? L'obésité celui d'une société qui ne sait plus se limiter? La crise cardiaque celui d'une société qui met la personne sous une pression insupportable parce que nous ne savons plus aimer? Dans ce cas, les

---

⁴⁵ Voir: 1 - Confort et effort - une réconciliation entre nature et humanité.

Intellect - corps et autres facultés

individus sont dépassés par cet héritage qui concerne l'ensemble du tissu social. C'est alors à nous, en tant que communauté de lutter contre ces maux, au sens physique comme au sens spirituel. C'est à nous en tant que corps et ensemble qu'il convient de lutter contre ce mal qui nous détruit tous, certains encore plus que d'autres, qui paient le prix pour tous.

La maladie, en général, révèle combien notre rôle à tous est important pour donner corps à cette solidarité, à ce soutien réciproque, dans notre lutte face aux maux qui nous assaillent. A l'image de notre corps individuel, constitué de diverses parties et organes assumant des fonctions diverses et complémentaires, nous sommes tous les cellules diversifiées et responsables, à notre propre manière, d'un seul et même corps social. Le soutien que nous nous apportons les uns aux autres, en cas de maladie de l'un d'entre nous, joue un rôle fondamental dans le processus de guérison. L'accompagnement des malades et des mourants est une tâche indispensable; elle nous révèle les liens qui nous unissent, elle nous fait percevoir les enjeux communs qui nous concernent tous, elle nous ouvre à une autre dimension qui paraît essentiellement dans ces circonstances difficiles et chargées des interrogations les plus virulentes. Face à la maladie et à la mort, le sens de notre existence change fondamentalement car il se recentre sur l'essentiel; il ne peut plus se laisser distraire par l'éphémère mais doit percevoir quelle est sa propre substance. Notre soutien est indispensable aux malades parce qu'il les aide à lutter contre ce qui déstabilise et jette le doute sur leur vie, sur leur personne, sur leurs comportements et perceptions et parce qu'il les aide aussi à déchiffrer le sens de ce qui leur arrive. Autant ce soutien leur est utile, autant leur expérience nous force aussi à ouvrir les yeux sur ces mêmes enjeux nous concernant. Il est étonnant combien l'accompagnement des malades et des mourants, que l'issue en soit la guérison ou le décès, est un fortifiant pour ceux qui les accompagnent

car il leur donne part à un vécu dont la profondeur est étonnamment plus difficile à percevoir dans la routine du quotidien. Cette interdépendance des malades et de ceux qui se disent bien portants nous montre combien nous sommes tous fragiles et vulnérables, combien nous sommes tous concernés par ces questions et combien l'unité de notre corps communautaire est la forme nécessaire de notre connaissance réelle de la vie.

L'enjeu, dans tous les cas, est notre santé, mais une santé qui est beaucoup plus large que notre simple santé physique; c'est tout le processus d'évolution personnelle et communautaire que permet notre vie. Mieux vaut en somme mourir illuminé que vivre idiot! Il est certes encore préférable de vivre illuminé!

La vie et la mort

On ne saurait parler de ce processus de retour à la vie sans parler aussi de la mort, car celle-ci offre une autre vue sur notre réalité et elle nous procure une autre perspective.

Un pont sur l'Achéron

Selon la mythologie grecque, Charon accueille les morts sur les bords de l'Achéron et leur fait passer le fleuve pour leur permettre d'entrer dans le royaume de la mort. L'image est forte : elle décrit un rite de passage, un rite initiatique qui marque un seuil dans la vie de l'âme quand celle-ci franchit une limite fluide entre deux mondes. Le bateau est lui-même un élément éphémère qui apparaît au moment voulu. L'étape est irréversible car tout retour en arrière est impossible, et le bateau disparaît. Mais un lien subsiste entre les deux rives, comme un pont invisible qu'on ne franchit pas indifféremment dans les deux sens.

Varanasi

Sur les ghats de l'ancienne Bénarès, la vie bat son plein. Le Gange est bas en cette saison et les marches et terrasses qui longent le fleuve ne sont pas immergées : elles grouillent de monde en cette fin d'après-midi, alors que la chaleur se fait plus tolérable. Les jeunes jouent au cricket, tandis que d'autres lavent leur linge, se baignent ou procèdent à des ablutions. Quelques buffles errent et se rafraîchissent dans l'eau boueuse. Des groupes se forment de ci de là pour bavarder. Un sadhu est assis là. Un mendiant quête ici. Des enfants courent. Au milieu de cette vitalité foisonnante, deux ou trois foyers brûlent; on y incinère les corps de quelques défunts. Chaque bûcher est construit avec soin, en forme de pyramide, et le corps, simplement enveloppé d'un linceul blanc, est posé horizontalement au sommet du bûcher. Il commence à se consumer lentement dans les grandes flammes qui le lèchent vigoureusement. A quelques mètres de là, accroupis sur les marches, une quinzaine d'hommes, proches ou amis du défunt, assistent au spectacle, en silence. La vie, tout autour, continue; les jeunes courent après leur balle de cricket égarée. Et le corps continue de se consumer. Il s'en va tout doucement en fumée et celle-ci se dissipe doucement comme pour marquer la douceur de la transition. Le Gange coule toujours, semblant entraîner avec lui les restes de la vie pour les ramener à leur origine. Moon, batelier sur le fleuve, rame et parle du fleuve avec respect, comme de sa Mère.

Enfermés sur notre île

Par contraste, notre Occident a perdu toute vision d'ensemble du monde et il s'est laissé absorber par le matérialisme et le détail technique. Nous avons perdu toute perception claire de l'univers où nous puissions aisément trouver notre place. Ici, on naît, on meurt, et, entre naissance et mort, on fait de son mieux pour survivre entre les écueils qui semblent avoir perdu tout sens. Nous vivons comme

enfermés sur une île, prise entre les deux bras du fleuve, entre naissance et mort. Au-delà du fleuve rien ne semble exister ou du moins la vie quotidienne veut l'ignorer. Notre mode de vie est soigneusement réglé pour nous éviter toute confrontation avec la mort, et même la naissance a été transformée en acte clinique. Nous vivons dans un monde marqué par la peur car notre société se limite à ne reconnaître que ce qui peut être démontré et palpable, que ce qui peut être clairement identifié par nos cinq sens. Mais, en chacun de nous, les autres sens ont pourtant depuis longtemps décelé qu'au delà de l'île un autre monde existe, car nous en faisons chaque jour l'expérience, même si c'est dans des termes moins précis que par l'expérience du monde physique. Et toute notre vie consiste à jeter des ponts vers cet au-delà pour l'intégrer à notre vie ou plutôt intégrer notre vie à ce nouveau contexte enfin plus large. Car la vie n'est pas l'île, ni le fleuve, ni la rive; c'est le mouvement, la danse qui mène de l'un à l'autre. Chaque pas implique qu'on lève le pied pour le déplacer et la marche n'est qu'une suite de déséquilibres d'un pied sur l'autre. Pourtant enfermés sur notre île, nous cherchons trop souvent une vie de sédentaire enraciné de manière stable et durable.

Pour construire les ponts qui nous relieront aux deux rives, il faut tout d'abord accepter de vivre dans ce mouvement de danse et de mobilité. Nous nous sentirons alors rattachés à notre passé et à notre futur, à celui des autres, à toute la création.

Détachement et flamboiement

Ceux qui sont gravement malades et qui ont clairement conscience qu'ils vont bientôt mourir ne se contentent pas de bavardage. C'est qu'ils n'ont pas le temps de se disperser en balivernes et leur présence peut même parfois nous déranger car ils vont à l'essentiel et posent les questions sans ambages. Bien sûr, ils expriment leur peur toute

Intellect - corps et autres facultés

légitime de la mort. Mais leur interrogation est beaucoup plus profonde car elle sonde le sens même de la vie et la nature de ce lien qui lie la mort et la vie. Car la mort n'est pas l'ennemi de la vie; elle est au contraire la clé de notre libération et sa présence nous force à envisager la vie sous son véritable jour. La mort, en mettant une limite à notre existence humaine, nous oblige à reconnaître que tout change sans cesse et que rien n'est jamais acquis. Bien-être, fortune, pouvoir ne sont que des circonstances passagères et la santé elle-même ne peut pas durer au-delà de la limite qui est prescrite à notre corps. Ainsi la conscience de cette précarité peut nous aider à nous libérer de ces aspects provisoires de l'existence pour mieux nous concentrer sur l'essence de la vie. A force d'acquérir du détachement par rapport à tout ce qui est périssable et passager, nous arrivons à nous libérer de nos entraves et, petit à petit, à mieux nous concentrer sur ce qui constitue l'essentiel de notre vie mais qui n'est pourtant pas plus saisissable que notre souffle. Nous sommes appelés à poursuivre cette dimension de notre être profond qui constamment nous échappe parce qu'elle est beaucoup plus que nous-mêmes.

Pour revivre, il faut donc mourir à tous nos attachements. Cette manière consciente de tout quitter est le chemin de la vie. En cela, la mort nous apprend à vivre et il n'y a pas d'apprentissage possible de la vie en dehors de cette confrontation avec la réalité inéluctable de la mort. Comme les feuilles d'automne meurent dans un flamboiement de beauté, nous devons brûler tous nos attachements pour nous retrouver libres de passer sur l'autre rive. Y a-t-il en fait une grande différence entre le flamboiement des couleurs d'automne et le bûcher sur les ghats de Varanasi? Tous deux ont pour but de consumer ce qui est périssable afin de libérer ce qui doit revivre: n'est-ce pas ce dernier éclat de vigueur qui nous permet de franchir enfin la ligne, pont vers l'au-delà ? Car ce que nous appelons "au-delà" n'est pas

ailleurs! ni dans un autre temps! mais cet au-delà est ici et maintenant, en nous et autour de nous.

Au-delà du corps

Le malade voit son corps se détruire lentement et se sent disparaître. Bien sûr que le corps est notre partie la plus visible et c'est l'image de nous à laquelle nous sommes le plus attachés, mais ce corps ne reste malgré tout que la petite partie visible de l'iceberg. Nous sommes beaucoup plus que notre corps parce que nous sommes avant tout esprit, énergie, conscience. Et avoir un corps malade devrait être vécu idéalement comme avoir un pantalon déchiré. Ce n'est que la surface de notre apparence qui est atteinte. Nous en souffrons certes violemment, pas seulement physiquement, car nous souffrons de ne pas savoir pourquoi la vie nous déchire, mais notre vie ne se limite pas à celle de notre corps. Comment donc exister dans notre corps déchiré sans nous sentir atteint dans notre être profond ? Comment échapper à l'emprise de notre corps, à sa forme ? Comment descendre en-dessous de la ligne de flottaison de l'iceberg pour gagner ce monde qui n'a pas d'existence périssable et entrer en relation avec la nature profonde et durable de toute chose, avec la nature même de l'esprit qui nous anime, avec ces dimensions de nous-mêmes qui appellent notre transformation?

La mort, dans ce cas, devient ouverture et libération, non pas libération des chaînes d'une existence incarnée, comme on la comprend trop souvent en tristes termes, mais libération d'un regard, de notre propre regard qui nous enferme et nous empêche de trouver la vie, ici même et maintenant.

6) L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACULTÉS

L'ensemble de la réflexion qui précède montre bien que nous aurions tort de nous limiter à une seule perception intellectuelle et rationnelle du monde qui nous entoure. Tout nous incite donc à élargir nos modes de perception. Tout nous incite à échapper à la spécialisation technologique et rationaliste à laquelle l'occident a succombé. Dans ce sens, notre corps même est une aide car il est capable de nous enseigner toute une sagesse si nous apprenons à l'écouter. Il en va de même de toutes ces autres facultés que notre civilisation trop matérialiste et technicienne a mises progressivement en sourdine.

L'excès intellectuel

Au premier abord, l'intelligence et les facultés intellectuelles sont pour nous synonymes. Notre civilisation cartésienne confond l'exercice de l'intelligence avec celui de l'intellect et de la raison. Ce sont pourtant trois notions bien différentes.

- 1) L'intellect désigne notre capacité d'acquérir consciemment des connaissances et de les organiser, de les modeler, de les transformer pour les exploiter ou les restituer.
- 2) Notre raison est notre faculté d'organiser rigoureusement un certain nombre de données et d'interprétations selon des relations d'enchaînement logique. La raison est donc partie de l'intellect.
- 3) Notre intelligence est en fait bien plus large que nos seules facultés intellectuelles, car nous disposons de bien d'autres moyens de percevoir et de comprendre qui font partie de notre intelligence sans être pourtant strictement intellectuels.

Compréhension

Tout mode de perception participe à nous faire mieux connaître et comprendre notre milieu, les lois de la vie et les mécanismes de notre insertion dans la dynamique qui marque l'évolution de notre univers. L'étymologie latine du mot *intelligence* exprime la faculté de compréhension c'est-à-dire la capacité de saisir, de lier et de mettre ensemble pour en avoir une idée synthétique. La racine de ce mot signifie aussi: relier, connaître. Il y a donc, dans les concepts d'intelligence et de compréhension, trois idées essentielles:

- 1) L'idée de saisir ou de prendre (*-préhension*), qui implique une ouverture sur le monde qui nous entoure ou nous pénètre, et une tentative de le saisir par bribes, de s'emparer de certains de ses aspects pour le faire partiellement nôtre.
- 2) L'idée de relier et de mettre ensemble (*com-*, *intel-* et *-lig*), qui implique un effort de reconstruction ou d'assemblage des bribes récoltées et une tentative de mettre en évidence les relations entre les parties. Cet effort est synthèse; il n'est pas limité à une construction rationnelle mais il intègre au contraire toutes les composantes de la perception.
- 3) L'idée de naissance et de transformation de celui qui connaît, qui relie, qui comprend. Celui-ci se transforme au cours du processus. C'est bien l'idée de fond de la *con-naissance*.

Il ressort de cette manière de voir que l'intelligence ne se limite pas à l'usage de nos facultés intellectuelles; elle est une véritable manière d'embrasser la réalité avec toutes nos facultés et de tenter de la reconstruire en nous pour en conserver l'image, une représentation toujours changeante et jamais complète.

Intellect - corps et autres facultés

Cette interprétation nous dit aussi que notre perception est une construction que nous élaborons en nous. La compréhension n'est pas la réalité, mais elle est sa représentation.

L'idée de compréhension implique une harmonie entre nous et le milieu que nous comprenons. Cette harmonie est possible parce que nous faisons tout notre possible pour rester ouvert à cette réalité. La compréhension ne veut pas être une projection de l'intérieur vers l'extérieur, mais elle prend toute sa matière dans le contexte, tant intérieur qu'extérieur, pour tenter ensuite de l'intégrer, de l'intérioriser. L'intelligence transforme et fait évoluer celui qui en use, car cette intériorisation implique naturellement un processus de transformation qui est propre à chacun; c'est pourquoi il s'appelle *individuation*. Il crée ainsi notre individualité dans sa manière propre et unique d'être rattachée au monde. Cette intégration se fait dans un net mouvement d'unification et de cohérence, mais elle n'en est pas seulement rationnelle pour autant. Elle intègre aussi les multiples apports de toutes nos facultés non intellectuelles. Cette intelligence est donc beaucoup plus que l'acquisition d'un savoir abstrait qui nous sépare du monde, mais c'est une connaissance, une naissance au monde qui nous rattache aux autres et à l'univers.

