

Quatrième partie

Éléments d'une Spiritualité Intégrale

14 – Structures et États

Une Spiritualité Intégrale ne signifie pas que toutes les religions vont être fondues en une seule et unique religion universelle, pas plus que « cuisine internationale » ne signifie que tous les plats vont être transformés en Mexicain. Cela signifie, cependant, que les individus aux stades « Intégral » (et plus haut) d'intelligence spirituelle, vont demander des versions Intégrales de leur propre foi. Il existe plusieurs modèles d'Intégral quelque peu différents les uns des autres – ces stades de développement, rappelez-vous, ne sont pas caractérisés par un contenu spécifique mais par le degré de complexité de pensée et le degré de conscience disponible à leur niveau (le nombre de perspectives que ces niveaux peuvent prendre – première personne pour les niveaux Archaïque jusqu'à Magique-Mythique ; Mythique ajoute une perspective de 2^e personne ; Rationnel ajoute la 3^e personne, Pluraliste, 4^e personne ; Holistique et Intégral, 5^e et 6^e personne ; Super-Intégral, 7^e personne et au-delà), et parmi ces degrés de complexité et de conscience, plusieurs modèles différents sont possibles. S'ils sont vraiment « Intégral », ils vont tous vouloir inclure l'essentiel des autres modèles (s'ils les considèrent vraiment valides), ce qui fait que tous les modèles ont tendance à converger. Voilà ce que le modèle Intégral AQAL essaie de faire (en encourageant les autres à faire de même), et en utilisant le modèle AQAL comme meta-cadre, pratiquement toute Spiritualité Intégrale, qu'elle soit Chrétienne, Bouddhiste, Musulmane, Hindouiste, Juive, ou autre, va donc probablement inclure certains éléments, soit déjà trouvés dans leurs propres traditions, soit si nécessaire, importés d'autres traditions et disciplines humaines, y compris les sciences. Comme j'ai discuté un peu aléatoirement nombre de ces éléments suggérés dans les chapitres précédents, je pense qu'il est temps de les regrouper et de faire certaines recommandations spécifiques, ce qui est l'objet de cette quatrième partie.

Cette partie comporte quatre chapitres, de 14 à 17. Les chapitres 14 et 15 discutent de ce qui à mon avis constitue les questions centrales que tout Quatrième Tournant ou Spiritualité Intégrale (ou tout simplement la Vie elle-même) devrait inclure. Les chapitres 16 et 17 traitent d'éléments « divers » qui n'en sont pas moins importants ou méritant d'être inclus (nombre d'entre eux sont en fait cruciaux), mais s'il faut prioriser, voilà comment je structurerais les choses. Naturellement, chacun va avoir ses propres idées et priorités, qui sont toutes bienvenues, et plus elles sont nombreuses, plus elles sont bienvenues car nous sommes au début d'un important dialogue et plus riches seront les voix, meilleur sera le résultat, sans aucun doute. Et donc, je vous fais confiance pour, en plus de lire mes propres suggestions et priorités, contempler vos propres idées et possibilités et les amener dans les forums où sera discutée la question la plus significative à laquelle font face les mondes moderne et post-moderne, et qui tournent autour d'un thème commun : « A quel niveau d'inclusivité voulez-vous être ? »

Les structures et les stades de structure du développement

Il est particulièrement crucial de reconnaître les structures et les stades de structure du développement (ou échelons) et leurs Visions du monde. Chaque Spiritualité Intégrale pourrait ainsi interpréter ses piliers fondamentaux dans un langage correspondants aux niveaux développementaux majeurs des Visions. Il y aurait un enseignement Magique, un enseignement Magique-Mythique, un enseignement Mythique traditionnel, un enseignement Rationnel moderne, un enseignement Pluraliste post-moderne, un enseignement holistique-Intégral, et un enseignement super-Intégral (et éventuellement davantage, selon le nombre de sous-niveaux que l'on considère ; mais ces sept niveaux sont fondamentaux).

Cela est nécessaire parce que dans pratiquement toutes les cultures sur la planète, il y a maintenant un grand nombre d'individus à chacun de ces stades, et ils voient, entendent, expérimentent et interprètent une version différente de l'évangile, du dogme ou du dharma qu'on leur présente. Il est impossible d'éviter ces interprétations ou de leur échapper, car chacun s'engage dans une interprétation différente selon le niveau de leur développement global, quel que soit ce niveau. Et donc, la spiritualité peut parler à cette personne soit dans le langage de son niveau actuel (qu'elle pourra mieux comprendre) ou dans le langage d'un niveau fixe, généralement celui qui représente la posture orthodoxe officielle. (Si effectivement ce niveau est différent de celui de la personne qui le reçoit, cela ne sera pas clairement compris ; en fait, il est garanti qu'ils vont subtilement mais profondément déformer diverses questions essentielles.) Actuellement, tous les systèmes spirituels (à part les pionniers d'aujourd'hui, qui fonctionnent avec une forme de modèle Intégral) enseignent à partir d'un seul niveau prédéterminé (généralement Mythique, occasionnellement Rationnel et parfois rarement Pluraliste).

Au lieu de présenter leur enseignement spirituel à partir d'un seul stade (une vision démodée « taille unique ») et laisser les gens à d'autres stades créer leurs propres versions (quelque chose qu'ils feront quoi qu'il en soit ; ils n'ont pas d'autre choix que d'interpréter tout ce qu'ils voient à travers la lentille de leur niveau actuel), toute spiritualité conscientieuse devrait mettre au travail ses plus grands esprits pour créer l'enseignement spirituel le plus compréhensif, approprié, et « correct » pour chaque structure et état disponible – ce serait le même évangile, dharma, ou enseignement mais interprété à partir d'au moins sept différents niveaux et cinq différents états. Cela vous semble un peu compliqué ? À un certain point, ça l'est ; mais rappelez-vous que *les gens sont DÉJÀ en train de faire ces différentes interprétations !* de sorte qu'on peut choisir de le faire soit conscientement et conscientieusement, ou au hasard et à l'aveugle (avec le risque d'être aveuglé par elles). C'est vraiment un choix aussi simple que cela.

L'important est que, si l'on veut proposer idéalement une foi Intégrale, il faudrait commencer avec un enseignement Magique dans la petite enfance, où un héros – un saint, un sage ou un croyant – de la tradition est traité comme un superhéros, comme ceux que l'on trouve dans les dessins animés pour les enfants, qui reflètent parfaitement la Vision Magique. Ces histoires seraient intentionnellement écrites en ayant à l'esprit cet âge et ce stade de développement : ces superhéros peuvent voler, marcher sur l'eau, voir à travers les murs, ramener les morts à la vie, guérir les maladies, ou faire plein d'autres actions magiques, en gardant la lentille magique à l'esprit. Nous aurions donc Capitaine Chrétien, L'Émir Extraordinaire, La Gagnante Vénus Vedanta, Le super-Mensch de la Kabbale, La Kali aux Pouvoirs Fous, Sri Siddhartha aux méga Siddhis – si vous voyez ce que je veux dire, *c'est déjà la façon dont les individus au stade Magique considèrent leurs Croyants spirituels de toute façon* (car c'est la seule façon dont ils peuvent les considérer !).

Lorsque l'enfant commence l'école élémentaire, les enseignements Magiques sont remplacés par des enseignements Magique-Mythiques, ou « Dieux de Pouvoir, » qui continuent à refléter la

nature essentiellement égocentrique de la pensée à laquelle s'ajoute la séduction des pulsions de pouvoir nouvellement émergentes. Il va aussi y avoir un remplacement de la source des circonstances miraculeuses du soi à d'autres puissants, ce qui peut conduire à ouvrir la dimension de l'Esprit comme un Grand Tu, avec l'enseignement qu'il y a de l'Aide et des Conseils à attendre d'Autres personnes – des adeptes, des enseignants, des saints, des sages de la tradition. L'Esprit à la 2^e personne vient timidement sur le devant de la scène, et l'ami imaginaire – assez courant à ce stade – peut s'orienter vers un Ami Véritable et la Matrice Créative du Kosmos lui-même. Plus jamais les individus ne se retrouveront tout seuls dans ce monde vraiment solitaire : écoutez soigneusement et vous trouverez le Grand Tu du Kosmos qui vous murmure à l'oreille, et qui ne vous quitte ni ne vous abandonne jamais. Voilà un vrai superhéros ! Dieu n'est pas un vieil homme aux cheveux gris assis sur un trône là-haut dans le ciel qui vous regarde, mais quelqu'un avec qui vous pouvez entrer dans une relation immédiate, vivante, en commençant tout de suite ! Tendez la main et touchez n'importe quoi – et il y a l'Esprit, ici même, en ce moment-même. C'est la leçon importante de la spiritualité à ce stade (même si la tendance est de continuer à dépeindre Dieu comme un homme aux cheveux gris dans le ciel...). La leçon majeure de la religion à ce stade de « Dieux de Pouvoir » est que, tout au long de votre vie, Dieu peut effectivement être une profonde et authentique source de pouvoir pour vous.

Tandis que l'enfant atteint les âges de sept à douze ans, Magique-Mythique passe à pur Mythique, qui a une orientation vers le groupe et conformiste avec l'émergence de la perspective de 2^e personne. Cela correspond au cerveau règle-rôle et la pression des pairs si caractéristique de cette période. C'est aussi le premier stade où un intérêt authentique pour la Vérité peut se développer, étant donné la nature concrète opérationnelle de la cognition – ce qui fait que dans les Grandes Traditions, c'est le début de la recherche de « Vérité absolue » (Graves appelle ce stade « absolutiste » et la Spirale Dynamique l'appelle « Force de Vérité »), la « Vérité qui va au-delà de l'entendement » et est rédemptrice ou libératoire. Le stade Mythique-littéral est le stade où les vérités mythiques sont prises comme étant absolument vraies, et la notion d'un « seul vrai Chemin » émerge fréquemment. Ce chemin concerne le « peuple choisi » de façon ethnocentrique, le groupe d'appartenance. Il est important à ce stade de planter les graines d'un *ethnocentrisme non violent*. Le mental est bloqué dans des perspectives de 2^e personne, et donc dans l'ethnocentrisme, mais il est possible d'introduire la notion que Dieu parle à chacun comme s'il était la personne la plus spéciale du monde entier, parce que, pour Dieu, c'est le cas. Et donc, vous pouvez considérer que votre foi est spéciale, effectivement, car c'est le cas, mais réalisez aussi que Dieu parle aussi à tout le monde, et que les autres sont des personnes spéciales, eux aussi. En même temps, utilisez votre caractère spécial pour augmenter votre attrait et votre amour pour l'Esprit, tel qu'il se manifeste à vous actuellement, en réalisant que d'autres, ailleurs, sont en train de faire la même chose, c'est une grande famille, parlant de nombreux langages différents mais venant de la même Source. Considérer que son groupe particulier est spécial est un nutriment important à ce stade du développement humain, et cela ne devrait pas être simplement nié. À ce stade, laissez son ventre est rempli de la manne du caractère spécial de l'Esprit, et donc préparez-vous à devenir une partie du monde unique, de la famille unique, de la Source unique de l'Esprit, qui peut prendre de nombreuses formes. Il n'y a qu'un Esprit, mais de nombreuses familles spéciales (et tout particulièrement la vôtre !) : voilà une leçon importante à ce stade de la croissance spirituelle.

Le milieu de l'adolescence et le début de l'âge adulte apportent la transformation cruciale de Mythique à Rationnel, qui est peut-être la transformation la plus importante avant celle menant au 2^e palier. À cause du passage de la perspective de 2^e personne mythique et ethnocentrique, à la 3^e personne rationnelle et monde-centrique, l'enseignement ici met l'emphase sur la notion

que – en utilisant la raison et les faits, il y a de nombreux arguments pour croire dans une dimension spirituelle universelle du Kosmos, tout particulièrement si on inclut la méditation et ses réalisations directes expérientielles, spirituelles (où on expérimente directement la Présence Divine, sous la forme d'une communion, d'une union, ou d'une identité – ce qui est la chose la plus proche d'une preuve directe, personnelle, expérientielle de l'existence de l'Esprit). Il est tellement improbable et extravagant d'avoir un déploiement évolutionnaire vers des stades de plus en plus élevés de complexité indicible, qu'une explication par le hasard et la sélection naturelle continue d'être défiée. L'astronome Hugh Ross a calculé qu'il y a « moins d'une chance sur 10^{144} (des milliers de milliards à la puissance 12 – des milliers de milliards multipliés 12 fois par eux-même) » pour que simplement une planète où se développe la vie se produise quelque part dans l'univers. »¹ Einstein lui-même a dit que l'univers montre une « intelligence d'une telle supériorité que, comparé à elle, toutes les pensées et actions systématiques des êtres humains n'en sont qu'une réflexion extrêmement insignifiante. »² En examinant toutes les preuves, Francis Crick qui a obtenu le prix Nobel pour la co-découverte de la structure de l'ADN a conclu que « Un honnête homme, armé de toute la connaissance disponible de nos jours, peut seulement dire que d'une certaine façon, l'origine de la vie apparaît actuellement comme étant presque un miracle, tant les conditions qui ont dû être remplies pour y aboutir. »³ C'est un miracle en effet !

