SCIENTOLOGY : *Une* VOIE *de* RECHERCHE SPIRITUELLE PERSONNELLE

Michael A. Sivertsev, Dr en économie
Président pour les nouvelles religions
Comité de coordination pour les religions

Bureau du président de la Fédération de Russie

JUILLET 1995

SCIENTOLOGY : *Une* VOIE *de* RECHERCHE SPIRITUELLE PERSONNELLE

TABLE DES MATIÈRES

Préface 1

I. Le système théologique de la Scientology 5
- I. I. Le leader charismatique 5
- I. II. La Scientology : la doctrine religieuse et la connaissance sacrée 7

II. La question de la préservation de la connaissance sacrée 9
- II. I. La connaissance ésotérique et la technologie de la Scientology 9
- II. II. Procédures d'initiation à la connaissance : la technologie de réalisation des plus hauts niveaux de conscience. Les niveaux d'identification de soi : de préclair au plus haut niveau d'existence spirituelle 10
- II. III. « Le Pont vers la liberté totale », centre et fondement du système théologique de la Scientology 12

III. La structure du message spirituel de la Scientology 13
- III. I. La chute de l'Homme, la conscience de la chute (la catastrophe), la transformation de soi : le cheminement personnel du héros 13
- III. II. La confession, la compréhension de soi, le salut : la voie du service religieux 14

IV. La compréhension de l'absolu : les structures d'une nouvelle existence, d'une existence supérieure 15
- IV. I. Existence personnelle ou impersonnelle 15
- IV. II. Continuité ou discontinuité entre l'univers physique (mest) et l'être spirituel 16
- IV. III. La question de la révélation dans la Scientology 16
- IV. IV. Compréhension verbale et non verbale de l'absolu 16

PRÉFACE

Le message religieux et la pratique religieuse de l'Église de Scientology apparaissent et sont enseignés à l'humanité à une époque où les messages spirituels sont extrêmement difficiles à comprendre. De nombreuses raisons primordiales peuvent rendre une personne insensible à la réalité subjective d'un message spirituel.

Nous allons seulement en nommer quelques-unes :

1. la laïcisation globale de la conscience publique ;

2. le fait que les doctrines, pratiques et systèmes religieux traditionnels laissent indifférents la plupart de nos contemporains ;

3. les schismes au sein des Églises traditionnelles favorisant chez les simples croyants un sentiment de défiance et de déception qui les incite à se tourner vers d'autres sources que les structures traditionnelles ;

4. la perte de l'expérience émotionnelle de ses bases spirituelles et l'identification à de fausses valeurs éphémères, c'est-à-dire la perte de sa propre identité spirituelle, représente une perte de l'aptitude à se situer dans un contexte spirituel plus vaste que celui de la vie ordinaire.

La situation est aggravée par de nombreuses crises sociales, politiques, écologiques et culturelles, causées fondamentalement par le fait d'avoir perdu de vue sa propre dimension spirituelle. Le fait d'avoir oublié sa propre dimension spirituelle entraîne des catastrophes, calamités et commotions extérieures ; en un mot, la perte d'une identité spirituelle entraîne une identification à de fausses valeurs. Lorsque cette fausse identification est trop importante, la redécouverte de sa véritable identité et de la conscience de soi en tant qu'être spirituel nécessite un long processus bien spécifique qui mène au renouveau de l'auto-identification spirituelle. La voie du retour à l'auto-identification spirituelle ne passe pas toujours par les systèmes religieux traditionnels. Bien au contraire, beaucoup recherchent une voie hors des systèmes religieux traditionnels, et bien entendu, ils ont le droit de poursuivre un parcours de renouveau spirituel et de renaissance religieuse hors des systèmes du culte traditionnels si ces systèmes traditionnels s'avèrent incapables de répondre de façon adéquate aux défis modernes.

Dans sa pratique et ses messages religieux, la Scientology offre la réponse et un parcours vers le renouveau spirituel. L'Église de Scientology s'adresse à des gens dont le point de vue a été façonné par une époque agnostique, et elle utilise des coutumes et tendances créées par cette époque particulière, dans le but précis de faire revivre la conscience spirituelle de soi. L'Église de Scientology tient compte des diversités religieuses et confessionnelles de la société moderne. Par conséquent, le message spirituel de l'Église de Scientology s'adresse à tous les groupes religieux et permet aux membres d'autres religions de pratiquer la Scientology, et aux membres de l'Église de Scientology d'adhérer à d'autres religions.