D'autres forces en jeu

Cette force de l'intelligence naît de la contribution de nos multiples facultés.

L'instinct

L'instinct nous procure cette faculté de trouver le mode élémentaire de la survie et de ce qui nous est favorable; il est bien trop souvent négligé ou méprisé, au nom de la prétendue supériorité de l'humain sur l'animal. Pourtant nos instincts ne cessent de nous gouverner, en

positif comme en négatif. Comme nous l'avons vu, ils peuvent nous dicter le comportement qui sauve, surtout en cas de danger, ou qui sait aller à l'essentiel. Ils peuvent aussi nous inciter aux pires bassesses. A l'état brut, l'instinct peut provoquer des ravages. Il doit être filtré par la conscience qui doit le mesurer et le tenir en bride. Nos pulsions prenant souvent racines en lui, il importe de ne pas le nier, mais au contraire de l'observer et d'en tirer parti, en sachant réprimer ses influences nuisibles. C'est le rôle du mental, du cœur et de la conscience d'effectuer ce tri et de dompter ces forces brutes pour en retirer la meilleure énergie possible, canalisée dans le sens d'une expression nuancée.

L'intuition

L'intuition est une force bien mystérieuse. Elle jaillit en nous de manière presque invisible. Nous n'en connaissons que mal les origines. Elle nous procure un savoir qui ne relève apparemment d'aucun apprentissage. Elle constitue une forme de connaissance qui naît en nous et nous incite à faire des choix souvent incontrôlés. Elle nous procure souvent aussi une compréhension des autres et des événements qui s'explique difficilement. La double grande question qui se pose à chaque instant qu'elle surgit est: d'où vient-elle et pouvons-nous lui faire confiance?

La raison nous dit souvent de ne pas l'écouter, car elle est irrationnelle par essence, par nature, par origine. Pourtant chaque fois que nous l'écoutons, nous devons remarquer qu'elle nous apporte quelque chose de positif, même si ce qu'elle nous dicte n'est pas la solution achevée et complète.

Elle est cette connaissance diffuse qui prend corps et que nous ne pouvons nier ni évacuer sans nous priver de quelque chose de riche.

A propos de l'approche du corps qui a été décrite plus haut, nous avons vu que cette forme de connaissance de nous-mêmes qui naît de notre compréhension de ce qui se trame dans notre corps est un enseignement riche concernant notre propre vocation. Cette perception peut certainement être traitée par notre mental en faisant appel à toutes nos connaissances intellectuelles et à toutes nos facultés rationnelles, elle n'en reste pas moins d'origine intuitive. Et la confiance dans cette intuition consiste un guide important pour nous guider sur le chemin de la libération.

Plus je progresse dans la vie, plus je constate combien ces intuitions profondes procurent des guides précieux et irremplaçables car ils savent nous dire l'indicible. De plus en plus j'apprends à répondre à ces intuitions et à leur faire confiance. Elles constituent cette magie de la vie qui nous met en relation avec la mémoire plus large de notre espèce ou du cosmos. Elle nous met en relation avec une forme de connaissance qui nous fait comprendre que la vie est plus vaste que nous-mêmes. Mais elle doit cependant être traitée par nos autres facultés. Aucune faculté ne peut fonctionner seule dans notre être complexe qui est fait essentiellement de relations.

Les sensations

Les sensations constituent les premiers signes élémentaires de notre relation au monde et à nous-mêmes. Je ne reviens pas sur la description qui a été faite plus haut du rôle de nos six sens (les cinq sens et le mental) pour constituer une image de notre monde, une perception qui nous sert de guide. Naturellement ces sensations doivent aussi être traitées; elles ne peuvent être utilisées à l'état brut.

Les émotions ou la confrontation entre attentes et expérience

Les émotions sont des impressions en général puissantes et brutales. Elles naissent dans l'instant même et sont peu prévisibles; elles sont le fruit de la rencontre de nos attentes face au monde avec notre expérience de ce même monde. Elles naissent de notre surprise, de notre découverte de ce qui nous était encore inconnu. Dans ce sens, elles nous enrichissent de tout ce qui est imprévisible.

Elles naissent aussi de notre manque de préparation ou de notre inadaptation face aux circonstances que nous rencontrons et que nous avons déjà organisées, à titre préventif, dans notre mental. Le conflit naît de nos attentes déçues, de nos volontés contrariées, de nos projections démenties. La surprise libère des réactions imprévisibles qui sont les signes d'états cachés intérieurs que ces signes révèlent. Pourquoi cette colère qui me fait bouillir? pourquoi cette haine subite? Pourquoi cette peur qui me fait perdre tous mes moyens? Souvent la raison nous en échappe et nous sommes nous-mêmes surpris de voir l'émotion nous submerger et prendre contrôle de nous-mêmes. Pourtant ces émotions sont révélatrices de ce monde intérieur qui nous anime; elles nous montrent qui nous sommes, et c'est pourquoi nous devons prendre le plus grand soin d'interpréter, de comprendre et de dompter ces forces qui nous assaillent. C'est souvent une lutte intérieure qui nous permettra de retrouver le calme, enrichis de cette nouvelle connaissance de nous-mêmes, qui n'est pas toujours très glorieuse!

Mais l'émotion peut aussi, spontanément ou de manière plus contrôlée, engendrer une harmonie heureuse, dans le sens d'une capacité d'adaptation à des situations qui se développent de manière différente de ce qui était prévu ou souhaité. L'harmonie naît en effet de l'ouverture et de l'acceptation de ce qui est, de la réceptivité sans a

priori. Pour changer nos émotions, nous pouvons modifier notre monde intérieur, faire en sorte qu'il soit plus ouvert, plus réceptif à la nouveauté, à l'imprévu. La vie n'est pas dans le but visé mais elle est dans la qualité du processus en cours. Elle n'est pas demain, mais maintenant. L'émotion est donc une dimension essentielle de notre vécu. C'est elle qui teinte le moment vécu de sa couleur. Elle doit être mise en relation avec ce qui se passe et ce qui est. Elle doit trouver son accord, au risque sinon de nous faire dérailler. Ce qui a été dit plus haut du détachement, de l'absence de passion et de l'impassibilité décrit bien ce qui est en jeu avec nos émotions.

Les sentiments ou les verres déformants

Les sentiments naissent aussi de nos émotions mais ils constituent des forces plus stables et plus durables. Les sentiments sont en quelque sorte des émotions stabilisées et intégrées, mais cela ne signifie pas qu'ils en soient pour autant harmonieux. Notre âme peut très bien se laisser intoxiquer par la haine ou par la jalousie. Ces sentiments nous détruisent alors car ils jettent un voile sur notre perception du monde.

Notre perception est profondément marquée par nos sentiments. J'aime, et tout est beau; je suis jaloux, et tout devient noir; le monde extérieur n'a pourtant pas varié d'un iota. Nos sentiments sont comme un verre de couleur ou un prisme qui vient soudain déformer notre vision. Mais ces sentiments appartiennent aussi au monde et à nous-mêmes, car ils sont des composantes de notre réalité, de notre perception. Nous pouvons les influencer en orientant notre esprit vers un autre sujet de concentration ou en travaillant à réfréner une réaction négative parce que notre conscience nous montre que nous nuisons à notre propre équilibre et aux autres en nous laissant aller à des sentiments nocifs.

Les sentiments constituent aussi toute la richesse de notre perception et de notre personnalité. L'amour nous incite à voir le potentiel créatif de chacun. La colère nous avertit des dangers et nous alerte contre une disposition dangereuse des autres ou, le plus souvent, de nous-mêmes. En tant que système d'alarme, le sentiment joue un rôle essentiel. Il nous avertit d'un état d'esprit durable et nous incite à nous transformer.

Quand le sentiment est positif, il devient un moteur. Comment ne pas se laisser entraîner par l'amour, face à ce qui vit avec fragilité et modestie? Comment ne pas se laisser toucher par la colère face à l'iniquité et à l'exploitation éhontée des plus faibles par les puissants?

La question majeure que nous posent nos sentiments est de savoir où ils nous mènent? Comme la force du vent ou des vagues, nous pouvons utiliser cette énergie à bon escient. Comme pour les émotions, la question est de savoir surtout qui est à la barre? Est-ce le sentiment ou est-ce la personne qui le ressent? Cette nuance fait toute la différence et permet à cette énergie d'être canalisée dans la bonne direction. Le jeu se développe ainsi entre le sentiment et moi, comme à la barre d'un voilier sous la rafale: il faut tenir le cap mais pourtant, sous le coup de l'accélération combinée à la gîte accentuée, il convient de fléchir momentanément pour éviter de chavirer.

Emotions et sentiments ont une caractéristique commune: certains naissent instinctivement, et d'autres se développent lentement, par un travail conscient. Je peux aimer d'instinct lorsque tout me porte à aimer parce qu'il s'agit de ma mère qui me nourrit. Pourtant l'amour n'est un sentiment instinctif que dans sa forme la plus primitive et égocentrique. Pour apprendre la fore d'aimer sans choisir, pour s'initier à l'art d'aimer tous les humains comme des frères et soeurs,

il faut une conscience aiguë de ce qu'est l'amour, le véritable amour. Il faut aussi tout un apprentissage qui ne saurait se faire que s'il est guidé par une clairvoyance et une volonté bien ancrées dans la personne qui suit ce chemin d'initiation. L'amour est surtout décision.

C'est en effet le propre de l'homme de pouvoir décider de développer certaines facultés et certaines qualités propres, de mettre un frein à certaines tendances et instincts. Nous avons la capacité de nous transformer nous-mêmes. Nous nous inscrivons dans le temps, c'est-à-dire dans la dynamique du changement et de la croissance non seulement quantitative mais surtout qualitative.

La mémoire ou le passé dans le présent

Parce que tout est changement et impermanence, la mémoire enregistre l'effet laissé par un événement passé, que celui-ci soit un fait extérieur ou qu'il soit une réaction, un sentiment, une émotion de la personne qui se souvient. La mémoire est une déformation du passé. Elle n'est pas le passé, elle n'est pas dans le passé, mais elle est dans le présent car elle est la représentation du passé dans le présent. Cette représentation est doublement une transformation subjective de l'événement, car d'une part elle est fondée sur une perception personnelle de l'événement qui se voit ainsi métamorphosé en une représentation subjective, et d'autre part aussi parce que le souvenir constitue aussi une forme d'interprétation qui transforme même la perception d'origine qui le fonde. La mémoire est donc aussi un verre déformant. Son impact est ici et maintenant. Elle évolue même avec le temps et transforme toujours plus le souvenir pour l'adapter à de nouvelles interprétations. La mémoire est processus.

Pourtant elle constitue tout notre ancrage dans le passé et nous procure un sens de continuité. Si nous étions totalement amnésiques, nous ne pourrions être conscients de rien. Chaque instant serait perçu comme si nous étions un nouveau-né.

Le rôle de la mémoire est étroitement lié au rôle que la réconciliation joue dans notre vie. Notre mémoire nous force à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres; si nous ne nous soumettons pas à ce processus indispensable de réconciliation, notre mémoire doit transformer le souvenir pour en faire quelque chose de digeste. Elle doit donc le déformer pour qu'il ne nous empêche pas de vivre. Notre responsabilité personnelle est donc de choisir entre le processus de réconciliation et celui de la déformation plus ou moins consciente, c'est-à-dire de la réécriture de notre mémoire. Il est évident que seule la première option peut nous aider à croître harmonieusement, bien que la seconde fasse intrinsèquement et inévitablement aussi partie du processus. Ce choix entre deux options se traduit dans les mêmes termes pour la personne ou pour la communauté, selon s'il est question de mémoire personnelle ou de mémoire collective. La première est d'ailleurs très fortement imprégnée par la seconde. Les deux sont étroitement liées.

L'imagination ou le futur dans le présent

L'imagination est la faculté de concevoir ce qui n'est pas, de construire avec son mental et sa sensibilité une réalité abstraite ou théorique, soit comme monde virtuel qui permette d'échapper à la contrainte du présent, soit comme projet à réaliser ou attentes à satisfaire, soit comme perception d'un présent constitué aussi d'hypothèses. L'imagination voit les potentiels non réalisés.

Intellect - corps et autres facultés

Le futur naît essentiellement dans notre imagination, à partir de bribes éparses tirées de notre expérience. Tant que le futur est futur, c'est-à-dire imagination, je peux en transformer l'image comme un peintre peut modifier son tableau. Le futur n'existe que dans cette représentation, c'est-à-dire au présent. Comme pour le passé, son impact est ici et maintenant.

L'imaginaire peut avoir un impact négatif de refuge et de fuite. Par contre il peut être aussi le support puissant d'une transformation de notre présent. L'imagination sait voir les potentiels cachés, les forces positives qui n'ont pas encore pu s'exprimer. L'imaginaire n'est pas neutre; il oriente toute notre vie. Il est étroitement lié à la fonction de notre espérance, de notre foi, de toutes nos aspirations.

La foi qui interprète

Nos croyances influencent sans cesse nos perceptions. La foi, qu'elle soit humaniste, scientifique ou religieuse, constitue notre grille de lecture des événements et des circonstances dans lesquelles nous vivons. Notre foi nous propose une interprétation ou, du moins, les outils de notre interprétation. De la sorte un même événement prendra une signification toute différente selon la foi que nous professons.

Tout événement se prête souvent à plusieurs interprétations simultanées qui peuvent toutes s'avérer justes. Il est en général possible de proposer une interprétation matérialiste et une interprétation spirituelle pour chaque événement. Le savant affirmera la cause matérielle tandis que le croyant verra surtout le sens caché du phénomène. Naturellement, la première démarche est beaucoup plus sûre que la seconde, mais la seconde a certainement plus de portée. Malheureusement, cette forme d'interprétation spirituelle a trop servi à la manipulation. Par exemple il est scandaleux d'affirmer que le

bien-être matériel découlerait d'une bonne conduite morale et religieuse tandis que la misère serait la conséquence des fautes commises. Cette interprétation moraliste est inadmissible; elle justifie d'ailleurs tous les excès!

La foi est aussi cette perception, qui nous tire en avant, de ce qui n'est pas encore accompli.

Les aspirations ou l'attraction du rêve

Issue de notre foi, notre vocation est le guide de notre imagination; elle engendre nos rêves. Trop souvent nous refoulons ces rêves, car ils nous semblent idéalistes. En fait ils constituent un guide essentiel. Je connaissais un Père Blanc qui avait pour habitude de demander aux gens ce qu'était leur rêve le plus profond. Question percutante qui peut réorienter toute une vie!