Les raisons rationnelles pour croire en cette dimension spirituelle miraculeuse de la Réalité sont les suivantes : (a) « l'avancée créative vers la nouveauté » qui est démontrée par l'évolution elle-même est inexplicable par de simples mutations aléatoires (l'évolution allant des cordes aux quarks aux particules subatomiques aux atomes aux petites molécules aux molécules massivement interconnectées aux cellules asexuées et aux premiers organismes – si l'on veut commencer par cet apéritif – constitue terriblement trop d'évolution dans un univers qui est supposé être en involution (*running down*). Mais cela peut être vu comme encore plus de preuve d'un Eros ou Esprit-en-Action créatif, une « pulsion d'auto-organisation et d'auto-transcendance » comme l'a dit Erich Jantsch) ; (b) la démonstration par de nombreuses sciences de la nature imbriquée, interconnectée, enchevêtrée, mise en acte de toutes les choses et événements apparemment séparés (cela reste des déductions de 3^e personne qui ne peuvent pas remplacer une observation directe méditative de 1^e personne, mais qui constituent des preuves supplémentaires d'une force auto-organisatrice) ; (c) la présence de la conscience comme une réalité indéniable à travers tout l'univers et ceux qui nient cela réalisent une contradiction performative) ; et le plus significatif (d) la preuve expérimentale injonctive de l'existence de l'Esprit en suivant des paradigmes, des pratiques et des exemples allant de la contemplation au yoga le plus élevé. Ce n'est pas Dieu d'après une foi quelconque mais basé sur une expérience personnelle directe, une « science de l'intérieur, » qui, dans chaque culture majeure dans le monde entier, possède une pratique menant à un « satori » or « la réalisation du Soi » qui décrit une expérience directe de l'Esprit lui-même, quel que soit le nom qu'on lui donne.⁴ Un objectif

¹ Ross, Hugh. *The Creator and the Cosmos : How the Greatest Scientific Discoveries of the Century Reveal God.* Colorado Springs, CO : NavPress, 2001 [Le créateur et le cosmos : comment les plus grandes découvertes scientifiques du siècle révèlent Dieu]

² Einstein, Albert. *Ideas and Opinions.* Edited by Carl Seelig. New York: Three Rivers Press, 1995 [Idées et opinions]

³ Crick, Francis. *Life Itself: Its Origin and Nature.* (New York: Simon and Schuster, 1981) [La vie elle-même : ses origines et sa nature].

⁴ Il n'y a pas de preuve (ou de non-preuve) rationnelle de l'Esprit, pour la même raison qu'il n'y a pas de début identifiable pour l'Esprit – fixer un début dans le temps consisterait à rendre l'Esprit temporel, ce qu'il n'est pas. Une preuve rationnelle, qui opère avec diverses variables finies selon les lois finies de la logique et de la déduction aurait à appliquer des qualités et des caractéristiques qui, en elles-mêmes, ne

majeur du stade Rationnel de l'intelligence spirituelle est de démythologiser la tradition, en la nettoyant des éléments magiques et mythiques caractéristiques de l'enfance de l'humanité, une enfance expérimentée non seulement aujourd'hui mais il y a plusieurs milliers d'années alors que plusieurs des religions majeures elles-mêmes étaient établies. L'Esprit a continué à évoluer et c'est ce que devrait faire la spiritualité.

Une leçon majeure de ce stade est l'évolution ou le déploiement de la spiritualité elle-même d'ethnocentrique à mondecentrique, de sorte que l'Esprit est ouvert à tout le monde, et pas seulement à une famille spéciale (car toutes les familles sont définitivement spéciales pour Dieu). Et donc, bien que sa propre foi puisse être « spéciale », car pour Dieu, toutes le sont – cela signifie principalement que les seuls « peuples choisi » sont en fait tous les peuples partout – et cela indépendamment de la race, de la couleur, du sexe ou de la croyance, chaque être sensible est un être de l'Esprit, une manifestation directe et parfaite de l'Esprit – telle qu'elle est – et a l'Esprit en son propre centre. Comme des vagues sur l'océan, ou comme des gouttes de pluie venant du ciel, comme des rayons de soleil, ou des raies de l'arc-en-ciel – les métaphores sont sans fin, avec le même message : nous sommes tous des manifestations débordantes de cet Esprit infini, avec un seul Soi Véritable unique regardant au-dehors par les yeux de chaque être sensible vivant, en descendant jusqu'aux atomes, et où chaque avancée évolutionnaire augmente simplement la sensibilité d'un être pour le monde autour de lui – de la réactivité atomique aux sensations cellulaires, aux réseaux neuronaux et la perception, aux troncs cérébraux reptiliens et les impulsions, aux systèmes limbiques mammaliens et les émotions puissantes, aux cortex mammaliens plus évolués avec leurs images et symboles, au néocortex des primates et les premiers protoconcepts, au cerveau humain et sa capacité pour la raison formelle, à la synchronisation du cerveau et les états « d'unité » - en bref de subconscient à conscient de soi à superconscient. Dans chacun, nous voyons un Esprit devenir plus conscient de lui-même, plus attentif, plus inclusif, plus créatif, plus embrassant, plus aimant et attentionné, plus éveillé, plus capable du Bon et du Vrai et du Beau – tout cela menant au propre Éveil du Soi radical, et à la Réalisation de Soi et à la Remémoration de Soi qui est le summum bonum, le Bien ultime d'un être humain également. La leçon ici, au stade Rationnel monde-centrique, est que l'Esprit « appartient » tout particulièrement à aucun peuple choisi mais à tous les peuples indépendamment de la race, couleur, sexe, ou croyance/religion. Et donc vous pouvez choisir votre foi et votre pratique spirituelle, et trouver celle qui est définitivement « spéciale » et « la

s'appliquent pas à l'Esprit inqualifiable ; une prétendue preuve de l'Esprit serait la preuve de quelque chose, mais ce ne serait pas une preuve de l'Esprit, cela défigurerait l'Esprit. Les travestissements sont assez faciles à prouver ; ils n'ont simplement rien à faire avec l'Esprit per se. Aucun argument rationnel de l'existence de l'Esprit n'a jamais été proposé qui faisait l'unanimité de tous ceux qui l'entendaient. Et plusieurs philosophes – de Kant à Nagarjuna – ont donné de fortes raisons pour la conclusion que les preuves de l'Esprit impliquent des contradictions qui vont à l'encontre de l'objectif lui-même.

D'un autre côté, il existe une sorte de preuve de l'Esprit, mais elle implique l'activation de modes de connaissances différents des modes rationnels, c'est pourquoi ils sont toujours suspects pour la rationalité. Nagarjuna, que nous venons de citer, le fondateur du Bouddhisme Mahaya, croyait que l'éveil du prajna, c'est-à-dire de la conscience non-duelle, révèle directement la réalité ultime de nature spirituelle telle qu'elle est, et quiconque entreprend l'expérience intérieure de la méditation (à titre d'exemple) aurait une série d'expériences directes (satori) ou de données directes, incluant l'Essence spirituelle. De plus, cette réalité spirituelle pourrait être vérifiée – confirmée ou infirmée – par une communauté adéquate (de ceux qui ont terminé l'expérience de faire l'expérience et collecter les données). Cela est le plus proche d'une expérience spirituelle ou d'une preuve de l'Esprit qui ait jamais été proposé n'importe où dans l'histoire, et cela me semble tout à fait acceptable. Mais ce n'est pas une preuve rationnelle, c'est une preuve injonctive – « Si tu veux connaître ceci, fais-cela... », comme le sont toutes les preuves scientifiques. C'est une preuve injonctive de l'Esprit, et non pas une preuve rationnelle.

meilleure pour vous, » mais ne pensez jamais que les autres ne peuvent pas faire de même à propos de leur foi et de leur pratique spirituelle. C'est vrai, certaines pratiques sont plus profondes, plus élevées, plus larges, plus efficaces, plus Complètes que les autres – et c'est souvent observé même dans différentes pratiques au sein d'une même tradition ! mais aucun individu, aucune personne n'est intrinsèquement meilleur que l'autre, tous sont des enfants de Dieu, aimés également par Lui ou Elle, par un Esprit disponible pour toute personne qui avec un cœur aimant et un esprit ouvert abandonne son sens du soi séparé au Divin Un et Tous, le But et le Fondement et la Condition de Tout ce qui Est.

En bref, à la fin de l'adolescence et chez le jeune adulte, la Vision Rationnelle a le mérite d'étendre la spiritualité d'ethnocentrique à monde-centrique, de l'Esprit qui serait disponible seulement pour un « peuple choisi » à l'intérieur du groupe à l'Esprit disponible pour tout le monde, de nous à « nous tous » qui n'exclut aucun « eux ». C'est un saut massif dans le développement, tout particulièrement le développement spirituel, parce qu'il signifie abandonner la croyance que *Si je ne crois pas dans cette religion particulière et ce sauveur particulier, alors je suis automatiquement destiné à l'enfer, sans aucun doute à ce sujet*. Cela nécessite l'expansion cognitive d'opérations concrètes à des opérations formelles, l'expansion de l'identité de la 2^e personne ethnocentrique à la 3^e personne monde-centrique, et la progression de la morale de conventionnel/conformiste à post-conventionnel/universel. Cela ne signifie pas, comme nous l'avons déjà dit, que tout le monde doivent devenir un membre de la même religion, mais cela implique la reconnaissance que, si par exemple, on est Chrétien, les mots « du Saint Esprit » dans la phrase « Ce qui est vrai, peu importe qui le dit, vient du Saint Esprit » peut être remplacé par « de Brahman », « du Tao », « d'Allah », « de Jehovah (Ayn Sof) », « de la Divinité », ou « du Dharmakaya » sans altérer la vérité. Cette expansion cognitive permet aussi pour, disons un Chrétien, de faire le passage crucial de penser que le Christianisme, et lui seul, est véritablement Divin, pour voir que peu importe ce qui rend le Christianisme divin (« le Saint Esprit ») rend les autres systèmes spirituels également divins, et que l'Esprit ne peut pas manquer de parler à tout groupe humain et toute culture sur la planète, mais *dans ses propres termes*, ce qui naturellement, va varier de culture à culture mais ne laissera personne en dehors. Certaines idées se montrent, dans des profondes formes de structures qui sont toutes à des stades particuliers de développement et d'évolution – les mêmes structures de base et les mêmes stades majeurs sont universellement présents par exemple – mais ils vont être exprimés de façons uniques et variées, ce qui ne pose aucun problème, car c'est comme cela que ça doit se passer. La Vision Rationnelle, que Graves a appelée « multiplistre » s'applique aussi à la spiritualité : il y a des formes multiplistes de Vérités Divines essentiellement similaires (des formes qui varient selon la structure et l'état dont elles proviennent, et leur niveau global de développement évolutionnaire, qui lui-même continue à se déployer, devenant de plus en plus profond, de plus en plus élevé, de plus en plus large, que la religion s'accorde de ce fait ou non).

La Vision verte Pluraliste extrême dit qu'il n'y a absolument rien de commun entre les cultures (et donc qu'il n'existe aucune vérité universelle, qu'elle soit scientifique, humaniste ou spirituelle), de sorte que, par exemple, ce serait faux pour Pluraliste de dire que les différentes cultures ont les mêmes structures profondes dans les états et les stades. Cette affirmation n'a aucun sens en elle-même, c'est une auto-contradiction massive. Elle affirme que tous les signifiants sont déterminés contextuellement, que tous les référents sont créés socialement, que tout sens est une interprétation, que tous les systèmes hiérarchiques ne sont qu'un préjugé oppressif, et que chaque culture a ses propres vérités et valeurs, incommensurables ; en bref, il n'existe aucune vérité universelle, même dans les structures profondes. Cependant, la Vision Pluraliste affirme également que ces affirmations, qui sont les siennes, sont toutes universellement vraies, qu'elles

ne sont pas de simples interprétations mais des faits directs ; que son système de construction de sens n'est pas seulement socialement construit par une société particulière, mais que cela est vrai pour toutes les sociétés, dans tous les domaines ; son système hiérarchique, qui dit que sa vision est définitivement meilleure que la vision des autres, n'est pas un système hiérarchique mais une vérité brute ; sa vision est supérieur dans un monde où elle suppose qu'aucune vision n'est censée être supérieure ; et ses vérités, loin d'être des sens construits culturellement, sont vraies pour tous les gens, toutes les cultures, tous les lieux, tous les temps. Elle aurait aussi bien pu écrire dix volumes pour démontrer que l'écriture n'existe pas.