La mission de l'Église de Scientology revêt une importance particulière pour les pays qui ont connu le totalitarisme. Tous les obstacles au renouveau spirituel du monde moderne, énumérés ci-dessus, se trouvent multipliés dans les régimes post-totalitaires. Nous devrions leur ajouter une tâche extrêmement importante, inconnue des démocraties avancées, celle de la reconstruction des institutions de la société civile qui ont été complètement détruites pendant les périodes de régimes totalitaires. Il s'agit d'institutions d'intérêt général qui se consacrent à la gestion des situations présentes dans la collectivité, au niveau régional et local, et qui ont le devoir d'apprendre à la population à exercer des rapports d'échange au sein de cette collectivité. Et c'est là que l'expérience et l'enseignement spirituel de l'Église de Scientology peuvent jouer, et jouent déjà, un rôle important pour créer de nouvelles fondations spirituelles dans des pays ayant un régime libéral.

Dans les pays post-totalitaires, la situation est aggravée par les conflits interethniques et politiques qui menacent constamment de dégénérer en situations internationales et en conflits religieux. L'expérience réussie des colloques interreligieux organisés par l'Église de Scientology s'applique donc aussi de façon pressante aux nouveaux États, pays et collectivités.

La Scientology s'adresse à des personnes qui sont prêtes à entreprendre, de leur propre initiative, une recherche de leur vraie nature spirituelle. La Scientology fait des promesses précises et établit les critères de réalisation de ces promesses. Cela est particulièrement important pour les personnes qui ont tendance à ne faire confiance qu'à elles-mêmes et à leurs aptitudes et qui, en même temps, recherchent une base spirituelle et le moyen d'atteindre une stabilité et une indépendance personnelles dans un cadre spirituel. Les personnes de ce genre sont nombreuses et on les trouve dans toutes les couches sociales et professionnelles de la Russie moderne. Alors quels sont les aspects intrinsèques de sa nature religieuse ou spirituelle qui rendent l'image de la Scientology attrayante pour les libres penseurs, pour les personnes actives et défiantes dans cette ère post-totalitaire ? Pour le savoir, il est nécessaire de comprendre certains des principes fondamentaux de la Scientology en tant que doctrine et en tant que mouvement ecclésiastique, ainsi que sa valeur pour les gens qui n'ont pas trouvé dans l'Église traditionnelle les réponses qu'ils cherchaient.

Il est particulièrement nécessaire de répondre à ces questions : qu'est-ce qui constitue le système théologique de la Scientology ? Comment aborde-t-elle le problème de la préservation de la connaissance sacrée ? Quelle est la structure du message spirituel de la Scientology ? Quelle est la structure d'un nouvel état d'être dans la Scientology, et comment conçoit-elle l'absolu ?

En répondant tout d'abord à ces questions, nous tenterons d'expliquer le succès rapide que connaît la Scientology en Russie et dans les pays post-totalitaires dans leur ensemble.

SCIENTOLOGY : *Une* VOIE *de* RECHERCHE SPIRITUELLE PERSONNELLE

Dr Michael A. Sivertsev, Dr en économie
Président pour les nouvelles religions
Comité de coordination pour les religions

Bureau du président de la Fédération de Russie

I. *Le système théologique de la Scientology*

Tous les scientologues avec lesquels j'ai pu m'entretenir au cours de nombreuses entrevues ne considèrent pas qu'il y ait un système théologique particulier au sein de la Scientology ; il existe cependant au moins deux attributs fondamentaux et formels qui indiquent l'existence d'un tel système. Tout d'abord, le rôle du leader charismatique dans l'établissement de l'Église, et deuxièmement, l'existence d'une doctrine religieuse et d'une connaissance sacrée élaborée, comportant une partie ésotérique et une partie exotérique.

I. I. Le leader charismatique

L'œuvre du fondateur, L. Ron Hubbard, constitue la base du dogme et de l'organisation de la Scientology. Les écrits de Ron Hubbard sont les textes qui font autorité, auxquels on fait toujours référence et que l'on étudie constamment. De par l'autodétermination interne de l'Église, les textes de Ron Hubbard ont le rôle d'Écritures, de textes sacrés. Le leader charismatique est donc l'auteur des textes fondamentaux. La seconde raison de voir en Ron Hubbard le leader charismatique vient de ce que les membres de l'Église considèrent que Ron Hubbard est la première personne à avoir découvert et parcouru la voie de la véritable identité spirituelle. Tout ce qui reste à faire aujourd'hui ou demain est de suivre le parcours de Ron Hubbard et de revivre l'expérience de Ron Hubbard, ce qui est à la portée de chacun.

Il faut souligner là une différence essentielle entre le fondateur charismatique du mouvement et ses adeptes. Pour Ron Hubbard, la voie a été ouverte grâce à son propre charisme. Pour les adeptes, elle demande une étude en profondeur à l'aide des Écritures.