Dans cette manière de prendre conscience de ces rêves directeurs, l'intuition joue un rôle important. Il faut laisser lever doucement une impression qui petit à petit prend forme, comme la voix de notre ange intérieur. Le corps, dans l'expression de ses maux, nous dit bien les contradictions imposées à ces rêves profonds.

Le rêve endormi est aussi l'expression de nos conflits avec le monde et avec nous-mêmes. De manière codée et symbolique, nous y apparaissions sous de multiples formes qui nous indiquent aussi les lieux de notre souffrance et même souvent la voie à suivre. Il est essentiel de savoir se rappeler ses rêves et d'apprendre à les décrypter. C.-G. Jung, par son enseignement, a considérablement enrichi cette approche introvertie.

Le rêve, en général, fait partie du monde imaginaire où s'expriment les attentes, les aspirations et aussi la mémoire des frustrations du passé. Le rêve n'est pas seulement fiction; il est tension dans la mesure où il donne une forme à nos désirs. Il est toujours présent en nous et nous donne l'espoir.

La créativité ou la chance de la non-continuité

La créativité est la force qui nous permet de donner forme à la nouveauté. Malgré nos attaches dans le passé, malgré les liens que tisse notre mémoire, chaque jour est nouveau et chaque jour marque un recommencement. Chaque jour, nous sommes un être différent. Nous croyons à la continuité de notre être, mais elle n'est qu'une illusion.

Par exemple, je crois que ma manière de marcher est faite d'un mouvement continu, mais, si j'observe attentivement ma démarche, je constate qu'elle est faite d'une chaîne de petits mouvements désordonnés et contradictoires. Chaque muscle travaille alternativement pour infléchir la marche, rétablir l'équilibre, compenser le trop-plein de force, freiner, relancer, amortir et tout cela se déroule dans la plus grande incohérence et surtout dans la rupture de toute continuité. On se demande même comment on arrive à avancer. Quel esprit d'à propos pour ne pas tomber cent fois!

Ma vie se déroule de même. Grossie au microscope, elle apparaîtrait davantage comme une suite d'instants fragmentés, à l'image de petits cailloux mis bout à bout, que comme un mouvement continu, à l'image d'un fil. Naturellement, l'enchaînement des causes et des conséquences joue pleinement: je suis en cet instant ce que je suis parce que je porte en moi les fruits de l'instant d'hier, mais c'est mon mental qui sélectionnera ce qu'il retient du moment précédent. A

chaque instant, j'ai le choix par rapport à ce que je retiens de ce moment et par rapport à ce que j'en fais. L'acceptation aussi de ce qui me lie au passé joue un rôle puissant; je peux accepter sans pourtant me sentir déterminé. Je peux reconnaître les erreurs de la veille, mais m'en sentir libre aujourd'hui. Le pouvoir de la rupture est puissant. N'est-ce pas cela le véritable salut, par une foi si saine en l'existence qu'on puisse se sentir à chaque moment un être neuf, lavé de toute culpabilité. La conscience et reconnaissance des dérapages du passé n'est pas lourde, elle est au contraire libératrice car elle nous situe dans une relation authentique avec ce passé que nous ne saurions nier. Elle nous permet pourtant de ne pas supporter le passé comme un poids. Elle nous ouvre le présent comme une page vierge. La vie est salut parce que la réconciliation - cette relation positive avec notre mémoire - nous montre nos limites, nous aide à les accepter et surtout nous dynamise de manière positive pour reprendre le mouvement en termes créatifs et paisibles. C'est cela, la vraie sérénité.

La créativité est ainsi la force qui me permet de me renouveler à chaque instant, de profiter de cette liberté pour changer de cap, pour explorer des horizons nouveaux, pour m'approcher davantage de mon rêve. Naturellement les mouvements brusques sont dangereux, car, comme je l'ai dit, l'équilibre de notre marche est précaire.

La transformation qui nous met en mouvement

Nous sommes certes beaucoup le produit des influences que nous avons subies: gènes, héritage culturel, éducation, mémoire, représentations. Pourtant tout ce bagage ne constitue que le matériau brut dont je dispose aujourd'hui. Chaque élément de cet héritage peut être retraité et transformé. Je peux faire évoluer mes émotions, je peux transformer mes sentiments, je peux réadapter mes buts et priorités, je peux apprendre à ressentir les choses différemment, je

Intellect - corps et autres facultés

peux apprendre à agir autrement. Certainement, je ne serai toujours que moi-même, mais je le serai avec plus de finesse, plus de discernement, plus de conscience, plus de détermination. Ainsi je changerai l'expression de cet être que je connais en somme assez mal, surtout en regard de son incohérence.

Naturellement, cette détermination n'opérera bien que si elle est fondée sur une bonne connaissance de nous-mêmes et surtout de la manière dont nous agissons et réagissons. Pour cela l'observation de notre propre manière de fonctionner est essentielle. Nous devons devenir conscients de ces mécanismes que nous pouvons observer en nous-mêmes de manière quasi scientifique. Comment mon mental fonctionne-t-il? comment mes émotions naissent-elles? quelle est l'origine de mes sentiments? Pourquoi cette colère, cette jalousie, cette impatience, cette mauvaise humeur? Le laboratoire de notre chantier personnel est infini et plein de surprises et de richesses.

Se transformer, oui. Mais surtout s'aimer. Il ne saurait y avoir de transformation saine sans cette acceptation de soi-même. S'aimer, cela ne veut pas dire être béat d'admiration devant soi-même. Il s'agit bien plus de savoir discerner toutes les qualités et tous les petits travers, et de les accepter. La tendresse est nécessaire pour avaler toutes ces aspérités de l'être. La tendresse est acceptation, mais elle n'est pas tolérance infinie; elle n'est pas indulgence. Forte de son imagination, elle doit pouvoir discerner les potentiels non réalisés. La transformation se traduit comme une dynamique de tous les instants. C'est elle qui met la vie en mouvement. Sans cette faculté de changement, le vie devient sclérose et mort.

Le courage comme clairvoyance du chemin de croissance

La volonté de changement concerne surtout notre être intérieur et notre regard sur le monde. Ce regard est en fait ce que nous pouvons changer le plus aisément. Il est plus facile pour nous de modifier nos propres réactions que les événements car les premières ne dépendent que de nous, malgré les forces qui nous les font paraître souvent incontrôlables, tandis que les seconds nous dépassent tant ils sont dus à des circonstances qui échappent totalement à notre influence.

L'un des moyens les plus efficaces de modifier notre état intérieur est d'apprendre la tolérance et la patience, car ces qualités nous permettent de mieux endurer la contrariété et la frustration dues aux nombreux conflits qui opposent trop souvent nos désirs et les circonstances de notre vie. Tolérance et patience ne signifient pas forcément indifférence et indulgence; elles nous permettent surtout de percevoir plus clairement où notre influence ne saurait avoir d'impact et à nous détacher de nos désirs irréalisables. Cette distance nous offre ainsi la possibilité de nous concentrer sur les cas où notre influence permet une amélioration réelle.

Le courage est une dimension importante de la patience et de la tolérance, car il implique une capacité d'endurance face à l'adversité. Lors d'un séminaire⁴⁶ de rencontre interreligieuse, à Londres en septembre 1994, où il avait accepté de commenter les évangiles chrétiens, Tenzin Gyatso, Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama, explique comment le courage permet la croissance. "Les textes bouddhistes décrivent trois types de patience et de tolérance. Le premier est l'état de résolue indifférence - on est capable de supporter la douleur et la souffrance et de ne pas se laisser submerger par elles. C'est le premier

---

⁴⁶ His Holiness the Dalai Lama: *The Good Heart*. Published by the World Community for Christian Meditation, Wisdom Publication, Boston, 1996, and Rider Books, London, 2002.

niveau. Dans le second état, on n'est pas seulement capable de supporter de telles souffrances mais on est aussi prêt et même désireux, si nécessaire, de supporter les difficultés, la douleur et la souffrance qu'implique le chemin spirituel. Ceci implique une acceptation volontaire des difficultés qui surgissent dans la poursuite d'un but élevé. Le troisième type est une forme de patience et de tolérance qui naît de la solide conviction concernant la nature de la réalité. Dans le contexte de la pratique chrétienne, cette forme de patience serait basée sur une foi et une croyance fermes dans les mystères de la Création. Bien que cette distinction entre ces trois types de tolérance et de patience soit tirée de textes bouddhistes, elle est aussi applicable dans le contexte chrétien."

Cette subtile distinction montre combien notre courage d'affronter les difficultés dépend étroitement du sens que nous percevons dans ces difficultés et de notre motivation à poursuivre le chemin de notre croissance qui ne saurait éviter cette souffrance. Bien entendu, il n'est pas question ici de choisir la souffrance pour la plaisir de la souffrance. Une telle attitude serait profondément malsaine. La souffrance n'est ici qu'un obstacle qui surgit sur notre chemin, découlant directement de notre engagement pour la cause défendue. Allons-nous renoncer au chemin à cause de la souffrance? ou aurons-nous le courage de supporter la souffrance car l'enjeu du chemin est plus important que tout à nos yeux?

Le coeur comme raffinerie du sens

A la rencontre de notre acceptation de nous-mêmes et de notre aspiration au changement, il y a une étroite collaboration du coeur et du mental. La métamorphose de notre être n'est pas affaire de pure volonté; elle n'est pas performance, mais elle est un mouvement chaleureux issu de la tendresse dont il a été question. Si elles naissent

de l'observation du monde et de l'apprentissage que notre mental a rendus possibles, nos valeurs et nos priorités n'en passent pas moins par le moulin du coeur pour être raffinées. Le coeur est certainement par excellence l'organe de notre synthèse personnelle qui sait harmoniser en un tout cohérent tous les apports des divers sens et des diverses facultés de notre être.

La première phase de notre apprentissage est souvent analytique et mentale; nous nous concentrons sur ce que nous observons et nous nous enrichissons car nous nous ouvrons au monde pour le voir tel qu'il est. Cette phase analytique fait appel à nos sens et à nos facultés intellectuelles. Notre mental traite toute cette matière, l'interprète et dépeint une grande fresque qui représente ce que nous savons de la réalité. Dans cette phase d'apprentissage, l'abstraction joue un rôle important qui nous sépare de notre contexte, comme je l'ai montré plus haut.

Mais dans une seconde phase, nous apprenons à nous concentrer sur le fruit de cette première étape. Dans notre coeur profond, nous couvons le fruit de cette nouvelle perception; nous nous concentrons sur cet oeuf en gestation afin de le faire nôtre, afin de l'assimiler et de le faire éclore dans des termes qui nous soient personnels. Dans cette phase de contemplation, il n'y a plus de limite claire entre le monde et nous; la barrière de l'abstraction est renversée, car nous rétablissons tous les liens qui nous rattachent au cosmos et nous transformons ce nouveau savoir en connaissance qui nous relie au grand Tout. Notre concentration n'est plus mentale, à ce stade, mais c'est notre coeur tout entier qui nous guide. Le mental au contraire soit se taire pour laisser émerger cette forme unifiée de notre être qui se voit pénétré de cette nouvelle connaissance qui est réinterprétation de ce que le mental a conçu, mais en termes cette fois de connaissance et d'intégration à ce qui nous fait vivre.

Intellect - corps et autres facultés

Après la phase analytique de l'abstraction, rendue possible par toutes nos facultés mentales, la phase de synthèse est celle du coeur. C'est pourquoi la dimension de l'amour s'avère si fondamentale dans notre vie, car l'amour est le carburant du coeur. Sans amour, le coeur reste sec et mort; cette transformation par la contemplation du coeur ne peut se faire, et le savoir reste alors une matière froide et desséchée. Mais transformée par le coeur, alimenté lui-même par l'amour, la matière de la vie s'organise, se structure et acquiert un sens, un sens propre à chacun, différent de ce qu'il est pour les autres. Ce sens procure une orientation à notre vie, une orientation qui nous permet d'être en mouvement vers notre réalisation, qui est à la fois la découverte de notre source intime. C'est ainsi que notre vie devient intelligence, selon le sens défini plus haut.

La conscience

Etroitement liée au coeur et presque confondue avec celui-ci, la conscience reste la clé principale de notre vie. Comment naît-elle, de quoi est-elle faite? C'est un bien grand mystère. Une chose est sûre: certains êtres sont animés d'une puissante conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'est le monde et de ce qui se passe autour d'eux; riches de cette perception insondable, ils en poursuivent la quête, tandis que d'autres semblent aveugles et restent insensibles à ce mystère profond. Pourquoi cette différence? Question sans réponse!

On peut distinguer deux formes de conscience:

- 1) La première forme de conscience est ce que l'anglais appelle *awareness*. C'est une forme de vigilance, qui discerne ce qui est et ce qui se passe. C'est la perception pleine de ce qui est et de ce qui nous entoure. C'est une perception qui naît de notre éveil. Lorsque

nous sommes absorbés par une tâche qui mobilise toutes nos facultés, nous ne pouvons pratiquer cette qualité de conscience, car nous ignorons tout ce qui n'est pas l'objet de notre concentration. Cette forme de conscience sait au contraire ouvrir et développer l'éventail de la perception pour que celle-ci englobe tout ce qui est au moment présent, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur, les deux étant d'ailleurs impossibles à distinguer l'un de l'autre.

- 2) L'autre forme de conscience est ce que l'anglais appelle *consciousness*. Cette forme est plus large car elle englobe tous les acquis du passé, tout l'héritage. Elle concerne l'image large de notre insertion dans le cosmos, de notre relation aux autres, de notre relation au mystère qui nous dépasse. Son grand piège est de devenir une représentation trop figée. Bien sûr, nous ne pouvons nous empêcher de créer nos propres représentations, mais c'est justement une partie du rôle de cette conscience de percevoir le caractère relatif et trompeur de ces représentations. Par essence, cette forme de conscience doit être très mobile car elle ne saurait s'attacher à rien, et pourtant elle doit rester ancrée dans sa source profonde qui nous est bien mystérieuse. Elle est par excellence compréhension au sens de ce qui a été décrit plus haut. Elle est donc cette compréhension mobile de ce que nous sommes, de ce qui est, sans tomber dans le piège de représentations figées. Elle est donc par excellence dans le présent.

Ces deux formes indissociables de conscience s'allient pour former ce qui chapeaute notre connaissance et la guide à travers les circonstances de notre vie. Cette double conscience ne saurait avoir de sens si elle est statique, si elle est simple accumulation; elle ne revêt de sens que si elle oriente notre vie, que si elle la transforme, métamorphosant aussi notre être sensible et approfondissant les moyens de son expression. Elle devient alors notre guide et par excellence notre enracinement dans notre nature profonde et dans

notre vocation. Elle touche donc au mystère même de la vie, et nous relie à notre source divine.

La liste et la description de ces facultés pourrait se continuer à l'infini. Certes elles se recoupent et n'ont pas toutes même valeur et importance. A chacun d'ailleurs de créer sa propre hiérarchie. Il ne saurait y avoir de vérité unique en la matière, puisque le propre de notre vie est autant de saisir que de créer le sens qui nous oriente.