Quoiqu'il en soit, le début de l'âge adulte est le moment où de façon appropriée et nous l'espérons saine, la Vision Rationnelle laisse la place à la Vision Pluraliste, tandis que les expériences continues de la vie montrent qu'il y a souvent bien plus de perspectives différentes sur une question que ne le laisse croire la rationalité monolithique, et que « il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que nous pouvons en rêver dans notre philosophie, » comme dirait Hamlet. Le stade Pluraliste sain s'assure aussi que la foi particulière essaie d'être inclusive, socialement engagée, durable, non-oppressive, et bonne pour la planète. La spiritualité de la Vision Pluraliste est sensible politiquement (généralement libérale, mais de plus en recherche d'une union de libéral et conservateur), activement tolérante, et essaie d'être inclusive (même si elle continue à ne pas aimer les autres systèmes de valeur – Mythique, Rationnel, Intégral, et ainsi de suite). Elle est intéressée par tout ce qui est « conscient » comme le capitalisme conscient, l'éducation des enfants consciente, le vieillissement conscient, et elle est féministe, et plus récemment, masculiniste, et orientée vers les relations (« Le nouveau Bouddha sera la Sangha »). À nouveau, il est important de se souvenir que quelqu'un au stade de la Vision Pluraliste de l'intelligence spirituelle peut être totalement athée, théiste, non-théiste, ou agnostique, pourvu qu'il soit arrivé à ces conclusions avec un cerveau pluraliste et une perspective de 4^e personne.

Le problème majeur avec le stade Pluraliste est qu'il peut, tout comme les autres stades, prendre des formes extrêmes, dysfonctionnelles, que j'appelle souvent « le médiocre même vert » - « médiocre » parce ça le définit vraiment. Le stade pluraliste inclut un tel niveau sophistiqué de cognition (c'est la plus haute altitude dans le 1^{er} palier) qu'il est convaincu, en s'appuyant sur cette capacité cognitive sophistiquée, qu'il est authentiquement la seule et unique vérité adéquate et le seul et unique système de valeur vrai en existence, et que tous les autres ne sont pas seulement faux, ils sont hautement délétères pour le monde. (Ces systèmes de valeurs sont généralement sournoisement créés par le stade Pluraliste en tant que « ismes » - racisme, sexism, colonialisme, impérialisme, capitalisme, spécisme, âgisme, logocentrisme : en fait, selon la Vision pluraliste, aucune croyance culturelle antérieure au postmodernisme n'existe à part tous ces « ismes », si bien qu'ils contiennent tous un certain degré d'oppression.) C'est pourquoi ce stade se sent autorisé à utiliser n'importe quelle forme d'attaque (pourvu qu'elle ne soit pas physique) pour faire avancer ses propres opinions. Dans la plupart des universités aux USA (documenté dans le livre effrayant *The Shadow University*), il suffit qu'un étudiant accuse un professeur de racisme, de sexism ou de tout autre « isme » pour qu'il soit simplement renvoyé immédiatement, sans procès, sans la possibilité d'affronter ses accusateurs et sans avoir la possibilité de présenter une défense d'aucune sorte selon une procédure régulière.⁵ C'est le seul endroit aux USA, où selon *The Shadow University*, la procédure régulière de la loi a été

⁵ Kors, Alan Charles, and Silvergate Harvey A. *The Shadow University: The Betrayal of Liberty on America's Campuses*. New York Free Press, 1998. [L'université de l'ombre : la trahison de la liberté sur les campus américains]

systématiquement et largement suspendue. Comme le soulignent les auteurs du livre en termes clairs, le fait de ne pas être d'accord avec le système de valeurs vert signifie maintenant implicitement être un terroriste – et donc – comme pour les personnes suspectes de terrorisme, une procédure régulière peut être suspendue indéfiniment. Récemment, le président de l'université de Harvard a fait quelques hypothèses parfaitement raisonnables sur les différences possibles dans la biologie du cerveau entre les hommes et les femmes, et tout le corps professoral a manqué de s'évanouir et de trépasser. Une professeur femme s'est exclamée : « Je ne peux pas croire que de nos jours de telles pensées puissent encore être maintenues, » et elle s'est précipitée hors de la salle. Steven Pinker a été presque le seul à défendre le président, car les recherches en laboratoire sur les hormones et la neurophysiologie ont démontré que les suggestions du président étaient probablement vraies. Celui-ci, naturellement, a été renvoyé. C'est cela, le « médiocre même vert » en action. C'est probablement le résultat du fait que le postmodernisme vert est, comme l'a dit Terry Eagleton, un leader majeur de ce domaine « pratiquement aussi mort qu'une philosophie peut le devenir. » Et c'est seulement lorsqu'une vision du monde majeure est menacée (et proche de l'extinction) que l'Inquisition pour cette Vision montre le bout de son nez – c'est ce qui s'est passé avec l'Inquisition Espagnole pendant la Contre-Réforme et la Vision ambre. Vous n'avez pas besoin d'Inquisition quand tout le monde croit les mythes ; c'est seulement quand ils commencent à douter qu'elle devient nécessaire.

Et voilà ce qui est arrivé à vert – presque tout le monde réalise que « le postmodernisme est mort, » et la question sur la suite est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui vient après ? semble être soit une sorte de philosophie évolutionnaire – car l'évolution a été adopté si largement, ou une forme de Réalisme critique, avec son ontologie têtue ; soit occasionnellement une forme de Théorie et Pratique Intégrale avec son Pluralisme Méthodologique Intégral. Cependant, comme l'a souligné voilà un siècle Max Planck, le découvreur des événements « quantiques » : « Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant les opposants et en leur faisant voir la lumière, mais parce que les vieux opposants finissent par mourir et que la nouvelle génération grandit en étant familier avec elle »⁶ - en d'autres termes, « les vieux paradigmes meurent lorsque leurs croyants meurent, » ce que j'ai résumé en disant « La quête de connaissance avance funérailles après funérailles. » Et donc, il est effectivement probable que nous allons devoir attendre la mort de cette génération de Baby-Boomers pour que le postmodernisme perde finalement son emprise « médiocre ». En attendant, des métaparadigmes tels que Intégral continuent à grandir (ainsi que le pourcentage de personnes qui font « le saut monumental de sens » dans le 2^e palier).

Il est possible d'introduire des cartes Intégrales dès le lycée (ce qui est tout à fait recommandé et déjà mis en place dans plusieurs lieux), mais lorsqu'on laisse le développement suivre son cours, les stades « Intégral » ont tendance à émerger vers le milieu de la vie, pour la simple raison qu'un paramètre important est le temps. Robert Kegan, un développementnaliste réputé de Harvard, estime qu'en moyenne, il faut environ cinq ans pour traverser n'importe quel niveau majeur de développement. Les stades « Intégral » qui émergent à peu près au septième niveau majeur de développement, devraient donc survenir vers les 35 ans, en général. Tandis que de plus en plus d'individus avancent dans Intégral, nous trouvons de plus en plus de Visions proto-Intégrales ou à développement précoce à la fin du lycée et au début de l'Université. Quoi qu'il en soit, la posture spirituelle de la Vision Intégrale a les caractéristiques majeures que j'ai brièvement soulignées en discutant les stades « Intégral » en général. Il est possible qu'elle ne veuille pas littéralement

⁶ Planck, Max. *Scientific Autobiography and Other Papers*. New York: Philosophical Library, 1968 [Autobiographie scientifique et autres écrits]

inclure toutes les autres religions, mais elle souhaite que sa propre religion soit inclusive, notamment sur les choses que je discute maintenant, en commençant par les échelons et les Visions du monde. La spiritualité Intégrale comprend que les individus grandissent et se développent à travers différents stades, et que cela concerne aussi leurs Visions et compréhensions de la spiritualité. C'est pourquoi les enseignements spirituels eux-mêmes devraient être adaptés et présentés dans un langage approprié et avec le niveau approprié de difficulté pour chaque stade individuel – de Magique à Mythique à Rationnel à Pluraliste à Intégral à Super-Intégral. De la même façon, les quadrants, les lignes (intelligences multiples), les états et leurs Points de Vue, et diverses typologies doivent aussi être inclus dans une religion de demain si elle doit être suffisamment inclusive et complète pour supporter la pression vibratoire intense d'être catapulté dans un futur qui passe de conscient à superconscient, d'Integral à Super-Integral, et d'humain à super-humain, à une vitesse extraordinaire.

Les stades dans le Bouddhisme

Nous reviendrons dans un instant au développement de l'intelligence spirituelle dans le 3^e palier Super-Intégral. Mais faisons une courte pause pour remarquer quelque chose qui apporte une démonstration en faveur de ma thèse de l'existence des stades de structure de l'intelligence spirituelle (et donc des religions en général), qu'il existe des stades de la spiritualité, et que, dans le monde d'aujourd'hui, chaque religion majeure existe déjà à chacun des stades de base que nous avons décrits. (Cela s'ajoute à l'affirmation que les branches contemplatives de ces religions passent toutes à travers les mêmes *stades-états* majeurs de développement, une thèse associée que j'ai déjà développée et sur laquelle nous reviendrons également.) En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de travailler avec la proposition que « Le cerveau humain grandit et se développe à travers des stades, y compris des stades d'intelligence spirituelle, et donc les grandes religions du monde devraient développer des enseignements adaptés destinés à chacun de ces niveaux, constituant ainsi une courroie de transmission de transformation spirituelle. » Notre proposition est maintenant beaucoup plus simple : « Chaque grande religion du monde aujourd'hui existe déjà à chacun des stades majeurs de développement (et d'intelligence spirituelle), et tout ce que nous avons à faire est de reconnaître cela. Cela se produit déjà. »

Et alors, comme bonus, il nous faut essayer de placer les enseignements de chaque religion à chaque stade de structure dans un ordre développemental, formant ainsi une courroie de transmission.

Commenté [MD1]: Voir si on traduit tapis roulant

Et enfin, il restera une partie assez difficile à réaliser : faire en sorte que les autorités officielles de la religion admettent ce fait et en fassent une partie intrinsèque de leur évangile, dogme, doctrine ou dharma, et placent tout ce qui concerne les divers stades de niveaux et leurs Visions interprétables sous un seul toit, au lieu qu'ils soient comme maintenant, tous disséminés sans action de coordination pour les arranger dans un ordre cohérent. (Comme ces Visions existent déjà, le choix n'est pas de donner ces interprétations ou non – car c'est déjà fait – mais de les reconnaître et les organiser consciemment et explicitement, ou bien de les laisser demeurer chaotiques, en conflit et aléatoires.)

Brièvement, il existe aujourd'hui des exemples de toutes les grandes religions du monde fonctionnant à pratiquement tous les niveaux que nous avons discutés et leurs Visions, au 1^e et 2^e palier. Mais le fait qu'il existe des Visions de différents niveaux n'est pas compris par lui-même (parce que les structures et leurs Visions comme je l'ai souvent fait remarquer, ne sont connus ou reconnus par aucune tradition). À ce sujet, je voudrais mentionner les travaux d'un de mes étudiants les plus brillants Dustin DiPerna qui est également un théoricien original et créatif à part

entière. Dans ses deux volumes, Streams of Wisdom : An Advanced Guide to Integral Spiritual Development and Evolution's Ally : Our World's Religious Traditions as Conveyer Belts of Transformation, il a entrepris de documenter certains des principes-clé de la Spiritualité Intégrale, en disant en particulier qu'il existe quatre vecteurs majeurs de développement (des structures et stades de structure, ou les Visions ; les états et les stades-états, ou les Points de Vue).⁷ Il discute les stades/niveaux et Visions de Magique, Mythique, Rationnel, Pluraliste et Intégral ; les états/domaines grossier, subtil, causal, du Témoin et non-duel (et leurs Points de Vue) ; et des exemples de Visions des cinq stades/niveaux dans le Christianisme, l'Islam, l'Hindouisme et le Bouddhisme.