JUILLET 1995

L'objectif des Écritures est de découvrir son identité spirituelle et de changer sa propre conscience de soi. Il convient de souligner que le processus utilisé pour atteindre de nouveaux niveaux de conscience de soi a été écrit et établi en détail par Ron Hubbard. Il est important aussi de souligner qu'une réglementation précise et une autorisation d'utilisation des procédures sont une manière efficace d'empêcher l'éventualité d'un schisme. On ferme la porte à toute possibilité d'une nouvelle interprétation des textes faisant autorité d'une manière extrêmement simple mais efficace. On présume que c'est l'expérience personnelle de Ron Hubbard qui lui a permis de trouver la vérité dans son ensemble. Cette expérience personnelle est rattachée à une méthode (technologie) de découverte de sa propre nature spirituelle. Contrairement à l'expérience première et unique vécue par Ron Hubbard (et qui sert de ligne directrice), l'expérience des autres a permis de réaliser cette méthode de découverte de sa propre nature spirituelle. Le contenu de l'expérience de Ron Hubbard (pour ce qui est de la technologie) est essentiellement de nature universelle et peut être vécu par d'autres. La mission de l'Église de Scientology est d'offrir à toute personne qui ressent la nécessité de parvenir à une identité spirituelle la possibilité de l'atteindre en suivant la voie tracée par Ron Hubbard.

Quels sont les traits du leader charismatique du mouvement de la Scientology permettant de le considérer comme un chef religieux ?

Tout d'abord, le fondateur du mouvement a découvert une nature spirituelle, une connaissance spirituelle qui concerne chaque individu.

Deuxièmement, avec l'aide de cette connaissance, le fondateur a mis au point une voie de salut personnel.

Troisièmement, la connaissance découverte par le leader était complète et il est impossible d'y ajouter quoi que ce soit : tout ajout ne ferait que déformer la connaissance et la transformer en une connaissance dangereuse. De cela émane la nécessité d'une supervision particulière pour veiller à ce que les instructions du fondateur soient suivies.

Quatrièmement, la contiguïté de l'expérience personnelle et de la personnalité du fondateur, qui sont présentes dans les textes et les enregistrements vidéo, transforme le monde intérieur de l'adepte, transforme son identité et a pour résultat une prise de conscience stable de sa propre nature en tant que source spirituelle et immortelle.

Cinquièmement, le fondateur du mouvement ne peut être remplacé par personne d'autre. C'est pourquoi même un scientologue ayant atteint un très haut niveau spirituel ne peut pas prétendre au statut de fondateur et présenter une nouvelle version de la doctrine ; ainsi, personne ne peut prétendre assumer l'autorité et le pouvoir du fondateur.

Sixièmement, le message spirituel du fondateur a donné naissance à un ordre religieux au sein duquel la place du membre dans la hiérarchie dépend exclusivement de son accomplissement spirituel et de la permanence de son engagement spirituel dans l'ordre.

Septièmement, les services fournis dans l'Église de Scientology reposent sur les textes du fondateur et les témoignages des membres dont les vies ont bénéficié de l'aide de l'Église et des œuvres du fondateur.

Ainsi, le fondateur du mouvement, le leader charismatique, est considéré comme un sauveur par les adeptes ; il offre un plein épanouissement, individuel et spirituel. En d'autres termes, le leader, le fondateur de la Scientology est le fondateur de la doctrine religieuse et du mouvement religieux.

I. II. La Scientology : la doctrine religieuse et la connaissance sacrée

Plusieurs thèmes fondamentaux de la Scientology nous mènent à considérer que la doctrine de la Scientology est religieuse. Tout d'abord, l'essence spirituelle et éternelle est le concept auquel une personne devrait s'identifier.

Le prochain thème est que l'histoire ou un événement (une catastrophe) a fait oublier à l'Homme sa véritable nature ; c'est le thème de l'asservissement du véritable soi éternel, par la nature, ou par des forces délibérément mauvaises, thème classique d'une doctrine religieuse.

La matière, l'énergie, l'espace et le temps sont créés par le soi puissant et éternel qui a perdu la conscience de son pouvoir et se trouve sous le contrôle de ses propres créations.

Des témoignages suggèrent que l'oubli de soi est le résultat de l'activité et de la créativité de l'être éternel lui-même. D'autres témoignages (plus obscurs) le décrivent comme résultant d'une volonté malfaisante qui a provoqué une catastrophe dans la plus grande partie de l'univers habité.

En tout cas, qu'il existe ou non une volonté malfaisante ou un créateur malveillant, nous sommes face au thème classique de l'ontologie religieuse, avec le thème de la chute et de l'oubli d'un pouvoir spirituel originel et même de la catastrophe elle-même.

La connaissance de son propre passé infini, d'événements survenus au cours de ses nombreuses vies antérieures, n'est pas une banale connaissance. C'est la connaissance sacrée qui donne à la personne une compréhension de sa véritable place dans le cosmos et lui permet pendant le processus d'essayer de comprendre ses anciennes catastrophes, en remontant jusqu'à la catastrophe principale de magnitude cosmique, pour retrouver la véritable connaissance de soi. Ainsi, la connaissance acquise de la Scientology, au cours de longues études et de la découverte de sa propre histoire, est une connaissance libératrice, salvatrice.