La diversité très étendue de nos diverses facultés nous incite donc à pratiquer l'intelligence du coeur qui sait combiner la diversité des apports de toutes ces facultés:

- Apprenons l'intelligence du coeur, amour qui ne choisit pas mais embrasse toutes choses, comme elles sont, dans l'harmonie de ce qui est donné, force directrice de l'univers.
- Combinons ainsi nos facultés: instincts qui nous protègent, intuitions qui nous révèlent l'inconnu, sensations qui nous procurent une image du monde, émotions et sentiments qui créent la dynamique énergétique de notre vie, mémoire qui nous ancre dans une continuité, imagination qui nous révèle nos potentiels inaccomplis, créativité qui nous offre la chance d'un recommencement permanent, conscience qui nous ouvre à tout ce qui est vraiment (*awareness*) et qui nous sensibilise au sens des choses (*consciousness*), compréhension mystérieuse de notre chemin et perception de son orientation, pour engendrer notre transformation et notre libération.

7) ATTITUDES PSYCHOLOGIQUES ET PISTES D'EVOLUTION

Deux attitudes d'ignorance

Les considérations qui ont précédé montrent que nous souffrons de deux formes d'ignorance: l'ignorance de notre enfermement et des potentiels négligés, et l'ignorance de la complémentarité des diverses approches de notre réalité. Ces deux formes d'ignorance sont bien entendu liées.

L'ignorance de notre enfermement et des potentiels négligés

J'ai montré plus haut comment notre civilisation occidentale avait opté pour une spécialisation dans le domaine de la matière, du quantifiable, de la science et de la technologie. La description des riches potentiels de notre relation à notre corps et à nos autres facultés a souligné combien cet enfermement par spécialisation nous limite considérablement car il nous prive de tout un pan de l'éventail de la connaissance et nous soustrait aux influences favorables de notre vraie nature et des dimensions proprement humaines et divines de notre vie.

Ces considérations nous incitent à sortir de cet enfermement et à nous ouvrir à ce potentiel de connaissance qui nous est trop étranger. A l'exercice de nos facultés intellectuelles nous devons réapprendre à associer ces champs trop mal connus et trop peu fréquentés de notre sensibilité: le rôle d'une mémoire qui dépasse la seule personne, les influences auxquelles nous exposent les diverses énergies agissant autour de nous, les formes d'expression de notre corps qui prend en charge la responsabilité de nous guider vers la réalisation de notre

Intellect - corps et autres facultés

vocation, la perception du rôle de la maladie comme un signe constructif de notre propre nature, la présence de la mort qui nous ouvre à la profondeur, ainsi que maintes autres dimensions si mystérieuses et mal connues de notre vie, nous défient d'intégrer ces pratiques à notre quotidien en sortant de notre enfermement qui s'avère trop confortable. En nous exposant à ces autres dimensions de notre être, nous quittons certainement une zone de confort bien délimitée. Mais ce risque est inévitable dès que nous décidons de sortir de la prison dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes enfermés par crainte de la vie et par illusion d'un bonheur factice et simpliste.

La tragédie de notre situation actuelle est que nous ne sommes pas conscients de cette double ignorance de nos facultés endormies et de des forces de vie auxquelles nous tournons le dos. Il convient donc d'abord de percevoir ce manque; ce n'est qu'ensuite que nous pourrons faire l'apprentissage de notre nouvelle liberté en découvrant ces multiples chemins qui s'ouvriront alors à nous.

L'ignorance de la complémentarité des approches

En nous isolant du monde, derrière notre confort et notre rationalisme qui nous servent de cocon et de refuge, nous nous coupons de l'énergie qui peut nous ressourcer. Le monde artificiel dans lequel nous vivons souffre de ne pouvoir se régler sur les grands cycles naturels. Comme nous nous coupons de l'énergie du soleil et des rythmes harmonisants du climat et des saisons en choisissant de vivre à la lumière artificielle dans des locaux climatisés, de manière identique nous échappons au potentiel de la multiplicité des perceptions et à la dynamique de la vie en nous installant dans une forme de savoir rationnel et dépersonnalisé. Notre savoir, en étant abstraction qui nous sépare du monde, nous fait perdre la capacité

d'approcher cette réalité complexe selon divers modes complémentaires. Etant donné cette complexité, une seule approche ne saurait suffire à nous procurer toute la connaissance; c'est dire que la seule approche scientifique et matérialiste ne suffit pas; elle doit se combiner avec les autres approches plus physiques, artistiques, intuitives, émotionnelles, spirituelles.

Nos sens nous livrent des images partielles; l'ouïe nous procure la sensibilité aux sons, la vue la sensibilité à la lumière, aux formes et aux couleurs, le toucher la sensibilité aux influences extérieures, à la chaleur et au contact physique, le goût la sensibilité aux différentes saveurs et l'odorat aux effluves. Ces divers sens, dans leur complémentarité et leur apparente incompatibilité, contribuent ainsi, chacun séparément, à créer une image d'ensemble, bien que leurs apports respectifs ne soient que partiels. Le mental, comme je l'ai décrit, traite des diverses informations pour les combiner et créer cette image qui se veut représentation fidèle du monde dans lequel nous vivons mais qui s'avère très incomplète et pleine de lacunes, de trous qui nous offrent heureusement la possibilité de percevoir l'inconnu, à travers ce mur de la connaissance qui trop souvent nous enferme. De manière analogue, en nous inspirant de la façon dont nos sens si divers et complémentaires, presque incompatibles dans leur modes de fonctionnements respectifs, participent ensemble à créer une image commune, nous devons apprendre à combiner diverses approches de la connaissance, chacune nous procurant une partie de l'image finale. Le savoir scientifique ne s'oppose pas au savoir ancestral, ni aux enseignements tirés de la mémoire de l'univers; notre savoir intellectuel et rationnel n'est qu'une contribution parmi d'autres qui ne saurait exister seule, sans l'apport de notre intuition, de nos sensations, de nos sentiments, de nos émotions. Chaque approche procure sa forme de connaissance. Le plus difficile est bien sûr d'en faire ensuite la synthèse, par excellence synthèse du coeur.

Une incitation à l'ouverture

Non seulement les deux formes d'ignorance décrites se caractérisent par ce type d'enfermement dans une représentation simplifiée, surtout par exclusion des autres formes d'approche de notre réalité, mais elles appellent aussi une réinterprétation de nos méthodes cartésiennes.

Déconstruction de nos images

Selon la doctrine classique, le discours cartésien se veut construit d'une thèse, d'une antithèse et d'une synthèse. Lorsque ce discours se construit sur papier, il acquiert une cohérence qui est très convaincante et qui est riche en enseignements divers. Mais pour parvenir à cette cohérence, ce discours a dû éliminer plus ou moins consciemment ce qui ne trouvait pas sa place dans cet exposé rigoureusement construit ou ce qui ne s'articulait pas avec l'ensemble selon un lien cohérent et explicite. J'ai affirmé plus haut que la rigueur de la scolastique avait beaucoup contribué à la rigueur de la construction des cathédrales mais qu'elle nous avait fait perdre aussi une partie de la vision complexe que savait encore révéler la peinture byzantine. De même l'approche cartésienne ne saurait prendre corps sans devoir nier les dimensions qui ne s'intègrent pas dans son discours. Comme avec l'approche de la perspective qui rapporte la réalité à un seul observateur (le moi égocentrique) et lui fait perdre ainsi la vision complexe, l'approche cartésienne se focalise aussi sur un seul canal de vision et exclut les autres approches.

Il convient donc d'apprendre à dépasser la seule rigueur cartésienne en nous aventurant en dehors du strict champ de la raison et de l'intellect abstrait. Fort de l'enseignement que nous procure la rigueur de l'exposé cartésien, nous devons, dans une phase ultérieure à la formulation de ce discours strict, apprendre à déconstruire l'image

qui s'est ainsi constituée selon des critères rationnels, pour lui restituer mobilité, souplesse et ouverture. D'une manière positive, cette démarche cartésienne a tissé des liens cohérents et rationnels entre les divers éléments de l'exposé, mais elle a également, de manière plus négative, évacué toute lacune et enfermé la perception décrite en excluant tout ce qui n'a pas trouvé sa place dans cette manière de voir. Elle a construit ainsi ce que j'ai décrit comme le mur compact de nos projections qui constitue finalement comme un écran entre la réalité et nous; autant ce mur nous procure une nouvelle image et une nouvelle perspective sur la réalité étudiée, autant il nous enferme aussi derrière cette vision trop restrictive. Cette démarche doit donc, pour éviter l'enfermement que constitue cette projection trop cohérente, oser encore déconstruire cette image en la faisant éclater en de multiples petits enseignements partiels, reliés entre eux par la richesse et la cohérence de l'exposé qui en a été fait préalablement; cette richesse et cette cohérence restent acquises et subsistent au-delà de cette déconstruction proposée ici. Lorsque nous redonnons à ces éléments de savoir leur propre liberté, nous reconstituons le vide qui habite la matière et qui permet la mobilité des particules; nous recréons ce vide qui est indispensable à la vie.

A première vue, il semble que cette étape ultérieure de déconstruction vienne détruire l'acquis gagné péniblement par une longue recherche, car elle semble faire éclater ce qui paraissait être un tout cohérent, une représentation logique et fondée par une rigueur scientifique. Pourtant cette manière de faire ne remet pas en cause l'acquis permis par la démarche rationnelle. Elle ne fait que lui conférer la souplesse que la rigueur lui a forcément fait perdre. Il s'agit en fait d'une étape essentielle pour progresser encore un peu vers la vérité, qui consiste à redonner sa place aux lacunes de notre savoir et à l'ignorance qui toujours subsiste malgré tout notre zèle à chercher et à apprendre. Cette démarche redonne ainsi sa vraie place à l'indicible qui ne peut

Intellect - corps et autres facultés

s'exprimer qu'en négatif, de manière apophatique, comme dit la théologie orientale, c'est-à-dire en renonçant consciemment à formuler les choses, par respect pour les dimensions qui nous échappent.

Non seulement cette étape ultérieure de déconstruction n'est pas un mode de destruction de l'acquis mais elle marque au contraire son accomplissement car elle lui redonne toute sa dimension inaccomplie. Nous avons vu comment à trop vouloir étreindre, nous avons tendance à refermer le champ de notre perception. Il s'agit donc ici de l'ouvrir, et seule une attitude de lâcher-prise peut nous y aider. En fait, comme cela a déjà été dit, chaque étape d'acquisition de savoir est comme un nouveau seuil qui offre une nouvelle vision. Il convient de ne pas s'enfermer dans l'acquis mais au contraire de gagner un nouveau point de vue qui permette une meilleure vision, plus large et plus complète. A chaque degré que nous gravissons, nous gagnons une vision plus large, à condition de nous tourner vers ce que nous ne connaissons pas, naturellement. En réintégrant les lacunes de notre ignorance à ce savoir nouvellement acquis, nous lui permettons justement d'acquérir une meilleure maturité, à titre de système qui n'est plus fermé sur lui-même.

Ce n'est donc plus la formulation claire et rigoureuse qui nous sert de guide, mais c'est toute forme d'interrogation qui permet de maintenir cette ouverture; c'est le koan de la tradition zen, c'est l'antinomie de la tradition philosophique ou théologique. Ce n'est plus la réponse qui importe, mais la question qui devient moteur de vie.

Constats et outils

Cette démarche de l'élaboration d'un exposé et de sa déconstruction est la méthode qui a été adoptée pour cet essai. Un discours, que je

veux cohérent et convaincant, émet toute une série d'affirmations et de propositions, selon une construction aussi rigoureuse qu'il m'est possible au vu du caractère illimité de la matière traitée. Ces affirmations sont reprises, en parallèle, d'une part sous la forme de constats qui affirment une caractéristique de la réalité dans laquelle nous vivons et d'autre part sous la forme d'outils qui proposent des axes de transformation et d'action. Constats et outils sont, en aval, les fruits bien semblables de la démarche, par le seul fait qu'ils proposent, ensemble, une autre perception de notre monde et de notre insertion et qu'ils illustrent de la sorte une autre attitude que celle de notre civilisation; en cela ils sont les uns comme les autres des axes de transformation de notre réalité, mais sous une forme plus éclatée que l'exposé qui leur a donné naissance. Etant autant d'éléments désormais mobiles les uns par rapport aux autres, ils peuvent être mieux utilisés ou recomposés dans un ordre différent, tout en conservant le potentiel dont les a chargés le texte construit. Nous pouvons classer tous ces outils selon une liste qui les ordonne par mots-clés. Divers mots-clés peuvent mentionner les mêmes outils et divers outils peuvent venir se placer sous le même mot-clé. De surcroît, ces mots-clés peuvent être réorganisés de diverses manières admettant chacune une logique propre qui soit différente. Celle de l'économiste sera différente de celle du philosophe ou du technicien. On le voit, l'éclatement du discours cartésien en de multiples petits éléments, qui restent pourtant liés par la compréhension rendue possible par ce discours, procure une mobilité et une flexibilité qui facilite l'usage des outils proposés et permet aussi leur libre réappropriation par l'utilisateur qui peut les compléter, les modifier, établir d'autres formes de regroupement, ou même les remplacer par d'autres qui lui semblent plus appropriés.

La perspective du bouteiller

Sur la base d'un même exposé, diverses approches peuvent donc se développer, en adoptant des sensibilités diverses. De même, diverses méthodes peuvent donner lieu à diverses approches. L'une peut s'avérer plus scientifique, l'autre plus intuitive, une troisième plus personnelle. Toutes ces approches sont destinées à se combiner et à se compléter. La structure qui permet de recueillir l'ensemble de ces nouvelles approches est comme un bouteiller, c'est-à-dire cette structure porteuse qui ressemble à un rayonnage et qui permet d'empiler les bouteilles, en position horizontale, sans qu'elles se touchent, de sorte qu'on puisse ressortir chacune d'elle à volonté, sans avoir à déplacer les autres; ce bouteiller est une structure simple, absolument neutre, qui accueille les éléments de notre connaissance. Dans chaque case, nous pouvons placer une "bouteille", c'est-à-dire un autre élément de notre savoir qui peut être de valeur différente du voisin. Chaque "bouteille" apporte sa propre contribution à l'ensemble, telles les pierres d'une mosaïque. Les "bouteilles" sont toutes de valeurs respectives différentes; certaines "bouteilles" chapeautent le tout en établissant des relations entre les autres "bouteilles", tandis que d'autres sont là simplement à titre d'illustration ponctuelle. L'approche du bouteiller permet une approche multiple et diversifiée, qui se développe à plusieurs niveaux et selon plusieurs approches, selon plusieurs logiques, simultanément. Elle est dynamique car elle évolue dans le temps; au fur et à mesure de la progression, on peut remplacer certaines "bouteilles" par d'autres. L'approche du bouteiller est l'illustration d'une approche dynamique complexe et plurielle.

Du point de vue pratique, chaque "bouteille" peut être un texte, une illustration, un exemple, un outil de gestion, une description

d'objectif, un mythe, ou toute autre contribution à la réflexion et à l'action.