Comme nous recherchons un possible Quatrième Tournant dans le Bouddhisme, je vais me focaliser sur ses exemples à ce sujet et en ajouter plusieurs venant de mes propres recherches. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de prouver qu'il devrait y avoir ces niveaux/stades dans le Bouddhisme – ils existent déjà !

Le Bouddhisme a commencé comme un système, Rationnel, ce qui est rare pour les Grandes Religions du monde. Et rappelez-vous que le terme « rationnel » tel que nous l'utilisons ne signifie pas sec, abstrait, analytique et aliéné. Il signifie : capable d'au moins une perspective monde-centrique de 3^e personne ; il est donc capable d'introspection et de réflexion sur sa propre conscience et expérience, d'adopter une posture critique et auto-critique, de comprendre des mondes « et si » et « comme si », et de prendre du recul sur le soi et adopter une vision détachée, non attachée. Le titre du livre – Buddhism : The Rational Religion – est parlant à cet égard. Dans le Bouddhisme original, il y avait peu (sinon aucun) de dieux, de déesses, d'esprits ou d'éléments mythologiques – il était assez raisonnable. Et je pense que c'est sa nature rationnelle (en plus de son cœur d'Éveil par un développement de stade-état) qui continue de rendre le Bouddhisme si attrayant pour l'Occident moderne. Comme beaucoup l'ont signalé, le Bouddhisme est plus proche d'une psychologie que d'une religion typique. Naturellement, la plupart des écoles de Bouddhisme mettent l'accent sur les états, mais quand il s'agit de leur interprétation, elle est typiquement rationnelle, objective, et basée sur des données.

Naturellement, tout le monde n'est pas né à Rationnel. En fait, personne ne l'est. Tous les individus commencent leur développement des échelons de base et de leurs Visions à sensorimoteur et Archaïque, et avancent de là vers Magique, puis Magique-Mythique, puis Mythique, puis Rationnel puis Pluraliste, et Intégral (s'ils continuent leur croissance). Et cela signifie que les individus à tous ces stades peuvent être attirés par le Bouddhisme, et au fil des siècles, des écoles réelles de Bouddhisme sont nées qui étaient primairement à chacune de ces Visions, y compris des Visions plus basses que le Bouddhisme originel.

Melford Spiro, dans son livre Bouddhisme et Société, divise le Bouddhisme Teravada Birman en trois groupes qui se trouvent être presque exactement Magique, Mythique et Rationnel.⁸ Le premier groupe, qu'il nomme « Bouddhisme Apotropaique » a pour principale préoccupation la protection contre des esprits mauvais, en utilisant des charmes magiques et des incantations

⁷ Di Perna, Dustin, *Streams of Wisdom: An Advanced Guide to Integral Spiritual Development*. Tucson, AZ: Integral Publishing House, 2014. [Courants de sagesse : un guide avancé de développement spirituel Intégral]

⁸ Spiro, Melford E. *Buddhism and Society : A Great Tradition and Its Burmese Vicissitudes*. 2nd, expanded ed. Berkeley : University of California Press, 1982. [Bouddhisme et société : une grande tradition et ses vicissitudes birmanes]

superstitieuses. C'est du pur Magique. DiPerna ajoute les versions littérales de certaines écoles de la Terre Pure, qui croient que la simple répétition du nom de Bouddha assure magiquement la renaissance dans le paradis de la Terre Pure. C'est l'équivalent du Christ marchant sur l'eau ou resuscitant les morts, ou changeant l'eau en vin, et ainsi de suite ; cela correspond à l'impulsion première et la plus basse qui trouve un intérêt dans la religion, la Magie, ou la notion que quelque Puissance Supérieure peut interférer en ma faveur avec l'histoire, guérir mes maladies, me donner des avantages ou altérer miraculeusement ma destinée (ou même, avec le cœur de Magique, je peux réaliser moi-même ces exploits). Chaque enfant – au début de sa vie, dans sa Vision du stade Magique, croit que c'est possible (comme je l'ai dit, Maman pourrait changer ces épinards en bonbons si elle le voulait), et la toute première attitude de l'humanité envers le Divin était de ce type.

Le second groupe de Spiro, « Le Bouddhisme Kammatic » se concentre sur la génération de mérite en vue d'une renaissance future. C'est une vision typiquement Mythique avec certains éléments Magiques. DiPerna ajoute que les guerres ethnocentriques des Bouddhistes Cingalais au Sri Lanka en sont aussi des exemples. Ces Bouddhistes ont tout des fondamentalistes mythiques-littéraux, ce que Martin Marty et R. Scott Appleby nomment « des ressemblances familiales » un fort sens de l'identité religieuse (ce sont des vrais croyants) ; des limites sociales strictes (nous contre eux), croyance dans les mythes (absolutisme mythique-littéral), et ainsi de suite. (Le travail convainquant de Marty et Appleby sur les « ressemblances familiales » entre les fondamentalistes où qu'ils apparaissent dans le monde est une démonstration supplémentaire du stade ethnocentrique Mythique-Littéral et de ses structures profondes qui sont essentiellement similaires partout dans le monde. Pratiquement toutes les approches fondamentalistes partagent ces « ressemblances familiales » ; et utiliser cette notion est une façon assez bonne de caractériser les structures profondes de ces stades de structures qui existent universellement et cross-culturellement, dans ce cas le Mythique-Littéral.) En ce qui concerne les Bouddhistes Cingalais en particulier, ils croient qu'ils sont les « propriétaires et protecteurs des enseignements du Bouddha » ; que Sri Lanka est le foyer du véritable Dharma ; qu'ils ont le contrôle sur la pureté et sur la version juste du Dharma ; et ils sont des « chauvins ethniques », constamment en guerre (guerre sainte) contre les Tamouls Hindous, les ennemis de la vérité. Tout cela constitue des caractéristiques profondes typiques de la Vision Mythique ethnocentrique.

Le troisième groupe de Spiro, « Nibbanic Bouddhisme » a pour objectif d'atteindre le Nirvana (en Pali, Nibbana) grâce à la réalisation des états comme le décrit le Bouddhisme Theravada. Ce Bouddhisme Rationnel (sérieusement concerné par le développement des stades-états), comme je l'ai noté, est probablement ce que nous avons de plus proche de l'enseignement original de Gautama Bouddha. La nature Rationnelle du Bouddhisme précoce signifie également qu'il n'était pas ethnocentrique, mais monde-centrique. Et donc, le Bouddhisme précoce s'est ouvert mondecialement aux intouchables, qui étaient généralement exclus des autres religions à cette époque. Ce fut un facteur majeur de l'expansion rapide du Bouddhisme dans toute l'Inde. DiPerna compte D.T. Suzuki, le fameux auteur Zen qui a probablement fait le plus pour faire connaître le Bouddhisme Zen en Occident, parmi ceux qui expliquent le Bouddhisme Rationnel. L'historienne Lynn Whyte a déclaré que la traduction des travaux de D.T. Suzuki *Essays in Zen Buddhism* en anglais était comparable à la traduction de la Bible Latine. En plus d'une douzaine de livres, Suzuki a patiemment et rationnellement expliqué le cœur non rationnel du Zen, et il l'a fait brillamment. Il a complètement reconnu les états, mais il l'a fait à l'intérieur d'une interprétation rationnelle.

La Vision Pluraliste est marquée par une profonde préoccupation sociale, et des besoins puissants de justice sociale, elle est égalitariste et anti-hiéarchique, elle se préoccupe sérieusement des questions environnementales et écologiques, elle prône le développement durable et l'énergie renouvelable, elle minimise toute forme de hiérarchie, elle est anti-patriarchale et opposée à la guerre, elle est féministe, et profondément engagée socialement. En d'autres termes, elle est la forme standard du Bouddhisme dans le monde Occidental. DiPerna donne comme exemple l'engagement social du Bouddhisme comme caractéristique principale du Bouddhisme à ce stade vert Pluraliste. En passant, notons que ces valeurs Pluralistes portées par les étudiants Occidentaux, ont conduit à toutes sortes de difficultés avec les premières vagues d'enseignants Orientaux dans les années 1960 et 1970. La plupart des enseignants Orientaux venaient de cultures Mythiques et ethnocentriques et étaient souvent très autoritaires, patriarchaux, sexistes, homophones et assez rigides à propos de la hiérarchie. Ils avaient l'habitude que les enseignants soient en position d'autorité absolue, et ils ont souvent agi de cette façon. Et ils n'étaient pas habitués à opérer dans une atmosphère d'ouverture sexuelle radicale, de liberté et de laxité éthique de la part de leurs étudiants qui attendaient cependant une stricte pureté du côté de leurs enseignants (qui souvent manquaient ouvertement à ces attentes – « quand vous êtes à Rome... eh bien, faites l'amour avec une Romaine, » je suppose). Ces enseignants Mythiques ou occasionnellement Rationnels rencontraient des étudiants qui étaient largement Pluralistes, ce qui produisait un profond clash de Visions. Cela était extrêmement compliqué par le fait que les professeurs, bien qu'ils soient en retard sur leurs étudiants dans leur développement de structure et leur Vision, étaient massivement plus développés que leurs étudiants quand il s'agissait des états et des stades-états, étant pour la plupart aux états causal et non-duel alors que les étudiants étaient à grossier ou au mieux à subtil. Cela causait une profonde confusion chez les étudiants qui ne pouvaient déterminer si le conseil d'un enseignant venait d'une Vision Mythique démodée et embarrassante (patriarchale, sexiste, homophobe, hiérarchique, autoritariste) ou d'un Point de Vue véritablement avancé d'état. Ces conseils portaient sur la nature toujours présente de la Conscience Spirituelle, le Moment Présent intemporel, la nature de la pure Illumination, des moyens efficaces pour la transcendance du soi séparé, l'importance de l'Esprit dans tous les domaines de la vie). « Comment peut-il savoir autant de choses sur les états les plus élevés et être pourtant aussi homophobe ? Comment peut-il être si éveillé à la Non-dualité égalisante et cependant être si autoritaire et hiérarchique ? Comment peut-il être si illuminé et cependant abuser de ses étudiantes ? »

Et le décalage entre structure et état a continué, en causant d'énormes problèmes et peines de cœur des deux côtés. Je connais deux maîtres Zen Américain dépositaires d'une lignée (chacun à un moment donné s'est trouvé à la tête de la plus grande lignée Zen en dehors du Japon) qui se sont retrouvés en face d'une version particulièrement difficile de cet état de fait, et qui ont finalement décidé que la seule façon d'achever leur formation était « d'avaler tout le poisson », c'est-à-dire d'accepter complètement les conseils outrageusement arriérés venant du stade de structure en même temps que les conseils véritablement avancés concernant les états (car ils ne pouvaient pas dire qui était quoi, et la tradition spirituelle n'était pas capable de les aider à ce sujet, et elle ne l'est toujours pas). L'ingurgitation des conseils de structure arriérés a laissé un goût très mauvais dans leur bouche, et ils ont par la suite abandonné leurs manteaux d'autorité orthodoxe, et se sont à peine identifiés avec leur lignée. C'est simplement triste.

Et cet exemple montre exactement pourquoi un Bouddhisme Intégral – un Quatrième Tournant de la Roue – est si important pour le Bouddhisme d'aujourd'hui. Comprendre à la fois les échelons de structure de base et leurs Visions et les domaines d'états majeurs et leurs Points de Vue serait

une révolution extraordinaire dans notre compréhension de la spiritualité et de sa croissance. Les états sont interprétés par les structures – et c'est là que se trouve la formule pour débloquer mille mystères. Incorporer cela dans le Bouddhisme – ou dans n'importe quelle forme de spiritualité d'ailleurs, serait un saut monumental vers l'avant.