La connaissance sacrée change et transforme la personne qui reçoit la connaissance. La découverte de sa véritable identité vient après la destruction des *engrammes,* qui sont des barrières faites d'une fausse connaissance de soi-même, c'est-à-dire d'une fausse identité. La destruction des obstructions intérieures, placées sur le chemin de la compréhension de sa véritable essence éternelle, se réalise avec l'aide d'un *auditeur*, celui qui écoute (du latin *audire*, écouter) et qui est à la fois ministre et gardien de la voie de la connaissance sacrée. La technique de questions et réponses durant *l'audition* rappelle l'une des procédures d'acquisition de connaissance sacrée, caractéristique des coutumes qui soutiennent qu'un adepte (ou chercheur de vérité) peut seulement être amené jusqu'au seuil de sa véritable conscience. Le chercheur doit découvrir par lui-même la conscience de soi et la compréhension de la véritable nature des choses. (On peut trouver des techniques similaires de compréhension de son véritable soi dans les « exercices spirituels » de Saint Ignace de Loyola, dans les écoles spirituelles orientales, dans les koans du bouddhisme zen et dans les récits hassidiques.)

Les comparaisons ci-dessus ne diminuent en rien la contribution spirituelle unique de la Scientology dans l'édifice mondial de l'expérience spirituelle, mais elles permettent d'acquérir la certitude, premièrement, de la nature religieuse de la Scientology, et deuxièmement, du potentiel spirituel de la Scientology non seulement en tant que mouvement religieux mais en tant qu'ordre religieux. Ceci est particulièrement important parce que l'apparition d'ordres religieux devient possible grâce à la résolution des problèmes organisationnels ou des problèmes de nature religieuse et éducative. Un ordre religieux qui n'est qu'un moyen de résoudre des problèmes purement organisationnels, comme l'histoire des mouvements religieux le démontre, ne dure pas longtemps, contrairement aux ordres religieux bâtis autour d'une technologie

élaborée d'éducation spirituelle. On peut en voir un exemple dans l'ordre des Jésuites, fondé sur la « pratique des exercices spirituels » du fondateur de l'ordre, Ignace de Loyola. La capacité de l'ordre à résoudre de nombreux problèmes matériels est la conséquence de sa pratique spirituelle et religieuse. La stabilité de l'ordre des Jésuites s'appuie sur l'adhésion correcte à la technologie des « exercices spirituels ». De même, le fondement de l'ordre de l'Église de Scientology puise sa stabilité dans la technologie spirituelle particulière développée pour se trouver. Ceci est le point central de la doctrine religieuse et de la connaissance sacrée. C'est pourquoi la question de la préservation de la connaissance sacrée est un élément essentiel de l'Église de Scientology.

II. *La question de la préservation de la connaissance sacrée*

II. I. La connaissance ésotérique et la technologie de la Scientology

La connaissance ésotérique des systèmes religieux peut exister sous deux formes. La première forme implique des méthodes spécifiques de dissimulation dans les écritures en les codifiant. Cela se fonde sur la supposition que la divulgation de la connaissance cachée, accessible à tous ceux qui le souhaitent, transforme la connaissance cachée en connaissance profane ou laïque qui perd sa puissance sacrée et son pouvoir de transformation.

La deuxième forme de connaissance ésotérique suppose un principe d'ouverture et de disponibilité. Cependant, la structure particulière de la connaissance est telle que si l'adepte n'a pas maîtrisé les étapes précédentes, il ne peut pas comprendre le niveau suivant. En d'autres termes, la connaissance ésotérique découle d'une situation où il est d'abord nécessaire de passer par tous les niveaux d'une séquence détaillée d'accomplissement personnel. Chaque étape contient en elle-même une version miniature de toutes celles qui l'ont précédée. Ainsi, la connaissance ésotérique se développe non pas à partir d'un désir de codifier et de cacher la connaissance, mais du simple fait qu'une personne possédant le plus haut niveau de connaissance ne peut pas, même si elle le désire, transmettre cette connaissance à une personne qui n'a pas encore vécu tous les stades de transformation et d'élargissement personnel de sa conscience. La seule chose que celui qui possède la plus haute connaissance puisse faire est de faire effectuer à l'adepte toutes les étapes préalables requises.

La connaissance ésotérique de la Scientology est de ce deuxième type. Lorsque nous voyons l'étiquette « confidentiel » posée sur certaines étapes de la connaissance de la Scientology, cela veut dire qu'il s'agit d'une connaissance qui ne peut être transmise qu'à une personne ayant effectué tous les niveaux précédents.