La démarche décrite ici à propos des constats et des outils présentés dans cet essai, et à propos de la méthode du bouteiller, nous ouvre d'autres perspectives concernant la combinaison d'approches complémentaires. On voit ici comment l'approche scientifique ou cartésienne peut finalement se combiner avec des démarches plus intuitives, plus émotionnelles, plus sensuelles, plus physiques, plus spirituelles... Les mots d'ordre de cette autre approche complexe et plurielle propre au bouteiller sont: diversité, diversification et complémentarité. Aucune approche n'exclut l'autre. Toutes se combinent et se complètent.

Cette perspective du bouteiller, c'est-à-dire de la non-spécialisation, permettra de corriger notre trajectoire. Elle nous permettra de revenir surtout à une vision plus complexe qui intègre également ce que nous pouvons percevoir au-delà des apparences matérielles, en utilisant toutes nos facultés, sans que certaines d'entre elles soient condamnées, à la lumière des autres, sous prétexte qu'elles ne procurent pas la même information.

Redécouvrir l'étendue de la conscience

Certes, nous sommes bien petits face à ce vaste univers plein de mystère. Quel est sa nature réelle? Quel est le jeu de nos perceptions? Quel est le sens de notre vie? Qui sommes-nous? Autant de questions qui restent sans réponses!

Face à nos multiples et diverses facultés, c'est bien le rôle de notre conscience de tenter d'effectuer une synthèse et de nous guider sur le chemin. Face à cet enjeu, notre savoir ne constitue qu'une partie de

Intellect - corps et autres facultés

nos facultés et nous ne saurions négliger nos autres facultés. Seule la conscience peut chapeauter ces divers apports et tenter d'en faire le bilan et de nous réorienter.

Comme je l'ai décrit plus haut, il s'agit là autant d'un travail de synthèse que d'un travail de déconstruction. Notre connaissance, aussi riche soit-elle, n'est jamais complète et ne saurait nous guider. La conscience a cet avantage sur notre mental qu'elle peut aussi inclure une dimension d'ignorance, une dimension de vide. Elle peut ménager un espace libre à tout ce que nous pouvons encore percevoir, elle peut ménager cet espace de vide qui assure la mobilité des éléments, comme le vide entre les particules de l'atome.

La vie reste essentiellement mystère. C'est sa nature propre. Vouloir la cerner, vouloir la définir, c'est la tuer, comme on ne saurait attraper le papillon avec nos mains sans l'endommager. Nous pouvons la contempler, nous pouvons nous laisser fasciner, mais jamais nous ne pourrions la saisir. Le seul moyen de la connaître vraiment est de se laisser emporter par elle.

C'est certainement là le principal apprentissage que doit faire notre conscience: nous devons apprendre à reconnaître la suprématie du mystère de la vie sur toute forme de connaissance. C'est la condition pour que la vie reste ce qu'elle est, un mouvement insaisissable qui nous emporte de découverte en découverte. La vie ne saurait être accumulation, car elle n'est que mouvement de transformation, mouvement de notre propre changement, évolution personnelle. Jamais donc stagnation, jamais arrêt sur image. Mais vide intensément habité.

L'approche de déconstruction décrite plus haut illustre bien cette nécessité de lâcher-prise pour que le mystère reste le moteur

principal. La seule force qui nous anime est cette vitalité mystérieuse qui nous apprend beaucoup plus que toute autre approche. Il est bon que cette dynamique de notre évolution personnelle s'appuie sur notre savoir et sur les facultés de notre mental, mais ce savoir n'est qu'une petite partie de notre vie. Les simples d'esprit ont part à la vie, les analphabètes aussi, et souvent avec une générosité qui nous déstabilise et défie notre immobilisme.

Seule notre conscience peut nous ouvrir à cette perception plus large de ce qu'est la vie. Pour cela, elle doit devenir écoute, attente, ouverture au mystère et au non-dit. Elle est, à chaque instant, ce nouveau seuil, ce nouveau col que nous franchissons et d'où nous gagnons une perspective plus large, toujours nouvelle, émotion incomparable qui nous emporte vers l'inconnu.

Bien sûr, la peur nous retient; nous restons paralysés, englués dans ce que nous connaissons. Nous nous accrochons à nos possessions, à nos habitudes, à nos représentations, à nos conventions. Certes, nous ne pouvons pas tout lâcher, nous avons besoin d'un minimum de sécurité. Mais il n'en reste pas moins que ces acquis ne sont pas la vie; ils ne font que nous freiner dans notre élan. A nous donc de choisir ce que nous devons garder et ce que nous pouvons lâcher, pour gagner cette mobilité fondamentale sans pourtant perdre la marge de sécurité indispensable.

Comme guide pratique de cet examen, on peut recourir à ce que j'ai appelé, pour m'amuser, les six questions du moine tibétain, exposées dans la partie concernant la technologie et la nature:

- 1) Authenticité: est-ce vrai?
- 2) Evolution: est-ce bien?
- 3) Adéquation: est-ce juste?
- 4) Harmonie: est-ce beau?

5) Besoin: est-ce nécessaire?

6) But: est-ce un élément de progrès humain et spirituel?

Les six questions de cet examen sévère permettent de passer au crible fin chacune de nos habitudes.

La conscience est notre guide car elle est en mesure d'admettre le vide; elle peut accepter que nous ne contrôlions pas tout. Elle peut accepter de maintenir cet espace de vide et de mobilité dans son champ de perception. Elle est à la fois cette vigilance de ce qui est dans l'instant, de tout ce qui se passe autour de nous et en nous, elle est aussi cette clairvoyance qui nous permet de nous situer sur la carte, avec ses zones de clarté et ses zones d'ombres, ses dimensions connues et ses dimensions inconnues; elle est enfin aussi ce guide qui nous dicte le juste comportement face aux autres et à cet univers dont nous sommes une infime partie. Elle est notre guide le plus fiable car elle accepte que nos perceptions soient limitées et influencées par maints aspects de nos acquis et de notre expérience. Elle apprend donc à voir au-delà; elle est toute tendue vers le mystère de la vie, comme expérience future, comme vocation à réaliser, comme évolution en devenir. Elle seule d'ailleurs peut englober toutes les dimensions de notre être. Elle seule peut nous ouvrir au mystère et à l'indicible au lieu de nous enfermer dans nos habitudes et nos acquis. Elle seule peut miser sur notre seule vitalité pour nous ancrer dans notre source de vie.

8) NOTRE EXPERIENCE A NUMBUGGA

Il y a quelques années (fin 2003), nous nous sommes installés, ma femme - qui est Australienne - et moi, en Australie pour mener, dans une étroite relation avec la nature, une vie axée à la fois sur la contemplation et sur les aspects très pratiques de notre subsistance. Notre désir profond est de centrer notre vie sur sa dimension spirituelle et de mettre en oeuvre les moyens quotidiens d'une relation équilibrée avec la nature, en repensant nos besoins et en cherchant les moyens les plus légers et adéquats de les satisfaire. Cette recherche souhaite aussi s'ouvrir à l'accueil des autres afin de partager tant les questions que les réponses esquissées, dans le cadre de quelques séminaires sur des thèmes écologiques ou spirituels, qui soient l'occasion pour nous tous de repenser nos modes de vie et de partager nos expériences pour faire progresser une réflexion qui n'est en fait jamais achevée. Situé un peu en retrait de la côte océane des New South Wales, à quelques 450 km au sud de Sydney, le lieu de Numbugga où nous vivons est implanté sur une croupe en pente douce entre une crête et une rivière, dans un contexte très paisible de forêts d'eucalyptus, face à un parc national (South-East Forests National Park), avec pourtant quelques prairies à proximité de notre habitat.

Cette expérience très concrète en voie de réalisation encore précoce nous permet de tester les aspirations présentées dans cet essai et de proposer concrètement des solutions à chacun des problèmes qui se posent dans notre quotidien, à la mesure de nos compétences, de nos moyens et surtout de notre capacité d'adaptation. Je vais donc ici présenter sommairement les quelques réflexions issues de cette pratique qui me semblent intéressantes en ce qui concerne le savoir,

la connaissance, la relation à notre corps et notre intégration à l'univers.

La contemplation au coeur de la vie

Au coeur de notre vie à Numbugga, il y a la quête d'une vraie vie de prière. Nous aspirons à ce que notre vie se déroule comme celle d'un monastère qui tourne autour des temps de prière, car c'est dans ces temps de silence et d'arrêt que nous pouvons nous recentrer et retrouver la source de nos origines.

Le silence

Pour moi, la prière est avant tout silence et temps où nous cherchons à calmer notre mental pour laisser une place à la vie afin qu'elle émerge doucement, afin que la conscience de notre place dans l'univers nous occupe plus complètement et nous permette d'être un réceptacle de vie. L'important ne consiste pas à poursuivre l'illumination ni à parvenir à un état de sagesse supérieure, mais il s'agit simplement d'être pleinement présent, ici et maintenant, parfaitement conscient de ce qui est à l'instant même, sans diversion aucune, sans pensée, sans souvenir.

C'est bien là la chose la plus difficile à maintenir dans une vie active. Tout semble prioritaire et tout semble venir envahir ces temps non peuplés de mille activités. Cette dimension du silence est terriblement fragile et se laisse bien trop facilement envahir. Chaque chose à faire semble plus importante et chaque pensée sur le programme du jour ou sur les simples modalités pratiques de notre existence envahit notre esprit qui ne peut plus rester concentré sur le souffle qui anime le moment présent. Pourtant c'est bien dans ce rythme plus lent que nous pouvons retrouver nos fondements. C'est là qu'est la vie, et que, bien ancrés dans cette certitude et cette expérience, nous pouvons

nous livrer aux activités de la journée. Cette autre perspective de l'être, qui prédomine celle du faire, nous oriente alors vers une autre perception du quotidien. Ce que nous faisons reste certes important, mais cette activité reste secondaire et s'inscrit alors dans un sens plus vaste que celui de notre petit monde connu.

La dimension communautaire

Autant cette démarche de la méditation et de la prière au coeur de la vie est une démarche que seule la personne peut engager, autant elle est aussi étroitement liée à une dimension communautaire, car elle célèbre notre appartenance à un corps plus large qui ne prend bien forme concrètement que dans la prière d'une petite communauté qui se retrouve dans ce but.

Cette petite communauté prend forme en fait chaque fois que quelqu'un séjourne chez nous et partage avec nous ces temps forts de notre recherche. A ces occasions, je peux sentir comme tout semble reprendre une autre consistance qui lie toutes nos activités diverses et nos quêtes respectives en un seul et même corps.

L'expérience bien timide menée jusqu'ici me fait comprendre combien c'est dans cette dimension du silence partagé et de tout le partage qui l'accompagne que nous devons ancrer notre vie, car c'est la racine principale de cette recherche de la connaissance que j'ai décrite dans les pages qui précèdent. Seule cette pratique régulière au quotidien peut nous permettre de nous intégrer dans une perspective plus large qui mette au coeur de nos vies ce qui est vraiment essentiel. C'est cela la vraie connaissance. Et contrairement au savoir, cette connaissance est extrêmement fragile, car elle doit revenir sans cesse à cette pratique du silence, à cette ouverture contemplative qui nous nourrit. Il est paradoxal que cette quête ne soit pas celle de la

puissance et de la volonté, mais celle au contraire de la persistance, de la concentration et de l'humilité.

Cette quête de la vie ne peut se faire que timidement, dans notre propre faiblesse. Nous nous sentons bien démunis pour la mener à bien car elle consiste essentiellement à nous laisser guider. La difficulté que nous éprouvons à garder cette quête au coeur de notre vie met bien en évidence cette fragilité de ce qui constitue l'essentiel. Parce que nous avons de la peine à rester fidèles à cet engagement, nous percevons combien son importance est grande et combien ce don est grâce et non conquête. La vie est fragile, sa beauté est insaisissable. La science peut bien nous décrire la subtilité des mécanismes de la biologie et nous émerveiller par tant de richesses, mais le savoir ne peut pas nous guider sur ce chemin de pratique; il reste extérieur et trop conquérant. Seule la fragilité nous permet de chercher toujours ce précaire équilibre, et surtout de recommencer chaque jour à nous remettre en chemin, faute de savoir exactement où ce chemin nous mène et comment le suivre.

Mille métiers et savoir-faire

A côté de cette démarche contemplative qui aspire à constituer l'axe principal et le cadre général de notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à mille métiers dans notre pratique quotidienne, c'est-à-dire à mille savoir-faire qui posent souvent problème car nous nous sentons souvent incertains de trouver les solutions par nous-mêmes. Mais il est étrange de constater que, depuis trois ans, nous avons pu apprendre très rapidement à pratiquer ces mille activités diverses et, pour cela, à acquérir un minimum de compétence et de savoir-faire. La courbe d'apprentissage a été étonnante. Entre les travaux de construction pour améliorer notre cadre de vie et les travaux de jardin pour assurer la meilleure part possible de notre subsistance, nous

avons dû aussi apprendre l'usage de divers outils et machines tels que le tracteur pour faucher les prairies et entretenir la route, tels que la tronçonneuse pour couper notre bois et nettoyer les forêts, tels que le fil de fer pour maintenir en état les clôtures qui nous protègent de l'envahissement du bétail voisin. La pompe représente un autre défi que nous avons mis du temps à maîtriser surtout face aux défections dont il importait de découvrir les causes afin de pouvoir remplir nos citernes et disposer de l'eau nécessaire.

Mais ces tâches pratiques du quotidien font partie maintenant de la routine journalière, comme cela est le cas pour la majorité des habitants de cette planète, avec en privilège la chance de disposer des bons moyens certes simples mais efficaces d'une technologie bien adaptée. Nous avons pu expérimenter comment l'acquisition de ce savoir-faire est facilitée par la nécessité et comment la pratique quotidienne de cette nécessité forge une nouvelle attitude et une nouvelle perception des choses. C'est bien ce qui manque au monde urbain où tout produit semble virtuel et anonyme car coupé de son origine et des conditions qui ont permis sa production. L'argent y est intermédiaire pour toute acquisition qui perd donc sa couleur propre, tandis que chez nous l'eau de la citerne et les légumes du jardin ont une histoire: l'eau en temps de sécheresse a une autre couleur que celle en temps de pluies abondantes. Elle nous dit l'histoire de ce qui vit autour de nous.

Cette polyvalence de nos aptitudes élargit considérablement notre éventail d'expérience. Nous nous sentons vraiment responsables de ce que nous entreprenons. C'est d'ailleurs la difficulté du choix: qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? faucher, entretenir la route, labourer le jardin, arracher les mauvaises herbes, ou au contraire me livrer à mes travaux de recherche et d'écriture ou bien me préserver ce moment de silence dont nous avons tous tant besoin?

L'expérience qui révèle

Une raison importante de notre présence à Numbugga réside dans notre désir de partager notre recherche avec d'autres et de recevoir aussi leur contribution personnelle. Aucun de nous n'est un maître mais tous ensemble nous détenons des parts importantes de vérité. Il importe donc de nous réunir pour partager notre recherche et dégager les lignes de force qui nous rassemblent.