Pour l'instant, l'important à retenir est simplement qu'il existe des écoles entières de Bouddhisme aux stades Magique, Mythique, Rationnel et Pluraliste (et en augmentation lente, à des stades « Intégral » comme j'essaie de le démontrer). Et donc nous n'avons pas besoin de démontrer que le Bouddhisme peut exister à ces différents stades, il existe déjà, et même depuis des siècles, dans de nombreux cas. Tout ce qu'il reste à faire est de les arranger dans leur séquence développementale appropriée – selon la séquence des stades d'intelligence spirituelle qu'ils démontrent – et il existe déjà des méthodes extrêmement utiles pour cela, allant du travail absolument pionnier de James Fowler, à mon approche Intégrale, à l'application créative qu'en a fait Dustin DiPerna, pour ne nommer que quelques exemples remarquables. En plus, d'autres traditions religieuses sont déjà en train d'appliquer un cadre Intégral pour convertir leurs perspectives en des systèmes spirituels Intégraux. (Je mentionnerai seulement le superbe travail de Paul Smith et son *Integral Christianity*⁹ - il y a eu récemment une explosion de livres, plusieurs douzaines par des religieux sur un Christianisme spécifiquement Intégral, qui utilisent tous le cadre AQAL de façons incroyablement inspirantes) ; ou Marc Gafni sur une « Spiritualité mondiale basé sur des principes Intégraux, » tels que sa *Radical Kabbalah* ; ou Amir Ahmad Nasr, *My Isl@m*.¹⁰ Tous les travaux dans ce domaine et ils sont nombreux, ont à leur cœur la compréhension des structures et des stades de structure ou Visions (ainsi que des états et stades-états et leurs Points de Vue), sans oublier les lignes et les quadrants. (Jésus parlait par référence à la Réalité ultime, qu'il appelait « Abba », ce qui signifie « Père » en termes de 1^e, 2^e et 3^e personne : il parlait *en tant que* Dieu (1^e personne), il parlait à Dieu (2^e personne), et il parlait de Dieu (3^e personne). Tous les Chrétiens sont appelés à faire exactement la même chose. L'Unity Church, la troisième ou la quatrième plus grande congrégation Protestante des États-Unis, a formellement adopté le cadre Intégral AQAL dans ses enseignements officiels, et ils supervisent l'exploration pragmatique sur la meilleure façon d'intriquer un Christianisme Intégral dans leurs congrégations.)

En plus des structures et Visions sur lesquelles nous avons insisté, les autres choses qu'une Spiritualité Intégrale devrait considérer inclure sont, naturellement, les états de conscience, et les stades-états ou Points de Vue) ; le double centre de gravité du développement global (Vision et Point de Vue) ; les quadrants (ou le 1-2-3 de l'Esprit comme nous venons de le voir), les typologies majeures telles que le Myers-Briggs ou l'Ennéagramme, l'ombre et le travail sur l'ombre, les intelligences multiples (ou lignes développementales), les découvertes technologiques sur la connexion cerveau/esprit et l'utilisation de l'Intelligence Artificielle dans la spiritualité, la thérapie des polarités, plus quelques autres éléments divers. Ces questions sont largement documentées comme étant des aspects intrinsèques de toute spiritualité de demain vraiment inclusive et complète. Une Spiritualité Intégrale reconnaît que les êtres humains ont plusieurs dimensions différentes mais également importantes dans leur constitution, comme par exemple les perspectives majeures d'orientation (ou quadrants pour Se Manifester pleinement) ; les niveaux majeurs de développement en général (ou le centre de gravité de structure pour Grandir), le centre de gravité majeur d'état (pour S'Éveiller) ; divers éléments inconscients

⁹ Smith, Paul, *Integral Christianity: the Spirit's Call to Evolve*. St. Paul, MN: Paragon House, 2011 [Christianisme Intégral : l'appel de l'esprit à évoluer]

¹⁰ Gafni, Marc. *Radical Kabbalah*. Tucson, AZ: Integral Publishers, 2012 [La Kabbale radicale]

d'ombre (dans le Nettoyage) ; leur ligne l'intelligence prédominante ; leur type de personnalité majeur. Une Spiritualité Intégrale reconnaît aussi que *l'Esprit opère dans tous ces éléments et à travers eux tous*. Si l'on omet de prendre en compte n'importe laquelle de ces dimensions – il en faut au minimum une version simplifiée d'introduction – on ignore ou nie une des dimensions de l'Esprit, ce qui est catastrophique. Cela correspond à approcher le monde en étant spirituellement aveugle. Cela nous fait trébucher engourdi et myope dans l'univers, clopinant dans certaines des façons les plus importantes par lesquelles l'Esprit tente de nous atteindre, de nous toucher, de nous parler, de parler à travers nous, de nous Éveiller, de s'Éveiller en tant que nous. Une Spiritualité Intégrale exige que nous approchions complètement le corps, le mental, l'âme et l'Esprit, en soi, dans la culture et dans la nature – rien de moins.

L'intelligence spirituelle du 3^e palier

Dans ces derniers chapitres, je voudrais aussi faire des résumés sur des sujets que j'ai traités en détail auparavant, et ce pour plusieurs raisons, dont le fait que les gens apprécient un résumé pour le matériel nouveau pour eux. Mais comme vous le verrez, ces résumés concernent du matériel qui se révèle particulièrement important pour toute religion de demain (ou d'aujourd'hui d'ailleurs). Ce sont des domaines ou des idées qui sont presque complètement négligés (ou activement niés) par pratiquement tous les systèmes spirituels et par pratiquement toutes les disciplines humaines également. Ils méritent un rapport résumé.

Je voudrais insister tout particulièrement sur le fait que la plupart de ces idées sont le résultat, non pas d'un modèle de développement, mais d'un méta-modèle de développement. Comme je l'ai noté auparavant, pratiquement tout modèle développemental existant commence avec des suppositions générales sur le développement, puis crée une métrique basique, un test à faire passer à des centaines ou des milliers de personnes. Les chercheurs alors analysent les résultats du test et les utilisent pour créer un modèle spécifique de développement dans la ligne qui est étudiée (morale, cognitive, action-logique, du concept du soi, des savoir-faire, et ainsi de suite). Je prends l'ensemble de ces modèles et je les rassemble en une métá-analyse qui recherche les schémas de base qu'ils ont tendance à montrer ; je rassemble alors les schémas pour arriver à un méta-modèle (en utilisant tous les modèles pour remplir les trous dans chacun d'eux). Et donc, là où le modèle développemental typique est un modèle de conscience et d'actions, AQAL est un modèle de ces modèles (ou une théorie de théorie – une métathéorie, une carte de cartes, une métá-carte et ainsi va le monde).

Et le cadre Intégral AQAL fait de la place explicitement pour chacun de ces modèles de départ utilisés individuellement. Ainsi, un Psychographe Intégral, en plus de présenter certains des paramètres communs de base trouvés dans la plupart des modèles (tels que l'altitude, les niveaux, les lignes, les états et les types), va selon les cas inclure les stades de Piaget, ou de Kurt Fischer, ou de Jane Loevinger, ou de Lawrence Kohlberg, ou de Clare Graves, ou de Terri O'Fallon, car quelque chose de spécifiquement unique et utile peut être trouvé dans chacun de ces modèles, dont chacun présente une perspective unique sur l'altitude et les spécificités de développement dans une ligne ou un groupe de lignes particuliers – et cette ouverture et inclusion est clairement quelque chose qu'aucun de ces modèles, pris individuellement, ne va faire (le modèle de Graves n'inclut pas celui de Maslow tandis qu'AQAL inclut les deux).

Dans tout modèle, nous trouvons plusieurs éléments : en tout premier lieu se trouve l'altitude, ou la tendance générale (le champ morphogénétique général) vers un plus haut développement (vers plus de complexité et de conscience) – c'est une directionnalité générale qui ne peut pas être réduit à une ligne mais qui est le « moteur » commun pour toutes les lignes. Puis il y a la ou

les ligne(s) que le modèle étudie (explicitement ou implicitement) ; étant donné le nombre élevé de lignes, leurs permutations ou combinaisons sont presque infinies. Le chercheur sélectionne une ou plusieurs lignes et, observant comment elles se comportent dans le champ d'altitude croissance, arrive à un modèle (une hypothèse) sur la nature des mouvements développementaux ou stades. C'est la forme du modèle proposé qui donne de la substance à l'intuition sur l'altitude du chercheur. Celui-ci ou celle-ci conçoit des métriques ou tests, et commence à collecter des données, qui sont alors utilisées pour corriger ou affiner le modèle proposé. Étant donné le nombre de variations et de combinaisons parmi les lignes, et le nombre de métriques et de modèles qui peuvent être créés, aucun modèle unique ne peut espérer couvrir toutes les différentes lignes, ou toutes les façons dont les lignes peuvent être modélisées développementalement.

C'est la raison pour laquelle un métamodèle est utile. Étant un modèle de modèles, il regarde tous les différents modèles et trouve un cadre qui peut accommoder la plupart des éléments majeurs de tous les modèles individuels (ou le plus grand nombre possible). En tant que modèle de ces modèles, le métamodèle capture ce que ces modèles ont en commun, de la même façon qu'un modèle couvre ce qu'une ligne ou un groupe de lignes ont en commun. C'est parmi les choses qui rendent le métamodèle AQAL tellement unique !

Vous ne trouverez jamais par exemple une explication de la hiérarchie des besoins de Maslow qui inclue intrinsèquement les stades de Piaget, Kohlberg, Loevinger, Kegan, S. Arieti, Commons, etc... mais le Métamodèle Intégrale va justement le faire, en considérant que chacun des modèles représente une façon différente de déployer l'intuition d'altitude dans un différent jeu de lignes. Ainsi, les Psychographes intégraux, comme ceux des figures 6.1 et 6.2 (ppXXX) sont communs dans la Métathéorie Intégrale, alors que vous ne les verrez nulle part ailleurs bien sûr. Cela fait partie des choses qui rendent le Métamodèle Intégral si unique.

Naturellement, ce métamodèle peut alors être appliqué à une ligne spécifique ou un groupe de lignes. Mais remarquez que dans ce cas, il va devoir adopter certaines spécificités de la ligne donnée. L'altitude orange prise dans le métamodèle et appliquée, disons, à la ligne cognitive, va utiliser un jeu différent de termes et de structures que si elle était appliquée à la ligne esthétique. Dans ce cas, le métamodèle est maintenant pris comme un modèle, et il doit s'appliquer directement au sujet du modèle (c'est-à-dire, la structure et la fonction d'une ligne donnée) ; il n'est pas appliqué en premier lieu sur les autres modèles en général. Et dans ce cas, la Métathéorie Intégrale si elle est appliquée à la cognition (et aux lignes reliées), peut simplement utiliser le modèle de Kurt Fischer, ou celui de Piaget, ou même de Kegan. Le métamodèle apporte de l'ouverture et est plus complet qu'un modèle (mais il inclut et ne remplace pas, d'autres modèles légitimes).

Ainsi, les stades tels qu'ils sont présentés par AQAL ne sont pas trouvés spécifiquement dans un seul modèle existant ; ils représentent plutôt de larges similarités qu'une majorité de modèles à généralement en commun à des altitudes données (et utiliser tous les modèles permet de remplir les trous dans un modèle donné). Cela donne au Métamodèle AQAL, à cette Métathéorie, une robustesse que n'ont pas les différents modèles individuels. (Et pour les détails, AQAL va souvent se référer à un modèle spécifique de la ou des ligne(s) concernées, en n'oubliant jamais qu'un modèle unique ne donne qu'une perspective particulière parmi des douzaines de possibles visions différentes.) Rappelez-vous qu'au minimum, il existe des douzaines de combinaisons de lignes développementales individuelles – qui ne sont donc pas seulement des versions différentes de l'intuition de l'altitude générale, mais différentes lignes elles-mêmes traversant cette altitude, et différents modèles de développement se focalisent sur seulement une de ces

lignes (ou de quelques lignes) et notent des augmentations d'altitude lorsqu'elles apparaissent dans ces lignes. D'autres modèles vont se focaliser sur d'autres lignes (en utilisant d'autres intuitions d'altitude) – ce qui ne rend pas l'un des modèles juste et les autres faux, au contraire, cela rend tous les modèles justes (si les recherches qui les sous-tendent sont bien conduites).

Dans la métá-analyse des différents niveaux de structure, j'utilise des aspects venant de pratiquement toutes les différentes lignes : à nouveau, je donne une généralisation d'orientation et une métá-carte de ces niveaux d'altitude (des niveaux qui sont partagés par toutes les lignes). Et donc, quand je définis « orange », par exemple, elle va inclure des aspects des lignes cognitive, émotionnelle, morale, esthétique, interpersonnelle et ainsi de suite, même si un modèle spécifique (qui n'est pas un métá-modèle mais un modèle individuel, ne va JAMAIS inclure des éléments de toutes les lignes, parce que chaque ligne a sa dynamique spécifique et des structures spécifiques – cognitif est différent d'émotionnel, et ainsi de suite. La plupart des lignes ont leurs modèles spécifiques, ce qui fait qu'aucun modèle développemental unique ne peut couvrir directement toutes les lignes, et c'est une autre raison de faire de la place pour toutes dans un Meta-Cadre Intégral complet et ses psychographies. Le Métamodèle AQAL comprend des généralisations à travers toutes ces lignes, et on peut parler par exemple, de « cognition orange » ou « d'intelligence émotionnelle orange » ou de « morale orange » ou « d'esthétique orange », et ainsi de suite, même si chacun de ces noms a son propre chemin développemental individuel à travers les métá-niveaux. Mais ce sont les métá-niveaux qui nous intéressent, car c'est ce que toutes les lignes ont en commun à un certain degré.