La Scientology est essentiellement un système religieux ouvert. Tous ceux qui ont ressenti la nécessité intérieure d'accepter la voie et le message spirituels de la Scientology peuvent compter sur l'attention et le soutien de ses membres. Et le travail effectué avec ceux qui recherchent la vérité le sera en réponse à leurs propres recherches d'identité spirituelle. Il faut cependant rappeler que c'est l'expérience personnelle de la découverte de sa propre identité spirituelle, d'un nouveau soi spirituel infini, qui est au centre de la démarche spirituelle de la Scientology. Par conséquent, « le compte rendu », la « narration » de cette expérience n'est possible que de manière assez limitée, non pas parce que les instructeurs spirituels cachent cette expérience, mais parce que l'essence de cette expérience est telle qu'on ne peut pas la transmettre ou la décrire verbalement. Dans la Scientology, il y a bien un type particulier de « témoignage » au sujet d'un chemin personnel et d'une transformation vécue par un individu lorsqu'il atteint, par exemple, un plus haut niveau de conscience d'un soi éternel. Cependant, ce n'est que cela, un « témoignage », ce qui est très important et nécessaire, mais ce n'est pas la connaissance sacrée. Quand on lit ou qu'on écoute ces témoignages, on voit clairement que le témoin s'efforce de décrire son expérience, de partager sa connaissance, mais qu'il n'arrive pas à le faire.

D'où l'exigence de préserver la technologie exacte de la Scientology et de la reproduire avec exactitude et l'exigence, que l'on entend en permanence, de ne pas passer à l'étape suivante d'enseignement avant de maîtriser les étapes précédentes jusque dans leurs moindres détails. C'est pour cette raison qu'une grande attention est portée à la procédure consistant à clarifier le sens de chaque mot. Cette attention portée à la compréhension des mots rapproche également la Scientology des grandes traditions religieuses et permet de considérer la connaissance de la Scientology comme sacrée.

On peut considérer que la procédure de clarification du sens pour acquérir la connaissance sacrée fait partie de l'objectif principal de la Scientology : rendre claire, accepter et comprendre la véritable nature spirituelle du soi infini.

II. II. Procédures d'initiation à la connaissance : la technologie de réalisation des plus hauts niveaux de conscience. Les niveaux d'identification de soi : de préclair au plus haut niveau d'existence spirituelle

La nécessité d'arriver à une conscience claire et une conscience de soi (un éveil par rapport à l'endormissement de la routine quotidienne), et à une rationalité formelle, organisée de telle façon que sans avoir terminé et acquis une compréhension claire des étapes inférieures,

on ne peut pas passer aux étapes supérieures de conscience de son véritable soi, a d'abord pour résultat une structure hiérarchique de la connaissance et ensuite des procédures d'initiation à la connaissance. Dans un contexte d'éducation religieuse où on attend de l'adepte des changements de conscience et de conscience de soi, mais où la transmission de cette nouvelle conscience de soi est impossible, la procédure d'initiation devient absolument essentielle. De cela découle encore une autre caractéristique importante de la Scientology en tant que culture sacrée : les textes, les Écritures de l'Église, rédigés par Ron Hubbard, constituent un moyen de transformation de la conscience de la personne qui les étudie. C'est cet aspect particulier qui caractérise la dimension axiomatique des textes de Ron Hubbard. Ce sont des textes courts dont l'objectif est de provoquer une longue réflexion durant laquelle se produit un changement de compréhension du soi intérieur chez la personne qui les étudie, c'est-à-dire que grâce à ses tentatives répétées de compréhension des Écritures (les textes de Ron Hubbard), on arrive à une compréhension plus profonde de soi et de son véritable soi. La Scientology offre des possibilités de contemplation pratiquée en groupe, à deux ou individuellement (en solo). Cette pratique rapproche également la Scientology d'autres religions, et plus particulièrement des religions structurées de manière ordonnée au sein desquelles la réflexion sur les textes sacrés ne consiste pas à glaner de nouvelles informations, mais à se changer soi-même (s'il s'agit du paroissien), ou à se purifier (s'il s'agit de l'instructeur), ce qui, après un travail intense, devrait restaurer la clarté de conscience et la conscience de soi.

Ainsi, lorsque nous disons que la connaissance et la conscience de soi ne peuvent pas être transmises, nous parlons de la nécessité d'une procédure grâce à laquelle on peut aider l'adepte à atteindre cette connaissance (la découverte de soi). Cela signifie qu'il est nécessaire d'avoir un système de transition développé formellement permettant de passer d'un niveau de la connaissance sacrée au suivant.

Avec l'aide de l'instructeur (ou sans lui pour certaines étapes), l'adepte progresse d'une étape à l'autre, depuis celle de *préclair* (personne qui, grâce au processing ou conseil spirituel de Scientology, découvre davantage de choses sur elle-même et sur la vie) jusqu'au plus haut niveau, celui de *Thétan Opérant*.

Si l'on tient compte de ces paramètres de la connaissance ésotérique inhérente à la Scientology (en particulier, la hiérarchie, la rigueur et l'impossibilité de sauter une étape), on se rend compte que la Scientology a développé un parcours spirituel systématique plutôt impressionnant, indiquant également qu'il s'agit d'une édification stable et spirituellement prometteuse.