Dans ce sens, nous organisons des séminaires et retraites sur des thèmes donnés. Vu le manque d'une bonne infrastructure de logement qui permettrait à ces retraites et séminaires de se dérouler sur plusieurs jours, ces rencontres ne durent qu'une journée et ne s'adressent qu'aux habitants des environs. Mais notre prochain souci consistera à mettre en place cette infrastructure qui permettra aux participants de passer la nuit et de partager les repas dans un cadre très simple et modeste, dicté par la philosophie de notre démarche. Ceci nous paraît vraiment être la prochaine étape nécessaire car l'extension de la durée du partage permettra d'approfondir considérablement la recherche. L'expérience montre que la durée d'une journée est trop courte pour pouvoir entrer dans un rythme de silence ou de concentration suffisant. L'offre de logement sur place permettra aussi à un public géographiquement plus lointain de participer activement aux rencontres. La durée procurera ainsi étendue et profondeur. C'était bien notre impression depuis que nous nous sommes installés ici, mais nous voulions la voir confirmée par une croissance plus organique liée directement aux besoins et à la demande des participants, plutôt qu'issue de notre imagination.

L'objectif de ces rencontres est certes de procurer une certaine matière mais il ne se limite pas à une conférence; il cherche surtout à

impliquer les participants dans une réflexion personnelle et un échange afin de fonder davantage notre connaissance sur l'expérience que sur le savoir appris sur les bancs de l'école. Nos séminaires laissent donc beaucoup de place à divers exercices destinés à placer les participants en situation active face à leur propre vie, face à leurs propres facultés, comme face aux autres et à la dimension du partage. La pratique montrera ce que cette démarche permet d'apporter. Elle s'adaptera avec l'expérience, car, nous aussi, nous sommes changés par ce que nous vivons.

Ma femme étant psychothérapeute, la dimension psychologique et personnelle de ces rencontres est d'autant plus importante qu'elle est d'ailleurs indissociable de la démarche spirituelle. Nous ouvrons donc nos portes aux gens qui veulent venir passer ici quelques jours de recherche personnelle, de repos, d'introspection ou de silence.

La recherche par l'écriture et la formulation

Une autre activité importante de mon quotidien est l'écriture, comme par exemple la rédaction de cet essai. Cette expérience a été pour moi très enrichissante, car elle m'a procuré un nombre incroyable de connaissances qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés pour régler notre rythme de vie ici. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on n'écrit pas seulement pour exprimer, mais l'écriture elle-même devient instrument de recherche.

Bien sûr on ne s'assied pas en face de la page blanche sans avoir aucune idée de ce qu'on veut exprimer, mais la nécessité de trouver la formulation adéquate engage tout un processus de recherche et d'approfondissement qui pousse l'écrivain à découvrir des pans entiers de la matière qu'il traite. On conçoit bien que cela soit vrai

pour un poète ou pour un compositeur, mais je n'imaginais pas que ce soit le cas pour la rédaction d'un essai.

Ainsi l'écriture devient-elle instrument de recherche. Elle ne cherche plus seulement à dire mais elle se met en quête de ce qui est central. L'expression devient le test de la vérité. On ne saurait écrire ce qui n'est pas vrai ou ce qui est top incomplet. La simplification permet de mettre en évidence une vérité mais celle-ci reste incomplète. Il faut donc la nuancer ou oser dire qu'elle est une simplification.

Par ailleurs, la formulation aide à la prise de conscience. Dans notre société, il est beaucoup question de communication, mais en fait peu de vérités essentielles sont formulées. La formulation met des mots sur les phénomènes et nous aide à les percevoir plus clairement. Cette préoccupation a été un effort constant de ma rédaction: il fallait dire les choses de manière qu'elles soient accessibles à tous, malgré certains a priori que certains lecteurs pourraient avoir. Naturellement, dans l'absolu, cette démarche est condamnée à échouer, mais elle peut pourtant parvenir à toucher quelques-uns de ceux qu'elle n'aurait pas touché sans ce désir d'être accessible. Ce souci de la formulation guide aussi la démarche de nos retraites et séminaires; il me semble essentiel d'aider les participants à formuler les choses car les mots façonnent notre savoir abstrait.

Comme je l'ai dit, les représentations constituent un mur qui nous enferme et dont il faut savoir s'affranchir. Pourtant elles nous aident aussi à cerner ce qui nous échappe. Ainsi alternent sans cesse construction de ces images (la formulation) et déconstruction (les temps de silence et de méditation). La tension entre partage et contemplation apparaît ici encore plus forte.

Mon expérience à Numbugga me montre combien cette quête personnelle par l'écriture et la formulation est étroitement liée à la quête de la vérité et combien ce que j'écris doit être lié à ce que je vis. Ma vie devient ainsi recherche de la vérité mais aussi expression de celle-ci. Ma vie pratique devient expérimentation de la vérité, qui doit s'incarner dans mon vécu, sans quoi tout ce que je dis ou écris perd son sens. Bien sûr, ce que je vis est profondément imparfait et encore trop loin des vérités que je formule. C'est d'ailleurs une richesse de mon travail d'écriture de me tirer en avant. Ma recherche clarifie la vérité qui agit sur moi comme un aimant. Je suis comme contraint à la mettre en pratique.

Notre corps comme un livre

Comme l'a montré ma description de nos tâches quotidiennes, les activités tranquilles cohabitent avec les travaux physiques. Cela m'a beaucoup changé de ma vie en Europe où je menais essentiellement une activité intellectuelle définie par ma profession d'architecte.

Le corps libéré

En nous installant à Numbugga, j'ai pu constater une métamorphose assez profonde de mon corps. Le fait de vivre à l'écart des pressions sociales et d'un rôle professionnel très strictement défini m'a comme libéré d'un fardeau trop lourd pour mes épaules qui ont pu se redresser. Ne vivant plus "écrasé", je pouvais me redresser. J'apprenais à "bomber le torse"!

La combinaison des activités spirituelles, intellectuelles et physiques permettent, cela est certain, un développement beaucoup plus harmonieux du corps et de tout l'être. J'ai pu sentir combien cette complémentarité permet de trouver une forme de juste dynamique. Après les temps d'écriture, la travail pratique est une sorte de

Intellect - corps et autres facultés

méditation, d'approfondissement des intuitions perçues à la table de travail. La relation avec la terre et avec la matière alimente aussi un profond sens de la réalité qui permet d'être d'autant plus vrai. Bien sûr, cela ne va pas sans quelques jurons lorsque décidément la matière reste trop inerte et résiste trop à ma volonté de la façonner. Mais la matière devient malgré tout une alliée, et l'aspect essentiel de notre incarnation comme êtres spirituels, destinés à trouver leur chemin dans la formulation et la matérialisation, devient un support dans notre quête. Paradoxalement, cette matérialité nous permet de mieux percevoir la nature de la vie car elle rend visible ce qui ne l'est pas, même si en même temps elle semble faire écran et paraît nous cacher ce qui ne saurait se montrer. Elle nous contraint surtout à cette vérité de notre vécu dont je viens de parler.

L'expression des souffrances spirituelles

Mon adaptation à ma nouvelle vie ne s'est pas faite sans souffrances. Qui d'ailleurs ne souffre pas? Du moins, dans mon cas, mes souffrances avaient un sens car elles découlaient d'un choix de vie qui correspondait à mon être profond, à ma vocation personnelle.

J'ai eu par exemple de nombreuses crises d'arthrite; c'est chose normale après la cinquantaine, mais celles-ci se traduisaient de manière très expressive. J'avais mal aux épaules lorsque la responsabilité pratique était trop lourde pour mes épaules, surtout lorsque les petits problèmes pratiques me semblaient insurmontables (pompe qui fonctionne mais ne propulse pas d'eau, lourdeur des travaux de construction, concurrence des urgences, trop de responsabilités). J'avais des douleurs dans les poignets et les mains lorsque je devais exécuter plus de tâches manuelles que je ne le souhaitais (fin d'une période intense de construction, travaux d'écriture délaissés, envahissement des temps de silence par des

soucis pratiques). J'avais des douleurs dans les chevilles et les pieds lorsque je me sentais déraciné (société trop extravertie, trop masculine à mon goût, effort de l'expression dans une langue qui n'est pas la mienne, difficulté à comprendre l'accent local).

Ainsi donc chaque douleur semblait revêtir un sens lié à mes aspirations profondes. J'ai remarqué qu'en écoutant mon corps et en tentant de satisfaire ses demandes, je me sentais beaucoup mieux et que ces douleurs diminuaient. Les effets du régime s'avéraient pour moi insignifiants. Bien sûr, cela n'aidait pas de boire du vin et du café lorsque j'avais de grandes douleurs, mais je n'ai jamais remarqué que ces douleurs étaient dues à l'absorption de ces produits. Je parle ici de mon expérience propre qui sera bien différente de celle des autres. J'ai en effet appris combien l'arthrite semblait avoir de causes multiples et des expressions différentes selon les personnes.

Mais dans mon cas, je peux dire que toutes ces transformations physiques sont étroitement liées à une libération des cuirasses qui m'enferment. D'ailleurs toute la quête du savoir et de la connaissance consiste à nous libérer de nos enfermements.

9) DES CONSTATS ET DES OUTILS

Plutôt que de conclure, il importe, à ce stade de la réflexion, d'ouvrir aussi grandes que possible les portes du changement. Pour cela, je désire proposer dans ce dernier chapitre une forme de mise en oeuvre de la matière abordée dans les pages qui précèdent afin d'en faire un outil de mise en mouvement. Je vais donc reformuler, en quelques mots, les éléments dominants de la matière principale de cette réflexion, et ceci sous deux formes:

- 1) des constats qui expriment une autre perception de notre réalité et qui, parce qu'ils transforment notre manière de voir, sont destinés à générer d'autres attitudes et de nouveaux comportements,
- 2) ainsi que des outils qui constituent des instructions plus précises et concrètes par rapport à notre quotidien.

Naturellement, la ligne de démarcation entre constats et outils reste relativement floue. Rappelons qu'il ne s'agit pas de produire ici un essai académique parfait ni une méthode intellectuellement inattaquable, mais qu'il s'agit, face à la complexité de notre société, de proposer très concrètement quelques attitudes constructives qui aident chacun de nous à transformer nos relations ici et maintenant. Il s'agit d'un témoignage, d'une prise de position qui veut inciter à la mise au mouvement, au détriment peut-être de la pureté formelle de la présentation. Ce n'est rien d'autre qu'un défi à la survie.

Je présente ces constats et outils dans l'ordre de l'exposé qui précède; la numérotation est donc purement arbitraire car elle correspond à l'ordre d'entrée en scène. Ces constats et outils sont souvent présentés sous la forme de listes numérotées. Cette manière de faire

est inspirée des nombreuses listes du bouddhisme qui parlent des 3 joyaux, des 4 vérités, des 5 agrégats. Il faut voir surtout dans cette manière de faire une bonne pointe d'humour; la réalité est complexe et nous n'arrivons pas à la saisir; nous la simplifions donc et cela rend notre action plus aisée. Il y a donc derrière chacune de ces listes un clin d'oeil qui dit: ce n'est pas si simple que ça! Mais essayons malgré tout de dire et de faire.

1) Perception et perspective

Constat 1: nous sommes plus que cette triade visible corps-mental-mémoire

- *Le corps: il permet la perception par les sens et l'incarnation de notre expression. Il rend l'esprit visible.*
- *Le mental: il assemble les pièces disparates du puzzle, glanées au hasard, et les interprète de manière très subjective, travaillant sans cesse pour remplir le vide dont il a horreur.*
- *La chaîne de nos représentations: pour chacun différemment, elle transforme les faits en perceptions puis en interprétations puis en choix. Elle est appropriation personnelle.*
- *La maîtrise du choix: c'est pourtant le mental qui nous guide et nous permet d'effectuer les choix qui nous mènent à la transformation de nous-mêmes.*
- *L'espace de silence: il existe au-delà de l'agitation du mental et la méditation nous permet d'y accéder.*
- *La mémoire: elle transforme les expériences du passé en présent et en enseignement.*
- *L'inconscient: le grenier de ce qui reste dans l'ombre et que nous extrayons patiemment.*
- *L'instinct: il prend le relais du mental en cas d'urgence.*

Constats et outils

- *Le savoir: il dessine notre carte de route, simplification et déformation de notre réalité qui devient elle-même nouvelle réalité de notre interaction avec le monde.*
- *L'ego: squelette plus que carapace dont la souplesse est notre garantie de résistance et d'ouverture.*
- *La conscience: observatrice et synthèse des dimensions de notre être, elle s'affine avec l'exercice et nous mène au coeur du mystère de la vie.*
- *Le soi: partie de nous qui s'ancre en Dieu (le Soi); l'âme?*
- *L'âme: matière brute et sève de notre être.*
- *L'esprit: vent qui gonfle nos voiles et barre qui gouverne notre être, alimenté par l'Esprit.*

Outil 1: mieux percevoir la complexité en s'ouvrant aux autres dimensions de l'être

- Notre représentation du monde est une construction faite de tous les éléments de savoir que nous pouvons trouver et que nous parvenons à organiser selon un tout qui nous semble cohérent. Elle est bien fondée sur la réalité mais cette réalité a été filtrée et réinterprétée à plusieurs niveaux. L'image qui en résulte ne saurait donc être la réalité; elle n'en est qu'une représentation approximative.
- Redonnons une juste place à chacune de nos facultés, à chacune des dimensions de notre être. Ne nous fions plus à notre mental comme à un outil sûr mais utilisons le comme le seul instrument disponible qui sait nous jouer tous les tours possibles.

Constat 2: savoir qui crée la distance, savoir-faire qui fait corps avec nous et connaissance qui nous lie au cosmos

1) *Savoir: il est abstraction, crée la distance avec le contexte et prétend à l'universalité, sorte de carte d'un monde décrit comme*

une grande mécanique aux lois immuables. Le savoir procure la faculté d'agir sur cette mécanique et de la dominer. Le savoir tente de saisir le CELA.

- 2) *Savoir-faire: il fait corps avec celui qui le pratique. Il est interaction. Plus on le pratique, plus la part de savoir diminue au profit du faire. Le JE pratique le savoir-faire avec lequel il se confond souvent.*
- 3) *Connaissance: au contraire du savoir, elle nous met en relation avec le cosmos, sans établir de limites claires entre nous et lui ou les autres. La connaissance fait de nous tous un seul corps vivant; elle est de nature spirituelle parce qu'elle accepte cette interdépendance. La connaissance implique le JE et le NOUS, dans leur dimension personnelle et personnalisée.*

Le CELA, le JE et le NOUS: le premier existe de manière indépendante des deux autres, mais notre perception dépend en fait autant des deux autres que de la nature du premier; c'est ce que notre civilisation scientifique et technicienne a oublié de considérer.