Et donc, lorsque nous parcourons les différents éléments du cadre Intégral AQAL – tels que les structures, les états, les lignes, le matériel d'ombre, et ainsi de suite – rappelez-vous que chacun d'entre eux est le résultat d'un métá-modèle et d'une métá-théorie sophistiquée venant d'une analyse de centaines de modèles et de théories qui les a tissées en une architecture/charpente cohérente de généralisations d'orientation. Aucun autre modèle ne fait cela à ce point (en ayant le but explicite d'inclure autant de modèles que possible) ; en fait, le but de la plupart des théories est d'exclure les autres théories, mais le but d'une bonne métá-théorie est d'inclure toutes les autres théories légitimes). Chaque modèle est important, car il se focalise sur des quadrants ou des niveaux ou des lignes ou des états à partir d'une perspective différente, et le Métamodèle Intégral AQAL les prend tous en compte dans une métá-analyse, et c'est cela qui rend la Métathéorie AQAL si unique.

Finalement, à la bordure extrême de l'évolution, nous avons trois ou quatre niveaux de développement plus élevés, y compris dans la ligne de l'intelligence spirituelle. À ce stade, ces niveaux sont en grande partie seulement potentiels. Pris un par un, j'appelle leurs échelons de structure para-mind (altitude indigo), meta-mind (altitude violette), overmind (ultraviolette) et supermind (blanc ou lumière claire) ; en les considérant ensemble, je les nomme « 3^e palier » ou « Super-Intégral. » Ce que toutes les structures de 3^e palier ont en commun est un degré d'identité et d'expérience transpersonnelle, l'accent est mis sur l'expérience directe d'un certain degré de Complétude (qui devient de plus en plus grande à chaque niveau plus élevé), et une « conscience de la conscience. » De plus, chaque structure de conscience du 3^e palier est intégré, d'une certaine façon, avec un état de conscience particulier (le plus souvent, mais pas obligatoirement, para-mind est intégré avec le grossier, meta-mind avec le subtil, overmind avec le causal/Témoin et supermind avec le non-duel). Auparavant, aux 1^{er} et 2^{er} paliers, les structures et les états étaient relativement indépendants, même si une version de l'un et l'autre co-existaient *toujours*. Ils pouvaient être conjoints si un développement d'état était entrepris sérieusement (et alors l'état était conjoint avec la structure qui représentait le centre de gravité de structure de l'individu à ce

moment-là, lequel centre de gravité pouvait croître et se développer tandis que le développement d'état progressait). Mais on pouvait avoir un centre de gravité d'état à « reflétant le grossier » et cependant évoluer dans les structures jusqu'à Turquoise Intégral sans complètement objectifier l'état grossier (c'est-à-dire sans totalement en faire un objet, sans totalement le transcender). Mais à partir du 3^e palier avec indigo para-mind, lorsque vous expérimitez cette structure, vous comprenez ou expérimitez implicitement ou intuitivement, le domaine grossier en tant qu'objet (au minimum), ce qui signifie que le domaine grossier objectifié est intimement connecté avec la structure de ce niveau. Objectiver le domaine grossier donne naissance, ou peut donner naissance, à des états amplifiés, tels que le Mysticisme de la nature. Celui-ci peut être expérimenté ou non à des niveaux plus bas, et si c'est le cas, le mysticisme de la nature va être interprété selon les Visions de ces niveaux plus bas ; mais qu'il ait ou non été expérimenté auparavant, à ce niveau indigo Para-mind, il devient une nécessité et une réalité intrinsèque.¹¹ De même, à cause de la conjonction avec l'état grossier objectivé, ce niveau porte des variations autour de la réalisation que le monde physique n'est pas seulement de nature *physique* mais *psychophysique* en réalité (j'en dirai davantage à ce sujet dans un moment, ainsi que sur les niveaux du 3^e palier). Cela peut également induire des présences temporaires d'états élevés, tels que l'état de Témoin ou même Non-duel. Et cela continue avec l'état subtil et Meta-mind, avec l'état causal/de Témoin et Overmind et l'essence non-duelle et Supermind.

La différence entre Supermind et Big Mind (si nous choisissons comme définition de Big Mind l'essence non-duelle ou turiyatita), est que Supermind est une structure et Big Mind est un état. Et donc Big Mind peut être expérimenté ou reconnu à n'importe quel échelon de structure inférieur, de Magique à Intégral, en tant qu'une expérience au sommet ou en plateau). Rappelons que l'on peut être, disons au stade Pluraliste et expérimenter la séquence entière de stades-états (de grossier à subtil à causal au Témoin à non-duel, ce qui résulte en une « *Illumination traditionnelle* », même si, naturellement, la séquence entière y compris l'Essence non-duelle, va être interprétée en termesverts Pluralistes (et donc ce ne sera pas une « *Illumination Intégrale* » qui demande une structure du 2^e palier ou au-delà ; nous allons explorer cette notion rapidement). Cette interprétation de bas niveau est malheureuse d'une certaine façon –

¹¹ Que se passe-t-il si un individu a, au(x) niveau(x) précédent(s), déjà fait passer son centre de gravité de, disons, grossier à subtil à causal, puis tandis que le développement de structure continue, arrive à indigo du 3^e palier (qui n'est préparé qu'à l'objectivation du grossier) ? Ces états, lorsqu'ils ont été réalisés ou objectivés pour la première fois, étaient interprétés à partir du centre de gravité de structure auquel se trouvait l'individu à ce moment-là. Par exemple, s'il était à Pluraliste, ces états ont été interprétés en des termes et qualités pluralistes ; à turquoise, ils l'ont été en des termes et qualités turquoise. Lorsque ce complexe du soi passe alors à indigo, ces états vont à nouveau commencer à être interprétés en termes indigo. Et comme la vision indigo (son composant cognitif) a évolué pour maîtriser un domaine grossier (transcendé) objectifié, le niveau indigo va commencer à tirer du complexe des états grossier/subtil/causal réalisé (qui a déjà été objectifié à un certain point aux stades inférieurs), indigo va en tirer tous les éléments grossiers, car il se focalise sur eux dans sa compréhension directe psychophysique. Il va directement intégrer ses composants de structure avec le seul état dont il reconnaît complètement les composants, le grossier objectivé et le matériel d'état reflétant le grossier. Les autres états ne vont pas être directement et structurellement intégrés dans la structure indigo (mais seulement lâchement apportés dans le complexe du soi global indigo), car indigo ne possède pas la capacité cognitive de le faire directement. Les niveaux plus élevés du 3^e palier en sont capables, et s'ils sont atteints, leurs capacités cognitives vont commencer à intégrer le composant d'état qu'ils sont capables de gérer – le subtil pour métamind violet, le causal/Témoin pour overmind ultraviolet et le non-duel pour supermind blanc. Dans le même temps, le complexe intégré de la structure indigo/de l'état grossier conjoint va commencer à interpréter les états objectifiés qui restent (mais qui sont lâchement incorporés) qui sont dans son propre être, (dans l'exemple subtil et causal), selon les termes, valeurs et qualités du complexe de sens du soi intégré indigo/grossier.

interpréter le Dharma en termes plus bas que le 2^e palier – et dans ce cas, en des termes seulement Pluralistes, ou cela pourrait être seulement Mythiques ou seulement Rationnels, et ainsi de suite). C'est « malheureux » parce qu'on peut faire tellement mieux (j'ai déjà établi que le stade bleu-vert Holistique/Integral était le plus bas des stades assez adéquats pour interpréter les structures du 3^e palier et les états transpersonnels), mais cela se produit sans cesse à cause de la relative indépendance des états et des structures aux 1^{er} et 2^e palier, et le nombre relativement faible de personnes ayant effectivement fait le saut vers le 2^e palier (seulement 5% de la population d'aujourd'hui, bien que le pourcentage soit en train d'augmenter assez rapidement chaque jour).

Supermind, d'un autre côté, en tant qu'échelon de structure de base (conjoint avec l'Essence non-duelle) ne peut être expérimenté qu'une fois que tous les niveaux précédents plus bas d'échelons de structure ont émergé et se sont développés, et comme dans tout développement, les stades ne peuvent pas être sautés ou contournés. (Et ils ne peuvent pas non plus être expérimentés au sommet à plus d'un stade plus haut que le stade actuel. Si quelqu'un se trouve au stade 2 moral par exemple, il ne peut expérimenter brièvement le stade 5 moral ; au mieux, il peut expérimenter au sommet un stade 3 moral si sa construction est presque terminée et qu'il est prêt à émerger.) Et donc, à la différence de Big Mind, Supermind peut être expérimenté seulement après que tous les stades juniors du 1^e, 2^e et 3^e palier ont été traversés, y compris Overmind ultraviolet. Et Supermind va transcender et inclure tous ses prédecesseurs dans sa structure. Alors qu'une expérience Big Mind est accessible à tout le monde (et sera interprétée selon la Vision du stade actuel de la personne), Supermind est extrêmement rare (il est accessible seulement à l'altitude blanche ou de la lumière claire, même s'il peut commencer à être expérimenté transitoirement au stade précédent Overmind ultraviolet. En tant que l'échelon de structure le plus élevé produit par l'évolution, Supermind a accès (par le processus de « transcender et inclure ») à toutes les structures précédentes en remontant jusqu'à Archaique qui lui-même naturellement a transcendé et inclus et embrasse toute structure majeure de l'évolution en remontant jusqu'au Big Bang. Comme je l'ai souvent noté, un être humain littéralement enveloppe et embrasse tous les développements évolutionnaires de l'histoire du Kosmos tout entier : un être humain contient dans sa constitution des cordes aux quarks aux particules subatomiques aux atomes aux molécules aux cellules, puis en remontant l'Arbre de Vie – de la biochimie des plantes aux réseaux neuronaux des poissons jusqu'à la dernière émergence évolutionnaire du cortex cérébral, la structure la plus complexe du monde naturel connu, qui lui-même transcende et inclut un tronc cérébral amphibiens/reptiliens, un système limbique paléo-mammalien, et un néocortex rudimentaire mammalien, comme Paul Maclean l'a signalé.) En résumé, cela fait de Supermind LA structure la plus « holistique » et la plus « Intégrale » de tout l'univers connu, transcendant et incluant toute transformation de structure depuis le Big Bang.

Une spiritualité Super-Intégrale a nombre des caractéristiques d'une spiritualité Intégrale, avec en plus, entre autres, la conjonction intrinsèque de chaque stade supérieur avec un état donné ; plus les états sont élevés, ou transpersonnels, cela contribue à donner une saveur transpersonnelle ou spirituelle (dans un continuum qui va de communion à union à identité). Si l'on se trouve du côté identité du continuum, le résultat est soit le mysticisme de la nature grossier, le mysticisme avec déité subtile, le mysticisme causal sans forme, ou le mysticisme de l'Unité non-duelle – qui peuvent tous être expérimentés en pic ou en plateau à la plupart des stades précédents du 1^e et 2^e palier, mais qui peuvent devenir structurellement conjoints seulement au 3^e palier. Ces stades mystiques sont donc disponibles à pratiquement chacun des stades du 1^{er} palier, mais au 3^e palier, il existe des différentes significatives au 3^e palier à cause de

la conjonction intrinsèque des structures et des états. Par exemple, une caractéristique des plus notables, vérifiée par les recherches de Terri O'Fallon, est que les structures du 3^e palier ont un fort composant « conscience de la conscience » : clairement la conscience devient consciente d'elle-même. La raison principale pour cela à mon avis est que chaque structure du 3^e palier a « transcené et inclus » tant de structures précédentes que la nature empilée de « structure sur structure sur structure » créé un schéma majeur auto-réflexif lorsqu'on atteint le 3^e palier avec comme résultat net que la « conscience de la conscience » devient intrinsèque à tous les niveaux du 3^e palier.