II. III. « Le Pont vers la liberté totale », centre et fondement du système théologique de la Scientology

Un mouvement religieux, même lorsqu'il atteint le stade où il devient une Église organisée, ne possède pas toujours un système approfondi de doctrines. L'existence d'un système de doctrines est un indicateur de la maturité d'un mouvement religieux, et par conséquent il prend forme au cours d'une période relativement longue. Néanmoins, la Scientology, comme on l'a déjà observé dans l'histoire des mouvements religieux, a très rapidement établi un credo et un système d'enseignement spirituel. L'explication de cette arrivée rapide à la maturité spirituelle et organisationnelle se trouve dans le développement élaboré, formel et détaillé du système des niveaux de transformation et d'identité spirituelles. Ce système peut être quelque peu comparé aux systèmes d'édification et de purification spirituelles qui étaient la préoccupation centrale de nombreux ordres religieux ayant purifié et sauvé certaines églises traditionnelles.

Il existe deux sortes de théologie : *cataphatique* et *apophatique*.

Le cataphatisme considère qu'il est possible d'exprimer avec des mots l'expérience religieuse la plus élevée. L'apophatisme considère que la connaissance supérieure et les valeurs les plus élevées sont inexprimables. Par conséquent, le système cataphatique fournit des descriptions détaillées et approfondies d'un être divin et d'une structure divine du monde visible et invisible. Le système apophatique ne fournit pas de descriptions de l'Être suprême parce qu'il considère que cela est impossible. Cependant, la théologie apophatique fournit un système d'élévation vers une connaissance supérieure, que l'on atteint en suivant les instructions formelles de l'enseignement.

La Scientology comprend certainement les deux types de systèmes théologiques, mais l'apophatisme prédomine. Par conséquent, la Scientology n'est pas tant caractérisée par la description de nouveaux états d'être que par la description du parcours qui permet d'atteindre des états plus élevés.

Le Pont vers la liberté totale est une métaphore qui désigne la voie de transformation spirituelle. Cette voie existe dans la plupart des cultures religieuses et des systèmes théologiques. Cependant, ce sont principalement dans les ordres religieux que l'on retrouve, au centre de leurs systèmes théologiques, un parcours de purification spirituelle, établi selon une séquence formelle d'états de conscience personnelle, organisés selon une hiérarchie.

Strictement parlant, ce système hiérarchique, le Pont vers la liberté totale, est le message avec lequel l'Église de Scientology s'adresse au monde et à ses adeptes.

Ce message contient les thèmes fondamentaux qui forment la structure du Pont. Les principaux concepts théologiques (relatifs à l'absolu, à l'état de l'Homme, au concept du salut), la mission du clergé et la structure organisationnelle de l'Église de Scientology découlent de la structure du Pont, qui est considéré comme la voie de transformation et de compréhension de son propre rôle universel.

III. *La structure du message spirituel de la Scientology*

La structure du message spirituel se développe à partir d'un ensemble complexe de thèmes. Le message s'adresse personnellement à chaque individu, et à chaque étape formellement marquée du parcours (le Pont), les thèmes du message acquièrent une profondeur et une plénitude nouvelles.

La pratique des membres des ordres religieux présuppose une contemplation intense concernant chacun des thèmes des messages particuliers. Certains ordres chrétiens pratiquent une longue méditation sur les événements importants de la vie de Jésus-Christ. La méditation sur différents thèmes et épisodes des souffrances du Christ a pour but la transformation intérieure et la purification de la personne qui médite et se remet entre les mains du Christ. Une pratique personnelle comparable existe dans certains ordres soufis. Il existe bien d'autres exemples similaires dans de nombreuses cultures religieuses. La structuration spéciale du message spirituel en thèmes permettant d'emprunter une voie de purification et de transformation intérieures constitue un trait commun.

Nous étudierons deux caractéristiques du message spirituel et des thèmes de la Scientology :

III. I. La chute de l'Homme, la conscience de la chute (la catastrophe), la transformation de soi : le cheminement personnel du héros

La chute de l'Homme est considérée comme une catastrophe universelle qui amène la personne à oublier son véritable soi puissant et infini. Ce soi, infiniment fort et puissant, qui avait créé l'espace et le temps, a sombré dans la dépendance de ses propres créations. Ce thème central s'exprime de façons diverses dans le message spirituel de la Scientology : « Le créateur qui est devenu esclave de ses propres créations a perdu sa liberté. » La prise de conscience de cette perte est en même temps un premier pas vers la libération. De là la nécessité de prendre conscience de toutes les catastrophes vécues durant les millions d'années d'existence. Le besoin de connaître des millions d'années d'existence personnelle est typique.