Outil 2: vivre en pleine conscience de l'effet de la chaîne des transformations et intégrer le savoir à la connaissance

- Distinguons bien les faits, la perception que nous en avons, l'interprétation que nous en faisons, et les choix qui en découlent (chaîne des transformations).
- Notre relation au monde est marquée par notre expérience personnelle qui transforme notre perception. La vie est surtout choix personnel et communautaire.
- Notre savoir et notre savoir-faire doivent s'intégrer à une connaissance plus large qui sache tisser notre relation avec le cosmos, qui sache nous proposer une interprétation du monde et une forme d'insertion et qui sache réorienter ainsi toute la portée de notre propre savoir et de notre propre manière d'être. Le CELA

est alors réinterprété par le JE et par le NOUS. JE et NOUS s'inspirent réciproquement.

Constat 3: la perte de la vision complexe au cours de notre évolution occidentale

- *Grèce et Bouddha: une recherche et contemplation du vrai et du beau qui implique la totalité de l'être dans son expérience de découverte et de réalisation.*
- *Monde romain: un pouvoir matérialiste et technologique.*
- *Christianisation: un mouvement par le bas, à partir d'une intégration à la nature et au cosmos (influence celte?).*
- *Spiritualité byzantine: l'antinomie (apophatique) pour dire la grâce, surmonter la lourdeur de la matière et exprimer l'indicible.*
- *Spiritualité romane: compatibilité de l'intelligible (incarnation) et du sensible (rédemption). Ancrage dans la vie monastique et la contemplation.*
- *Spiritualité gothique: logique (Aristote) et scolastique construisent une nouvelle pensée qui s'exprime dans la rigueur des cathédrales, vide de lumière strictement maîtrisé par l'intellect. La Chrétienté devient un courant conquérant, animé pourtant par une ferveur réelle.*
- *Réformation: naissance de la liberté de conscience.*
- *Renaissance: naissance de la perspective qui met la personne (l'individu) au centre du monde.*
- *Révolutions sociale et industrielle: développement de l'individualisme et de la domination technique de l'homme sur son milieu.*

Constat 4: une spécialisation qui préfère le contrôle technique à la compréhension spirituelle

De même que les spiritualités byzantine, romane et gothique, dans leur différence, se complètent au lieu de s'opposer, l'approche du savoir peut se combiner et s'intégrer à l'approche de la connaissance spirituelle. Notre occident a choisi de se spécialiser dans la première et de tourner le dos à la seconde. Il agit ainsi en aveugle et réduit considérablement son champ de vision.

Outil 3: refuser la spécialisation matérialiste et retrouver la vision complexe

- 1) Pratiquons la démarche de la peinture byzantine qui nous offre plusieurs perspectives simultanées, qui ne sont pas toutes centrées sur l'observateur.
- 2) Pratiquons la complémentarité des approches en nous enrichissant des apports divers. Osons pratiquer plusieurs approches simultanément, malgré leurs caractères respectifs apparemment incompatibles.
- 3) Retrouvons la vision complexe par addition d'éléments qu'il n'est pas forcément nécessaire de lier entre eux, surtout s'ils sont de natures très différentes.

Constat 5: l'individu naît de la réduction de notre être

- *La personne devient individu, coupé de sa communauté et de la terre-nature qui lui a donné naissance, lorsqu'elle s'identifie à la triade corps-mental-mémoire et croit pouvoir, par la volonté, dominer son environnement.*
- *En fait, cette dimension de la personne est importante mais elle ne peut se développer harmonieusement que si elle se situe par rapport à un contexte plus large: le cosmos qu'elle ne domine pas*

Constats et outils

mais qui l'intègre et la communauté qui est plus que la somme de ses parties.

Constat 6: l'antinomie de notre insertion dans le monde

Notre insertion dans le monde repose sur une antinomie:

- *notre action n'est possible que parce que nous nous voyons distincts du monde,*
- *mais notre interaction avec le monde dégénère parce que, au nom de cette même distinction, nous nions notre appartenance à la nature et les liens plus subtils (non matériels) qui nous rattachent à ce monde.*

Constat 7: le double postulat occidental du savoir

- *La conception du savoir occidental repose surtout sur des méthodes de mesure et a tendance à ignorer ce qui ne peut pas être touché du doigt. Elle se concentre surtout sur la matière et l'efficacité visible.*
- *Elle prône l'individualisme comme mode de réaliser tous les potentiels du savoir acquis par la personne, par l'entreprise ou par le petit groupe. Elle s'oppose en général au partage de ce savoir, car celui-ci constitue un privilège qui peut être source de profit, de pouvoir et de prestige. Cette conception conduit à l'exploitation et à la destruction du monde dans lequel nous vivons.*

Constat 8: deux conceptions du monde qui s'opposent

- 1) *L'une met l'accent sur l'individu, comme brique de base de la société, comme unité indivisible et système clos autonome, en relations d'échanges avec les autres et son contexte. L'individu est cette partie qu'on ne peut diviser (c'est le sens étymologique de in-*

dividuum), comme l'atome est aussi cette partie de matière qu'on ne peut découper (sens étymologique de a-tomos).

- 2) *L'autre conception met l'accent sur le grand Tout qui se compose d'un écheveau de relations et d'un ensemble de systèmes ouverts, c'est-à-dire d'êtres de diverses natures et de personnes qui communiquent entre elles et qui n'ont pas de limites précises, malgré leur peau, tant elles sont toutes reliées à des sources diverses communes (air, eau et autres matières premières, mais aussi savoir, mémoire, inconscient collectif, mythes, religion) et tant elles interagissent et sont interdépendantes.*

2) Du savoir à la connaissance

Constat 9: le savoir comme rupture qui enferme

Le savoir, en tant qu'abstraction qui crée la distance au contexte et qui prétend à l'universalité, construit une grande fresque représentative de notre monde qui nous enrichit d'une nouvelle compréhension mais nous enferme aussi dans nos représentations si ce savoir ne s'intègre pas dans une dimension plus large qui nous dépasse. Notre savoir ignore qu'il ignore ce qu'il ignore. Il masque ses lacunes derrière la cohérence de son discours.

Constat 10: la connaissance comme relation au cosmos et itinéraire spirituel

- *La connaissance est surtout regard sur la vie et relation avec l'humanité, avec la communauté, avec la nature. Le cosmos est perçu comme un corps qui exprime notre interdépendance.*
- *L'ignorance et le vide créent la mobilité propre à la vie et permettent à la connaissance de prendre forme.*

- *Au contraire du savoir qui nie ses lacunes, la connaissance ne se fonde pas sur ses acquis mais sur ce qu'elle ignore. Toute acquisition nouvelle de savoir lui confère un nouveau point de vue pour découvrir ce qui ne l'a pas encore été.*
- *Elle cherche à faire taire le mental et à se libérer de nos représentations car celles-ci ne sont jamais en mesure de dire la réalité.*
- *La quête de la connaissance prend la forme d'un itinéraire spirituelle qui transforme l'être et son insertion dans le monde.*
- *L'illumination surgit dans les espaces de silence et de vide, entre deux pensées, entre deux contractions du cerveau qui fonctionne un peu comme le coeur, par alternance de travail et de repos. Le repos permet à l'intuition de surgir (l'éclair entre deux wagons).*
- *L'illumination est don de la grâce, et non fruit de notre volonté et de notre pouvoir. Acquis par la force, elle devient vol et perversion. La véritable illumination réside dans la perception de l'harmonie donnée ici et maintenant, débarrassée de toute attente.*

Constat 11: urgence d'une pensée critique humaniste qui soit spirituelle

La pensée critique moderne se veut surtout humaniste et refuse la dimension spirituelle. Cette restriction réduit considérablement son champ de vision et fausse sa perception, amputée de l'essentiel.

Outil 4: intégrer le savoir à la connaissance et transformer nos vies

- 1) Choisissons notre chemin personnel de connaissance et notre itinéraire spirituel comme transformation de notre être et comme mouvement principal de notre vie.
- 2) Reconnaissons que la connaissance spirituelle confère un tout autre sens au savoir dans la mesure où elle le réoriente selon des critères qui concernent une vision plus large que les seules

modalités pratiques, matérielles et techniques de la vie quotidienne.

- 3) Laissons cette autre vision des choses imprégner toute la chaîne de nos faits-perceptions-interprétations-choix.
- 4) Tentons tout ce qui nous est possible pour intégrer notre mode de vie à cette connaissance qui nous transforme.

3) Diversité et dérive des savoirs

Constat 12: approches antagonistes mais complémentaires des diverses formes de médecine

- *Médecine de l'homme blanc: compréhension mécaniste du corps comme ensemble d'organes en interaction par le biais de commandes mécaniques, nerveuses et chimiques.*
- *Médecine orientale: compréhension énergétique et dynamique d'équilibres toujours en mutation, issus de relations complexes entre esprit et matière, entre Terre, Homme et Ciel, dans un jeu d'antagonismes de natures yin et yang qui se combinent pour procurer l'équilibre.*
- *Médecine amérindienne: expérience hallucinogène qui procure au chaman la connaissance des maux et des remèdes adéquats, offerts par les plantes du milieu naturel.*

Constat 13: la diversité des cultures souligne la complémentarité des diverses sensibilités européennes

Aimer et discerner sans tomber dans des représentations stéréotypées ou racistes:

- *Pragmatisme anglo-saxon: efficacité du passage rapide à l'acte, mais parfois incohérence et manque de concept cadre.*

Constats et outils

- *Intellectualisme français: richesse des idées et des aspirations, mais parfois enfermement dans la théorie qui paralyse.*
- *Structuration allemande: systèmes rigoureux mais flexibles de la philosophie et de la musique pour dire la vérité et les émotions, mais parfois rigidité du système lorsqu'il enferme au lieu d'ouvrir.*
- *Ame slave: vitalité d'une perception qui, par les émotions, les sentiments et l'intuition, pénètre au-delà du rationnel, mais parfois cause de souffrances par fatalisme et par absence de recul.*
- *Sensualité méditerranéenne: culte du plaisir et de la beauté, mais parfois indulgence par affaiblissement du discernement et de l'esprit de résistance.*

Constat 14: partage gratuit du savoir contre rétention et privilèges

- *Le savoir est hérité gratuitement de l'expérience collective à travers les siècles. Nous y apportons tous notre contribution créatrice. Il ne saurait donc être retenu par une minorité à ses propres fins individualistes.*
- *Le partage libre du savoir stimule sa croissance et favorise l'accès de tous à cette richesse éminemment précieuse, sans priver personne. Il est multiplication et non division*

Constat 15: malgré son potentiel fascinant, l'autorité de l'écrit impose une forme de vérité et tue l'expérience personnelle

L'écriture favorise la diffusion d'une forme de savoir, mais elle est aussi pouvoir qui écrase et impose une manière de voir. Elle sait pourtant aussi encourager l'expression personnelle.

Constat 16: les rôles de la presse et des médias consiste à créer le lien

Les rôles et buts des médias consistent à:

- 1) *procurer une information sur les événements ou les situations qui illustre fidèlement la diversité des points de vues, exposés avec respect et intégrité,*
- 2) *proposer une interprétation qui se veuille aussi critique et indépendante que possible de tous les privilèges liés tant aux acteurs impliqués dans les événements, qu'aux commentateurs, aux tiers, aux lecteurs ou à l'éditeur,*
- 3) *créer des liens entre les acteurs locaux ou régionaux et mettre en relations les personnes, groupes, entreprises ou collectivités de manière qu'ils puissent collaborer harmonieusement, développer leurs facultés et réaliser leur vocation de service, leur potentiel, là où ils sont implantés,*
- 4) *évaluer de manière critique le fonctionnement de la démocratie locale ou régionale,*
- 5) *veiller à l'équité des relations et à la correction des inégalités sociales qui ne manquent pas de prendre corps dans la communauté,*
- 6) *faciliter l'intégration des membres ou groupes plus marginaux et tenter de les faire connaître en termes positifs.*

Constat 17: les causes du pouvoir des médias et de l'autocensure de la presse

- 1) *Les rédactions ne perçoivent que rarement la diversité culturelle des points de vue (contexte culturel occidental).*
- 2) *Les événements tels qu'ils sont provoqués par les puissants de ce monde défendent finalement nos intérêts occidentaux de pays riches: l'approvisionnement en pétrole doit être assuré comme celui de nos matières premières.*

- 3) *Le discours humanitaire et les valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de liberté d'expression, de civilisation émaillent les discours de nos dirigeants mais sont rarement décryptés, car ces prétendus motifs plaisent et sont admis pour autant de raisons valables.*
- 4) *L'énorme pression à la production d'articles de presse ne laisse que peu de temps aux journalistes pour documenter leur dossier (interprétation conformiste).*
- 5) *Le traitement des documents déclassés est extrêmement fastidieux (cas de conscience difficiles à assumer).*
- 6) *Le succès de la carrière de journaliste, comme toute autre profession, est inévitablement lié au degré d'opportunisme de l'intéressé.*
- 7) *La réaction normale d'une rédaction est d'éliminer la brebis galeuse, pour garantir la cohérence de la ligne rédactionnelle.*
- 8) *Les annonceurs publicitaires exercent une pression considérable sur le contenu rédactionnel qui ne saurait aller contre leurs intérêts.*
- 9) *La publicité est la première ressource financière de la presse et elle n'a rien à voir avec l'information ni avec la création de lien au sein de la communauté.*
- 10) *Le lecteur, au lieu d'être le client-roi, est en fait la cible captive de tout un arsenal publicitaire. C'est l'inversion publicitaire.*
- 11) *Le journal, pour bien se vendre, doit plaire et produire le sensationnel.*
- 12) *L'événement et la manière de le traiter deviennent un produit où information et commentaires se mêlent d'une manière indistincte, donc impossible à analyser (produit autonome).*
- 13) *La peur qui est l'arme majeure des gouvernements en quête de pouvoir trouve son reflet dans la peur qu'expriment les journaux car cette peur est facteur de vente et donc d'annonceurs publicitaires.*

- 14) *La presse est donc davantage produit commercial, outil de spéculation et de propagande qu'information critique et création de lien.*

Outil 5: partager le savoir et la connaissance pour faire obstacle aux abus de pouvoir, à l'exploitation et au discours unique

- 1) Mettons en évidence la diversité de nos cultures, toutes égales en valeur, pour mieux montrer les richesses disponibles.
- 2) Partageons tout le savoir car c'est le moyen de le multiplier sans s'en dépouiller pour autant.
- 3) Lisons les informations qu'on nous donne à la lumière des privilèges et intérêts de ceux qui les diffusent et de ceux qui en sont les acteurs.
- 4) Veillons avec vigilance contre tout abus de pouvoir et utilisation du savoir à des fins de domination.