Il est important de comprendre les différentes formes que prend la spiritualité à chaque Vision majeure de développement afin de créer, dans chaque tradition, un tapis roulant d'enseignement et de pratiques spirituels qui prendront des formes différentes à magique, magique-mythique, mythique, rationnel, pluraliste, holistique et Intégral (et Super-Intégral qui va devenir de plus en plus courant dans le futur). Ce tapis roulant prendrait les individus dans leurs jeunes années, et se transformerait avec eux – et *les aiderait à se transformer* – à chaque échelon et Vision successifs. À l'heure actuelle, la plupart des religions majeures sont bloquées dans quelque forme de Vision Mythique, tandis que les autres intelligences sont libres d'avancer vers des Visions rationnelles, pluralistes, holistiques et même Intégrales. C'est une catastrophe culturelle de magnitude 10. L'intelligence spirituelle est le seul type d'intelligence qui a évolué pour interagir avec la réalité ultime et la vérité ultime, et la bonté ultime – avec l'Esprit lui-même. Toutes les autres intelligences n'interagissent qu'avec la vérité relative tandis que l'intelligence spirituelle interagit avec la vérité absolue. (Et pour ceux qui font tout un pataquès pour dire qu'il n'existe pas de vérité absolue, ils croient généralement *absolument* qu'il n'y a pas de vérité absolue, nous montrant ainsi leur version de la vérité absolue – qui est l'agnosticisme absolu. Pas de problème pour moi, tant qu'ils se rendent compte de leur propre version de l'absolutisme).

Mais à cause de sa nature unique – absolue – l'intelligence spirituelle devrait être en train de guider les autres intelligences, les dépassant d'un stade ou deux, jouant comme un phare pour elles toutes.¹² Mais là, actuellement, souvent bloquée à Mythique, elle est plutôt en retard d'un stade ou deux (ou plus) derrière la plupart des autres intelligences, de sorte que notre croissance et évolution est empêchée par notre Vision de l'Esprit lui-même, qui est comme un albatros aux pieds de plomb qui pend sur notre nuque développementale. Notre Vision de Dieu lui-même ralentit notre évolution. Notre Vision de la source même de l'évolution empêche l'évolution ! Ce n'est pas étonnant qu'il soit si facile pour les « nouveaux athées » de se moquer tellement de la religion. Dans ses formes typiques Mythiques-littérales, elle est effectivement risible pour un

¹² La plupart des développementalistes reconnaissent généralement que l'intelligence cognitive est « nécessaire mais pas suffisante » pour les autres intelligences (mais pas pour toutes les autres lignes, particulièrement celles qui sont dans d'autres quadrants – le développement de la ligne physiologique du cerveau dans le Supérieur Droit, par exemple, se produit largement de façon inconsciente, et ne repose donc pas sur l'intelligence cognitive ; en fait, elle est nécessaire mais pas suffisante pour le développement de l'intelligence cognitive elle-même). La raison qui fait que l'intelligence cognitive est nécessaire mais pas suffisante pour le développement de la plupart des intelligences multiples conscientes est que, si par exemple, je vais répondre en utilisant l'intelligence morale, il me faut être conscient de mon inclination morale en tout premier lieu et cela signifie qu'une conscience/intelligence cognitive est nécessaire. C'est pourquoi, dans la plupart des psychographes, l'intelligence cognitive a le plus haut niveau parmi les intelligences multiples, et les autres peuvent la suivre immédiatement, ou se situer plusieurs niveaux au-dessous. Quand je dis qu'il faudrait que l'intelligence cognitive dirige les autres intelligences, je veux dire que le complexe cognitif/spirituel devrait être à la frontière avant, positionnant les autres intelligences dans un contexte qui inclut la préoccupation ultime, de sorte que les priorités fondamentales de l'individu ne sont pas oubliées.

adulte qui se respecte (même si elle est tout à fait appropriée pour un enfant d'âge scolaire, comme nous l'avons vu – mais pour un adulte dans le monde d'aujourd'hui ?).

Cela devait être maintenant évident qu'il est crucial, absolument crucial, d'inclure les structures et les Visions verticales dans toute spiritualité complète. Si les états déterminent généralement ce que nous pouvons expérimenter (des objets grossiers, des objets subtils, des objets du causal, et ainsi de suite), les structures déterminent *la façon* dont nous expérimentons ces objets – la signification, l'interprétation, l'expérience et la valeur de ces objets (à un niveau magique, à un niveau mythique, à un niveau rationnel, à un niveau pluraliste, à un niveau Intégral, à un niveau super-Intégral). Parmi la centaine de modèles développementaux majeurs que j'ai présentés dans *Integral Psychology*, un tiers d'entre eux concernaient en premier lieu des stades-états (qui montraient tous une remarquable similarité inter-culturelle, étant tous plus ou moins des variations de grossier/état d'éveil, subtil/rêve, causal/sommeil sans rêve, Témoin/esprit miroir, et « unité » ultime non-duelle) tandis que les deux tiers restants concernaient les stades de structure, et là encore, la similarité de presque tous ces niveaux de structure était remarquable (la plupart des niveaux étaient des variations des mêmes 6 à 8 niveaux basiques de développement sur lesquels je me suis concentré).

Laissez-moi résumer brièvement ces stades une dernière fois, parce que saisir leur arc global – en un balayage unique intégré, comme nous allons le faire maintenant, est vraiment crucial pour comprendre ce sujet complet d'une spiritualité qui inclut à la fois les structures et les états dans sa constitution intrinsèque. Il est important de se familiariser même superficiellement avec le balayage global de ces stades de structure majeurs, comme un arc uniifié, du stade 1 ou stade 8, afin de les reconnaître facilement lorsqu'il est fait référence à eux sur des points majeurs.

Et permettez-moi de répéter une fois encore que ces stades sont le résultat, non pas d'un modèle de développement, mais d'un méta-modèle de développement qui prend en compte ces plus de cent modèles d'études développementales déjà mentionnés dans *Integral Psychology* et les rassemble en une méta-analyse recherchant les schémas de base qu'ils ont tendance à montrer ; ces schémas sont ensuite regroupés et intégrés pour arriver à un méta-modèle en utilisant tous les modèles pour remplir les manques qu'il pourrait y avoir dans l'un d'entre eux. Et donc, là où le modèle développemental typique est un modèle décrivant la conscience et les actions humaines, AQAL est un modèle de tous ces modèles, un méta-modèle, une métathéorie, une méta-carte. Ce que nous résumons sont les méta-niveaux, et le fait qu'ils soient le résultat d'une méta-analyse de plus de cent modèles différents leur donne énormément de crédibilité, ainsi que quelque chose qu'aucun modèle individuel ne possède. Les modèles individuels dépendent pour leur crédibilité d'un type spécifique de métrique, de tests, qui incarnent une perspective spécifique – et donc limitée – et le modèle particulier a de la légitimité si la métrique particulière est correctement déployée à l'intérieur de cette perspective limitée. Le méta-modèle démontre sa crédibilité et sa légitimité en rassemblant tous ces modèles basés sur différentes métriques.

Ainsi, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans cette section (mais pas uniquement), c'est un résumé du spectre complet de ces méta-niveaux (les structures), tout particulièrement en ce qu'ils s'appliquent à l'intelligence spirituelle (qui est une des lignes parmi de nombreuses lignes choisies) et leurs éléments d'ombre possible également (une autre dimension qui est presque toujours négligée ou niée dans la spiritualité). Même si je ne vais pas toujours traiter cette question explicitement, la question implicite tandis que nous parcourons ces niveaux majeurs de la ligne de l'intelligence spirituelle est : à quoi ressemblerait l'intelligence spirituelle à partir de cette altitude particulière ? Il faut commencer à réaliser fermement qu'il n'y a pas une unique vue

de la spiritualité qui serait vraie pour tout le monde ; au minimum, il y a sept ou huit niveaux assez différents ! Lequel est le bon ?

Ainsi, brièvement, rappelons que tous les êtres humains commencent à un stade de fusion, d'imbrication symbiotique, où le soi n'est pas encore différencié de son entourage (Archaique infrarouge). Quand cette différenciation se produit, le soi émerge comme un sens du soi égocentrique, impulsif, de gratification immédiate (aux alentours de 18 mois, et ce passage est appelé « la naissance psychologique de l'enfant » (Magique, magenta, fantasmatique impulsif). Ce stade se solidifie en un sens du soi encore plus séparé, possédant un désir ardent de sécurité, d'auto-protection et donc de pouvoir (Magique-mythique, rouge, « Dieux de Pouvoir »). Cette série de sois égocentriques grandit en une série de sois ethnocentriques, où le soi acquiert la capacité d'une perspective de 2^e personne (prendre le rôle de l'autre) et adopte des règles conventionnelles, ce qui produit un stade de stricte conformité (Mythique, ambre, l'esprit « règle/rôle »). À partir de ce stade conformiste, avec l'émergence d'une perspective universelle de 3^e personne et d'une capacité rationnelle, le soi dont l'identité était ethnocentrique donne naissance à un soi mondecentrique postconventionnel, postconformiste, individualisé, autonome, agissant, individualisé, auto-auteur, désirant l'estime de soi, capable de prendre un certain recul par rapport à lui-même et à sa culture, et de réfléchir et de critiquer (Rationnel, orange, moderne). Cela s'étend en un sens du soi à part entière pluraliste, ou même relativiste (une perspective de 4^e personne qui réfléchit sur les circonstances mondecentriques de 3^e personne), avec de multiples sensibilités culturelles, un sens aigu des minorités marginalisées, opprimées ou éliminées, et une passion farouche pour supprimer ces injustices (Pluraliste, vert, postmoderne). Mais comme ce stade pluraliste manque d'une capacité cognitive vraiment globale, il peut tout au plus critiquer la marginalisation mais ne peut concevoir des façons intégrées et unitives pour la dépasser, il déconstruit mais ne peut reconstruire. Cela se produit seulement au prochain stade majeur (qui est généralement perçu comme « un saut monumental de sens » à cause de la perspective de 5^e personne qui réfléchit sur les fragmentations de la 4^e personne et introduit une capacité cognitive unitive, vision-logique, capable de remarquer des schémas communs universels et donc d'apporter des solutions unifiantes aux fragments marginalisés. C'est un stade nommé systémique, intégratif, holistique, intégral, autonome, stratégique (Holistique, bleu-vert et Integral, opale). La plupart des modèles développementaux listent ces stades comme étant les niveaux les plus élevés jusqu'à aujourd'hui, même si ces modèles voient presque unanimement des stades plus élevés comme étant des variations de « universel/mystique », ou « transcendant le soi » ou « transpersonnels (3^e palier, Super-Integral).

J'ai décrit chacun des quatre stades de structure postulés au 3^e palier au chapitre 7, et si vous êtes intéressés, vous pouvez revoir ces descriptions maintenant si vous voulez. Voici un bref résumé de ces stades en relation avec l'intelligence spirituelle :

Para-mind indigo (Pivot- 9) est marqué par une compréhension profonde que le monde n'est pas seulement physique mais psychophysique (ce qui signifie, que ce soit dit explicitement ainsi ou non, que l'individu comprend que chaque circonstance, de bas en haut, possède 4 quadrants, ou dimensions-perspectives – c'est-à-dire qu'il possède à la fois des extérieurs objectifs de Quadrants Droits, et des intérieurs subjectifs de Quadrants Gauches, dans une union du corps et de l'esprit, et que ceux-ci sont co-créatifs dans une tétra-mise en acte). Ce niveau comprend aussi une profonde compréhension de la communion de tous les êtres, « l'état de nous » fondamental de chaque « état-Je » existant, et la nature mutuellement entrelacée de tous les êtres sensibles partout (de façon holographique et holarchique, où « tous sont dans tout, mais certains sont plus tout que les autres, ce qui est différent d'un mode purement holographique où « tout est

en tout » qui n'inclut pas les niveaux ou vagues et est profondément « de monde plat »). L'identité elle-même inclut le fait d'avoir « jeté le corps-esprit grossier ! » et d'être passé vers un sens du soi partiellement transpersonnel (ce dernier point marque tous les niveaux du 3^e palier), et va au-delà de l'organisme personnel dans des systèmes transcendants et des réseaux mutuels d'être (le début d'une identité Kosmocentrique). La spiritualité peut, tout particulièrement si le niveau est conjoint avec la réalité du domaine grossier, être ouverte à des formes de mysticisme de la Nature ou de mysticisme d'unité avec le grossier. L'individu se sent directement un, ou du moins profondément imbriqué dans une dimension grossière, un multiplex incorporé dans Gaia, un sens de soi fluide et interconnecté. Parce qu'il a objectifié (transcendé) la plupart de la pensée grossière, indigo a une compréhension claire de la nature ténue, hypothétique et même « arbitraire » de la plupart de nos modèles théoriques et de nos cartes pragmatiques, et de comment la façon dont nous « percevons » est profondément liée à la façon dont nous « concevons » de sorte que nos connaissances de la réalité doivent être tenues avec légèreté. En même temps, une *Complétude perçue ou vue* domine la conscience, accompagnée d'un début de « conscience de la conscience. »