La seconde caractéristique de ce thème « chute-prise de conscience-libération » est l'aspect héroïque du message de la Scientology. Ce thème héroïque signifie que la quête d'un soi nouvellement puissant et éternel ne peut être que le résultat des efforts personnels de celui qui suit cette voie (en traversant le Pont). L'un des principes fondamentaux de la Scientology est qu'à l'origine, l'individu est foncièrement bon. Par comparaison, on doit souligner que cette position clairement exprimée est à l'opposé du message chrétien qui insiste sur le mal et le péché inhérents à la nature humaine depuis l'origine et sur l'impossibilité de les corriger au moyen d'efforts humains. (Qu'on se souvienne de l'aphorisme : de la même manière qu'il est impossible au léopard de modifier les taches de son poil, et qu'il est impossible à l'arbre courbé de se redresser, il est tout aussi impossible à l'Homme de se libérer de lui-même du péché originel et de sa nature pervertie.) Le christianisme a toujours considéré comme un concept païen le fait de se représenter l'Homme comme un héros, de croire qu'il est originellement bon et qu'il peut, par ses propres efforts et à l'aide de ses instructeurs et d'une pratique spécifique, retrouver sa condition originelle de puissance. Sans entrer dans une discussion détaillée sur les différences entre le message chrétien et celui de la Scientology, on devrait toutefois souligner cette divergence spécifique qui est l'une des sources des difficultés de dissémination du message de la Scientology dans les cultures où prédomine le christianisme.

Néanmoins, aux fins de notre analyse, il est important de faire la comparaison pour insister sur ce qui suit : la chute, la prise de conscience de cette chute et la libération sont considérées comme un parcours personnel que le héros doit effectuer en franchissant le Pont vers la liberté totale. Une longue pratique permettant de prendre conscience de la durée de son existence personnelle (et du souvenir du véritable soi) pendant des millions d'années et le parcours personnel du héros s'opposent à la conception du parcours personnel et de la conscience de soi offerts dans le message chrétien. Les thèmes du message de la Scientology apparaissent au cours des services religieux qui présentent également une structure thématique.

III. II. La confession, la compréhension de soi, le salut : la voie du service religieux

Dans la Scientology, comme dans toute culture religieuse forte et tout ordre religieux, le sermon est un élément important du service religieux. Toutefois, on ne trouve pas dans la Scientology le prosélytisme qui est caractéristique de nombre de religions traditionnelles. Au contraire, la Scientology est l'une des rares religions qui permette à ses adeptes d'en pratiquer une autre simultanément. La Scientology est cependant une religion complète et ses membres

la pratiquent à l'exclusion de toute autre foi. Certains ont conservé l'adhésion à une autre religion principalement pour des raisons familiales, sociales ou culturelles. C'est pourquoi la confession, le témoignage de sa propre expérience personnelle, est caractéristique d'un service de Scientology qui s'adresse au monde extérieur, avec une insistance constante sur les aspects rationnels de l'expérience personnelle.

La rationalité de la confession implique une technique de compréhension de soi développée avec précision et, plus important encore, appliquée : comprendre que l'on possède en soi l'expérience personnelle de sa propre destinée, telle qu'elle dure depuis des millions d'années, se comprendre en tant qu'être éternel et tout-puissant.

La confession et la compréhension de soi sont la voie du salut. Le salut est conçu comme une prise de conscience stable de sa véritable nature et l'élimination de toute barrière spirituelle intérieure (engramme) qui empêche la prise de conscience correcte du soi tout-puissant et éternel, c'est-à-dire que le salut, c'est prendre conscience de sa propre identité spirituelle en la découvrant.

La structure du message spirituel de toute culture religieuse ne peut être bien comprise que dans un contexte de compréhension de l'absolu. Cela nous amène à la question du renouveau de la notion d'absolu, qui est caractéristique de la Scientology.

IV. *La compréhension de l'absolu : les structures d'une nouvelle existence, d'une existence supérieure*

La compréhension de l'absolu se trouve au cœur de nombreux systèmes théologiques. Pour discuter de ce sujet, on doit se fonder non seulement sur les écrits mais aussi sur les témoignages vivants.

Examinons certaines caractéristiques de l'idée d'absolu dans la Scientology, en les comparant aux notions fermes d'absolu qui prennent forme dans d'autres systèmes théologiques.

IV. I. Existence personnelle ou impersonnelle

L'existence la plus élevée, ou absolue, est impersonnelle par nature ; c'est une condition de l'existence à la fois de l'être spirituel personnel et des créations apparues à la suite du jeu créatif joué par le soi tout-puissant et éternel.

IV. II. Continuité ou discontinuité entre l'univers physique (MEST) et l'être spirituel

Bien que cette question ne soit pas de nature générale et n'ait, en tant que telle, aucun intérêt en ce qui concerne la pratique spirituelle, il faut néanmoins reconnaître que très probablement, il y a discontinuité entre le créateur et le monde créé (composé de Matière, d'Énergie, d'eSpace et de Temps, ce qui constitue le mot MEST) ; c'est-à-dire qu'il n'existe pas entre eux de transition graduelle et continue. Quant à l'absolu (pour autant que cette abstraction puisse présenter un intérêt pratique), il est considéré comme une essence immanente que peut atteindre l'être spirituel ; il est ce que peut attendre toute personne effectuant son parcours personnel sur le Pont vers la liberté totale.