Outil 6: mettre à jour notre immoralité cachée et transformer nos habitudes en renonçant à nos privilèges

- Notre bien-être matériel repose sur l'exploitation des pays pauvres (ressources naturelles, produits exotiques, main d'oeuvre bon marché, vastes marchés). Nos gouvernements ne font rien d'autre que renforcer cet état de fait, en sauvant les apparences par des discours humanistes.
- C'est pourquoi nous devons d'urgence:
  - 1) prendre conscience de notre corruption, cachée par le blanchiment des produits importés qui ne révèlent plus la souffrance dont ils sont issus,
  - 2) publier cet état de fait,
  - 3) nous opposer aux politiques qui le perpétuent,

Constats et outils

- 4) mettre en place des modes de vie vraiment équitables, respectueux de notre diversité, de notre égalité et de notre insertion harmonieuse à la nature.

  - Cette autre perception permettra de libérer nos potentiels positifs et changera notre expérience de vie.

Constat 18: les leçons de l'histoire pour changer les rapports de pouvoir

Chaque culture et peuple réécrit son histoire à son avantage. Nos systèmes de pouvoir cherchent de la même manière à dissimuler leurs outils de domination:

- *Le pouvoir totalitaire, en maniant la force et la censure, érode peu à peu son pouvoir de domination puisqu'il retire à sa victime les faibles privilèges qui permettent à ce pouvoir de la tenir.*
- *Le libéralisme mise sur la participation de tous, rendue attractive par le fait qu'elle semble être la voie de l'émancipation individuelle, mais en fait forme de compromission par laquelle nous abandonnons notre pouvoir.*
- *Le pouvoir traditionnel est une forme de cristallisation des rapports passés et des privilèges établis qui l'empêchent d'évoluer.*

L'histoire peut nous apprendre à tirer un enseignement du passé, à condition que celui-ci soit considéré avec la liberté de reconnaître ouvertement ce qui a été. Cet enseignement nous aide à voir ce qui est aujourd'hui et cette nouvelle perception devient le véritable levier du changement.

Outil 7: la perception de l'harmonie de l'univers comme levier de notre liberté personnelle intérieure

- L'univers est guidé par une loi d'harmonie bien plus puissante que tous nos projets. Cette harmonie nous mène sur le chemin de la vie

car la force de la vie est plus puissante que n'importe quel faux refuge, quel faux projet, quel faux savoir.

- La vie a la force de la vie, et cela suffit. Tout le reste n'est qu'accessoire. Le silence nous permet de retrouver cette harmonie fondamentale. Une fois ancré dans cette harmonie, dans cette autre dynamique du vécu, nous pouvons revenir à nos petits projets; leur place ne sera jamais plus la même.
  - La transformation de la connaissance aura opéré une métamorphose profonde de notre être qui sera, tout simplement, au lieu de se résigner à faire et à accumuler, de manière toute besogneuse.

4) Le sujet, l'objet et le grand Tout

Constat 19: savoir du coeur et appartenance au grand Tout

- *Les sociétés traditionnelles pratiquent une forme de relations avec la nature et le cosmos qui les intègre dans un Tout qui les dépasse.*
- *La vie est tissée de relations avec la Terre qui est énergie, avec l'eau et les astres qui nous influencent. Nous devenons parties d'un grand corps dont nous constituons les divers organes, dans une complémentarité qui nous rend tous interdépendants.*
- *Le savoir du coeur, fondé sur l'expérience du vécu et sur le savoir ancestral, renforce ce lien avec le cosmos qui nous enveloppe.*

Outil 8: pratiquer l'autolimitation pour être plus réceptifs à la voix de l'esprit

- Écoutons notre petite voix intérieure qui nous appelle à suivre notre vocation personnelle.

- Soyons conscients de l'esprit dont nos actes se font l'expression, car c'est cet esprit qui détermine la qualité de notre insertion communautaire ainsi que notre faculté de rester à l'écoute de l'univers qui nous entoure.
- Portons attention à l'être et à la qualité des processus en cours.
- Pratiquons l'autolimitation qui offre le meilleur moyen de favoriser notre insertion au grand Tout pour nous laisser inspirer par la source de vie.

Constat 20: les champs morphogénétiques constituent la mémoire de l'univers

La mémoire de l'univers se forme à partir de l'accumulation de nos expériences personnelles respectives et constitue ainsi une structure influençable en constante évolution qui enregistre les habitudes et les qualités des diverses espèces et influence les formes physiques et les formes d'expression des représentants de ces espèces.

Outil 9: charger la mémoire de l'univers du sens profond de nos inspirations

- Soyons conscients de la portée spirituelle de nos actes, de nos pensées et de nos dispositions.
- Chargeons la mémoire de l'univers de notre meilleure part de connaissance, inspirée par une écoute attentive de l'harmonie qui nous entoure.
- Sachons former une conscience communautaire qui sache s'ancrer dans cette mémoire et l'alimenter pour favoriser une évolution riche en vitalité et en humanité.

5) Le corps comme livre qui parle

Constat 21: notre univers est surtout énergie, plus que matière

A n'accepter que ce qui est démontrable, mesurable et tangible, nous nous privons de la conscience de dimensions essentielles de la vie qui pourtant nous apparaissent sous maints signes, même si nous ne pouvons les mesurer mais seulement en percevoir les effets.

Constat 22: notre univers est surtout constitué de relations, plus que d'objets

- *Le monde est un tissu de relations toujours changeantes. Toutes les parties interagissent.*
- *Les relations sont de diverses natures: matérielles, énergétiques, symboliques...*
- *On ne saurait isoler une partie de son contexte, car c'est ce réseau de relations qui donne corps à chaque partie et au tout qui vaut ainsi plus que la somme des parties.*

Constat 23: notre univers est surtout constitué de cycles, plus que de chaînes linéaires

- *Les chaînes des causes et des effets comprennent une multiplicité de maillons et chaque modification à un niveau entraîne un enchaînement de modifications sur plusieurs niveaux.*
- *Ces chaînes sont en général cycliques, c'est-à-dire qu'elles n'ont ni début ni fin.*
- *Chaque maillon se réfère donc à ce qui est plus ou moins directement en amont ou en aval de lui.*

Constats et outils

Constat 24: nous sommes surtout partie d'un système ouvert qui nous dépasse par son envergure, plus que corps autonome

- Notre être est un système ouvert qui se prolonge sans limites précises dans le milieu environnant dont il fait partie, qui le nourrit et avec lequel il échange en permanence.
- Notre autonomie apparente est illusion et se limite aux aspects physiques de notre être.

Constat 25: intégration dynamique plutôt qu'autonomie statique

- Comme notre autonomie face au milieu qui nous entoure, la permanence des objets et des lois qui régissent la vie n'est qu'une illusion.
- Les relations qui nous rattachent à l'univers changent constamment; rien n'est permanent. C'est une partie de billard où chaque boule est toujours en mouvement.

Outil 10: nous initier à la démarche de la médecine chinoise

- 1) Percevons l'énergie plus que la matière.
- 2) Etudions les relations plus que les objets.
- 3) Discernons les cycles plus que les relations linéaires.
- 4) Constatons les lois d'intégration plus que celles d'autonomie.
- 5) Sensibilisons-nous à la dynamique du changement plus qu'à l'apparence de permanence.

Constat 26: notre être est tissé de mille dimensions - trame, chaîne, âme, esprit, corps, coeur, intellect, intuitions, sensations, émotions, sentiments, vertus, idéaux...

La médecine chinoise (exemple ici du rein) affirme:

- Une chaîne pour chaque organe (rein): lié à son correspondant (vessie) + aux deux méridiens de ces organes + un tissu (système

osseux) + un organe des sens (oreille) + un élément (eau) + une émotion (peur) + ...

- Une perception et intuition: le rein filtre la relation avec le milieu, comme le pied (vibrations, énergies) ou l'oreille (sons).
- Une force reproductive, créativité, vigueur physique: essence vitale héritée et essence vitale acquise.
- Un outil de développement personnel: le rein contrôle le diaphragme, qui ordonne le souffle. Il génère aussi la moelle osseuse et épinière (cerveau).

Constat 27: le corps, outil de thérapie et outil de la Révélation

- Notre corps exprime l'indicible et nous rend attentifs aux dimensions inaccomplies et contrariées de notre être: maux physiques, psychiques et surtout spirituels. En nous disant ce qui souffre, il nous montre aussi pourquoi et que faire pour y remédier.
- Détachement, absence de passions et impassibilité sont les trois étapes de notre libération pour mieux percevoir la nature de la vie et de notre être profond, et nous ouvrir à l'enseignement de notre corps.

Constat 28: cuirasses et carapaces nous protègent et nous enferment mais nous révèlent le vrai chemin de l'expression de notre vocation

- Nos cuirasses résultent de nos souffrances et constituent de multiples protections superposées.
- Elles nous indiquent pourtant aussi le chemin de la libération. Pour nous en libérer, nous devons éloigner les agressions qui les ont causées et écarter le réflexe de protection que ces agressions ont engendré.

- *C'est notre vocation spirituelle qui est à l'origine de ces protections, signes négatifs d'une blessure qui met en évidence le réel besoin non satisfait qui constitue l'essence de notre être.*

Constat 29: notre santé est un processus dynamique dans notre quête de la vérité et la recherche de notre expression

- *Nos cellules se souviennent et enregistrent tous nos héritages ancestraux et expériences personnelles.*
- *La santé est un équilibre toujours changeant qui résulte de notre quête et approfondissement personnel. Elle est le reflet de l'épanouissement de notre être spirituel plus que du bon fonctionnement de notre corps physique.*

Outil 11: faire de notre corps un instrument de perception spirituelle

- *Écoutons notre corps comme guide spirituel qui nous rend sensibles à notre propre vocation.*
- *Intégrons notre vie dans un panorama qui se prolonge au-delà de la mort et qui nous révèle les véritables enjeux de l'existence.*

6) L'intelligence et les autres facultés

Constat 30: la synthèse de nos facultés permettent une mutation et un approfondissement de l'être

- 1) *L'instinct, énergie vitale à tenir en bride.*
- 2) *L'intuition, forme de connaissance mystérieuse qui semble sortir du néant.*
- 3) *Les sensations, touches externes qui nous livrent la matière brute concernant notre milieu.*

- 4) *Les émotions, énergies qui naissent de la confrontation de nos expériences au monde et de la surprise née de l'inconnu.*
- 5) *Les sentiments, émotions stabilisées et énergies qu'il convient de canaliser, de réprimer, de libérer ou de développer en toute conscience.*
- 6) *La mémoire, raccourci dans le présent qui crée la continuité et appelle à la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres.*
- 7) *L'imagination, pouvoir créatif qui peut servir de faux refuge mais révèle surtout les potentiels non réalisés.*
- 8) *La foi, interprétation qui oriente.*
- 9) *Les aspirations, rêves qui décrivent discrètement notre vocation.*
- 10) *La créativité, capacité de projection qui nous révèle la chance de la non-continuité.*
- 11) *La transformation, mouvement de mutation qui nous met en mouvement vers notre source.*
- 12) *Le courage, force qui naît de la claire identification de notre chemin de croissance.*
- 13) *Le cœur, raffinerie qui nous offre la synthèse et nous procure le sens personnel, en relation avec le cosmos.*
- 14) *La conscience, vigilance de l'instant qui embrasse tout et image large de notre insertion au cosmos, guide de notre quête et de notre expression.*

Outil 12: pratiquer l'intelligence du cœur qui sait combiner la diversité des apports de toutes nos facultés

- *Apprenons l'intelligence du cœur, amour qui ne choisit pas mais embrasse toutes choses, comme elles sont, dans l'harmonie de ce qui est donné, force directrice de l'univers.*
- *Combinons ainsi nos facultés: instincts qui nous protègent, intuitions qui nous révèlent l'inconnu, sensations qui nous procurent une image du monde, émotions et sentiments qui créent*

Constats et outils

la dynamique énergétique de notre vie, mémoire qui nous ancre dans une continuité, imagination qui nous révèle nos potentiels inaccomplis, créativité qui nous offre la chance d'un recommencement permanent, conscience qui nous ouvre à tout ce qui est vraiment (*awareness*) et qui nous sensibilise au sens des choses (*consciousness*), compréhension mystérieuse de notre chemin et perception de son orientation, pour engendrer notre transformation et notre libération.

7) Attitudes psychologiques et pistes d'évolution

Outil 13: Remédier à deux formes d'ignorance - celle de notre enfermement et celle de la complémentarité des approches

Echappons à ces deux formes d'ignorance:

- 1) l'ignorance de notre enfermement et de nos potentiels négligés qui nous empêche de découvrir les aspects qui ne relèvent pas de l'approche rationnelle et nous privent des apports de nos autres facultés,
- 2) l'ignorance de la complémentarité des approches qui nous empêche de pratiquer selon des chemins diversifiés et complémentaires voire même antagonistes.

Outil 14: pratiquer la déconstruction et la perspective du "bouteiller"

- 1) Osons déconstruire le discours rationnel pour ouvrir les fenêtres propres à ses lacunes.
- 2) Construisons le "bouteiller" qui permet une évolution dynamique de notre connaissance et le remplacement des éléments désuets de notre savoir au fur et à mesure de notre maturation personnelle.

RESUME DU VOLUME SUIVANT

7 - Esprit et matière: une réconciliation entre apparences et Réalité

Je décrirai ici le septième et dernier déséquilibre, celui entre apparences, c'est-à-dire la perception de notre monde par nos sens, et Réalité, c'est-à-dire cette conscience de la dimension divine qui nous échappe mais qui constitue pourtant le coeur et la source même de notre vie. Je commencerai par montrer combien nous expérimentons tous les jours cette dimension, mystérieuse mais toujours accessible, et comment nous nous sommes pourtant enfermés dans des représentations trompeuses et limitatrices, tant de Dieu que de nous-mêmes. Sept leçons d'architecture sur la relation entre esprit et matière nous montreront combien la Réalité se révèle à nous en une sorte de creux ou de vide mis en évidence par la matérialité de notre monde. Dans sa dimension d'incarnation, notre développement personnel fait étroitement partie de cette quête de la vérité et nous incite à confronter directement notre souffrance pour nous en libérer (déliver, évoluer et structurer). Une description de neuf stades de développement personnel nous aidera à mieux voir cette évolution et à mettre en évidence l'importance de la dimension de la profondeur, plus que celle de la performance spirituelle. La diversité des traditions qui nous servent de guides, malgré leurs maladresses historiques, sera présentée comme une sorte de gros cristal dont chacun de nous, en fonction de son point de vue, ne perçoit qu'un nombre d'aspects très limités mais complémentaires, et un petit périple parmi les principales religions me permettra de dire ce que j'ai personnellement appris de chacune d'elles (hindouisme, bouddhisme, judaïsme, islam, christianisme); à partir des sensibilités des diverses confessions chrétiennes (catholicisme, orthodoxie, protestantisme), je décrirai une autre perception de l'Eglise dont

l'unité doit se fonder sur l'ouverture, la diversité et la complémentarité, comme forme vivante d'une communauté conciliaire, détachée des richesses et du pouvoir. Je finirai par décrire comment la quête spirituelle nous mène à un apprentissage de l'être, nous apprend à percevoir tout simplement ce qui est ici et maintenant, car Dieu n'est autre que "Je suis", mystère insondable, et pourtant expérience fondamentale de l'amour pour tous.