IV. III. La question de la révélation dans la Scientology

Dans la religion de Scientology, la révélation a été donnée en totalité, en une seule fois, par la personnalité, la vie et les textes de L. Ron Hubbard. Par conséquent, la tâche des membres de l'Église est d'étudier et d'appliquer le message de Ron Hubbard. C'est la raison de cette référence permanente aux déclarations et aux textes de Ron Hubbard. La fonction et le rôle des textes de Ron Hubbard dans les sermons, les services religieux et la pratique quotidienne des ministres et des fidèles de l'Église, sont ceux de la révélation.

IV. IV. Compréhension verbale et non verbale de l'absolu

La compréhension non verbale de l'absolu dans la Scientology est un exemple typique de la théologie apophatique. Cette compréhension apophatique de l'absolu est liée au caractère de pratique formelle de la tradition spirituelle de la Scientology qui explique comment l'atteindre plutôt que de le décrire. Le parcours vers des états supérieurs de conscience, stricte dans sa forme, est caractéristique de la théologie apophatique. La théologie apophatique postule qu'il est fondamentalement impossible de décrire avec des mots les états supérieurs de conscience. De plus, il est présumé que les mots ne font que modifier l'expérience de l'absolu. La Scientology est un exemple classique de système religieux apophatique.

Michael A. Sivertsev, Dr en économie
Moscou
juillet 1995

Michael A. Sivertsev

ÉDUCATION : Doctorat en économie (1973). Économiste de la typologie des statistiques de l'emploi, Institut du Mouvement international du travail, Académie des sciences, 1970 - 1973. Études de 3e cycle, Institut du Mouvement international du travail. 1959 - 1965, études de premier cycle en économie à l'Institut d'aviation de Moscou.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 1965 - 1969, assistant au département de philosophie, Institut de l'économie nationale Plekhanov. 1973 - 1976, membre de l'Institut du Mouvement international du travail, Académie des sciences de l'URSS. Depuis 1976, membre sénior, Institut des États-Unis et du Canada, Académie russe des sciences.

DOMAINES DE SPÉCIALISATION : Sociologie politique, en particulier dans les domaines des relations interethniques et interconfessionnelles, de la typologie du leadership politique, de l'histoire et de la théorie de la culture.

PROJETS DE RECHERCHE : Depuis 1990, les problèmes d'identité ethnique et religieuse, Institut des États-Unis et du Canada, Académie des sciences. 1985 - 1990, modèles de leadership politique, Institut des États-Unis et du Canada. 1980 - 1985, problèmes historiques et scientifiques de la connaissance humanitaire, Institut des États-Unis et du Canada. 1976 - 1980, modèles mathématiques des processus sociaux, Institut des États-Unis et du Canada. 1969 - 1976, analyses comparatives des statistiques de l'emploi, Institut du Mouvement international du travail.

PROJETS DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN : 1991 et 1992, programme : « Le portrait du village oriental », Daghestan. 1989, programme sur la longévité, Abkhazie.

ENSEIGNEMENT, CONFÉRENCES : Depuis 1991, maître de conférences sur la sociologie des religions à l'Université humanitaire de l'État russe, Moscou. Depuis 1992, professeur de politologie de la diaspora juive à l'Université juive de Moscou.

OUVRAGES PARUS : *Typologie de l'interdépendance des États-Unis et des pays en voie de développement,* 1988. *Les problèmes d'emploi : typologie et statistiques, 1975.*

ARTICLES PLUS RÉCENTS : « La culture politique russe et les perspectives d'un système multipartite » dans *USA : Economics, Politics, Ideology* 1993, n° 1. « Mouvements et partis politiques : origines et perspectives » dans *USA : Economics, Politics, Ideology,* 1993, n° 2. « Le leadership Charismatique : les problèmes du leadership politique », 1993. « Les entrevues du Daghestan » coécrit avec E. Rashkowski dans *La Russie et le monde musulman,* 1993, n° 1. « L'influence d'un discours culturel traditionnel sur la formation d'une image polycentrique de la science fondamentale » dans *Orient in Theories and Hypotheses*, 1992. « L'Islam au Daghestan » dans *La Russie et le monde musulman,* 1992, n° 6. « La destinée de la culture dans la philosophie religieuse, de Paul Tillich » dans *The Christian*, 1991, n° 3–4.

PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES INTERNATIONALES : « Xénophobie, racisme, antisémitisme », Moscou, 1993. Dialogue judéo-chrétien, Eisenach, Allemagne, 1992. « La pensée européenne et l'idée européenne », Aalborg, Danemark, 1991.

SERVICE PUBLIC : 1990 - 1993, Président, Partenariat de Moscou sur le dialogue spirituel ; 1995, président pour les nouvelles religions du comité de coordination pour les religions, Bureau du président de la Fédération de Russie.