À violet meta-mind (Pivot- 10), il existe une augmentation à la fois de la transcendance et de l'inclusion, et la transcendance est particulièrement remarquable, dans la vision du monde Visionnaire à ce niveau, qui implique une profonde ouverture à des réalités allant au-delà de celles des 1^{er} et 2^e palier (le domaine « visionnaire » possède une profonde vastitude et extensivité). Et l'augmentation de « l'inclusion » est vue dans l'émergence d'une forte *conscience du ressenti*, qui tend à ancrer la conscience dans ses modes de ressentis incarnés (en plus de ses modes Visionnaires « transcorporels »). Cette conscience du ressenti expose des portions extensives de *Complétude ressentie*. Ce composant de « ressenti transpersonnel » est un développement important étant donné la proportion croissante au 3^e palier de matériel « céleste » par rapport au matériel « terrestre » - et c'est l'aspect ressenti qui ancre les côtés célestes et terrestres. La spiritualité peut tendre vers quelque chose qui ressemble aux formes du mysticisme avec Déité, même s'il s'agit seulement d'une « union/identité avec la Lumière » ou « Un être lumineux », et c'est davantage le cas si le stade est conjoint avec l'état subtil qui est le lieu des caractéristiques profondes du mysticisme avec Déité, et également le lieu du sens du soi de l'état subtil, connu comme « l'âme », une orientation subtile qui correspond parfaitement avec les modes Visionnaires de ce stade de structure et est facilement incorporé/intégré avec lui.

Avec Overmind Ultraviolet (Pivot- 11), un profond point de jonction est atteint, car Overmind se situe entre le Supermind ultime (et son Essence conjointe), et tous les autres niveaux de développement plus jeunes – et si on veut le dire simplement, c'est un point de jonction majeur entre le ciel et la terre. De ce fait, la spiritualité d'Overmind peut naviguer dans l'une ou l'autre direction, dérivant vers un paradis « d'autre-monde », dans une direction volontairement transcendante – et c'est sa tendance naturelle la plus forte – mais elle n'est jamais loin de la gravité pure de tous les stades de structure préalables qui ont émergé à ce jour (une terre « de ce monde »). Overmind est un stade crucial d'interface entre involutionnaire et évolutionnaire et une clé pour équilibrer la croissance globale et le développement lui-même, apprenant comme il se doit à complètement synchroniser dans un état de cohérence, tout ce qui est du ciel et tout ce qui est de la terre, tout ce qui est transcender et tout ce qui est inclure, tout de l'évolution et tout de l'involution (avec le sentiment qu'il est terriblement au-delà de ce monde, mais en même temps qu'il l'embrasse complètement) – afin d'être prêt pour l'émergence choquante du radicalement super-humain, j'ai nommé Supermind. Atteindre Overmind, c'est se tenir aux croisements de quasiment toutes les possibilités majeures données à une humanité collective, car il possède les échelons de chaque unique transformation préalable majeure impliquée dans

l'évolution de l'humanité elle-même, et effectivement dans l'évolution de l'univers lui-même, en remontant jusqu'au Big Bang. Tout cela est déposé sous l'œil intérieur, figurativement ou littéralement, et en même temps debout sur les pointes de pied pour regarder demain, vers le monde de la superhumanité qui s'ouvre avec Supermind, exposé aussi loin que la conscience peut voir, un monde de possibilités extraordinaires et de capacités super-humaines, d'exploits qui n'ont même pas été imaginés par les plus visionnaires des auteurs de science-fiction. Overmind, ancré dans le Moment présent tout-temporel/intemporel se trouve quotidiennement devant ces deux mondes (la complétude de tout ce qui fait hier et l'ouverture de tout ce qui fait demain) et doit les inclure de façon fluide dans l'espace de son Cœur « Je-je ».

Finalement, à Supermind blanc ou de la lumière claire (Pivot- 12), en conjonction avec l'état d'Essence non-duelle, nous avons la plus haute structure de développement qui ait été produite jusqu'ici par l'évolution, combinée avec le plus haut état produit également. Supermind est une fontaine déversant de la Divinité sur l'humanité, se penchant toujours vers le déploiement d'une authentique super-humanité en devenir, c'est le carrefour d'une Croissance complète et d'un Éveil total (à ce jour), et l'ouverture sur un territoire futur d'un « au-delà » inimaginable, un trans-thrumanisme à peine reconnaissable par aucun des standards et des valeurs actuelles. Ressentir la texture de Supermind – votre propre Source et Essence – c'est ressentir l'intérieur de la Divinité elle-même, c'est voir avec les yeux de l'Esprit, entendre avec les oreilles de l'Esprit, toucher avec la peau de l'Esprit. C'est inspirer le Kosmos tout entier et l'expirer, les deux mouvements baignés dans la grandeur glorieuse du Tout ultime, un vol du seul vers le Seul, et d'une façon mystérieuse (« non-connaissable »), spontanée (« sans planification »), effervescence (« débordante »). Agir en tant que Supermind, c'est ressentir le Kosmos lui-même, dans son entier, en train d'agir à travers une vaste ouverture qui est votre Soi et votre Essence les plus profonds. Tout le Kosmos se lève, tout le Kosmos marche dans la pièce, tout le Kosmos s'asseoit à la table, tout le Kosmos mord dans le sandwich. Lorsque Supermind regarde une autre personne, tout le Kosmos se regarde lui-même ; lorsqu'il embrasse une autre personne, tout le Kosmos se prend dans ses bras ; lorsqu'il parle à une autre personne, tout le Kosmos parle avec le Kosmos qui se parle à lui-même. De nouvelles formes émergent à tout moment, tandis que l'univers s'infiltre dans les textures de demain, et elles émergent à travers la peau de votre Soi et Essence de Tout Kosmos perméant Tout, embrassant Tout. Vous n'êtes pas en train de « regarder » quoi que ce soit : lorsque quelque chose apparaît dans la Conscience, « vous » êtes simplement un « être présent avec » cette chose ou évènement, qui se produit dans le champ de la Peinture Totale que vous n'êtes pas en train d'observer mais qui est la texture de votre propre Soi et Essence. Cela se produit à l'intérieur de Vous mais « vous » en tant qu'Observateur séparé ne peut être trouvé quelque part ; il y a simplement « quelque part » qui se produit moment après moment là où vous vous trouvez, dans la condition d'unité « sans tête » qui est maintenant votre Essence-même). Ce champ de la Peinture Totale s'est depuis longtemps changé en la grande crêpe bleu qui est tombé sur votre tête, et cette crêpe contient chaque structure qui a émergé évolutionnairement depuis l'origine de cet univers, avec des formes en déploiement se dirigeant exactement vers l'état où vous vous trouvez maintenant. En tant que Supermind, lorsque le Kosmos tend la main et se touche lui-même, vous ressentez une profonde affinité, une solidarité, une union avec tous les niveaux et dimensions de la réalité, de haut en bas sans rien omettre entre les deux. Lorsque vous regardez des photos de l'espace – des nébuleuses ou des supernovas ou de brillantes galaxies en plein écran – ce sont vos propres intérieurs que vous ressentez ; lorsque vous regardez dans un microscope les myriades foisonnantes de formes de vie cellulaires, toutes dansant le jerk en réponse à la Vie, ce sont vos propres cellules que vous percevez, des textures de votre propre Essence ; lorsqu'un orage éclate à l'horizon avec des éclairs dans la nuit, c'est

l'intérieur de votre cerveau que vous voyez, car les neurones de votre propre Essence éclairent le chemin ; lorsque vous voyez une carte du Groenland, « prenez et mangez, ceci est mon corps » ; lorsque vous voyez l'Océan Pacifique, « prenez et buvez, ceci est mon sang. » L'humanité se dirige vers une super-humanité, et c'est cela le secret de Supermind.

Et effectivement, Supermind va dans cette direction.

En route vers le tapis roulant

Si l'on revient maintenant aux stades de développement les plus courants dans le monde d'aujourd'hui, la similarité globale de tous les grands modèles de développement (couvrant ces 6 à 8 stades majeurs) est très impressionnante et nous donne la quasi-certitude que ces structures développementales sont réelles, importantes, et qu'elles sont un rôle profond chez l'être humain et son expérience du monde. Les guerres culturelles elles-mêmes, comme nous l'avons dit précédemment, sont des guerres entre trois stades de structure majeurs et leurs Visions – la structure de valeur mythique traditionnelle, la structure de valeur moderne rationnelle, et la structure de valeur postmoderne pluraliste. Un autre exemple du rôle que jouent les structures est que les stades-états de méditation sont eux-mêmes interprétés en termes des structures qui les parcourent et les expérimentent (il y a par exemple un stade subtil interprété par magique, un stade subtil interprété par mythique, un stade subtil interprété par rationnel, un stade subtil interprété pluralistiquement, un stade subtil interprété intégralement ; et il en est de même pour les stades causal, et non-duel). Cela peut sembler parfois un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir est que *cela se produit déjà de toute façon !* Nous pouvons être consciemment conscients de cela, ou nous pouvons garder la tête cachée dans le sable : le choix nous revient.

Comme nous venons de le voir, il y a même des écoles entière de Bouddhisme (et de chaque religion majeure) à chacune des structures majeures de la conscience, ayant toutes des Visions différentes. Si on ne prend pas cela en compte, on va échouer misérablement à saisir le dharma (ou tout autre enseignement spirituel, ou tout enseignement en fait) dans toute sa gamme de possibilités, et cela limite l'attirance de cette spiritualité donnée à ceux qui sont *au même niveau que ceux qui l'interprètent selon la Vision orthodoxe*.

Il faut prêter une attention toute particulière à cette inclusion des structures et de leurs Visions, tout particulièrement à cause de la nature généralement conservative de la plupart des visions spirituelles. C'est-à-dire que la plupart des systèmes spirituels, comme ils réalisent qu'ils touchent à une sorte de vérité ultime, sont de façon bien compréhensible très lents à changer leurs croyances et pratiques de base, parce que se tromper pourrait avoir de graves conséquences (s'ils interprètent à partir d'une Vision Mythique, « se tromper » signifie passer l'éternité en enfer ; et s'ils interprètent à partir d'une Vision Intégrale, « se tromper » signifie se tromper sur les injonctions et pratiques intérieures les plus efficaces pour produire les effets libérateurs non-duels de l'Illumination et de l'Éveil). De façon compréhensibles, les systèmes spirituels sont lents à modifier une formule qui marche. Et comme on ne peut facilement voir les structures par l'introspection, la méditation ou la contemplation (en fait on ne les voit pas du tout), la seule façon de les inclure est que les enseignants spirituels étudient et comprennent les recherches faites par les développementalistes sur toutes les intelligences multiples et les lignes développementales, à tous leurs niveaux de développement, qui sont déjà présents chez les êtres humains, les méditants ne faisant pas exception. (Ou alors les enseignants spirituels peuvent commencer par apprendre la Théorie Intégrale, qui donne un résumé adéquat des niveaux et lignes majeurs).

Un bénéfice supplémentaire est que la recherche montre avec consistance que le simple fait d'étudier les stades d'un modèle développemental augmente la vitesse de développement à travers ces stades chez la personne qui fait ce type d'étude. Le simple fait d'apprendre un cadre développemental est « psychoactif », et c'est le cas bien sûr pour l'apprentissage du cadre AQAL dans toutes ses dimensions majeures. Il est important de maintenir un soin constant et d'être vigilant pour garder toute spiritualité authentiquement branchée sur les niveaux, lignes et Visions que tous les êtres humains traversent, afin que ces éléments soient ouverts à la Conscience Spirituelle elle-même, et tout cela sera d'un énorme bénéfice pour l'être humain – sans oublier l'humanité elle-même et en fait, le Kosmos dans son ensemble.

C'est alors que la spiritualité pourrait réclamer sa fonction centrale et peut-être la plus importante – non pas simplement la mise en relation de l'être humain avec l'Esprit lui-même – mais elle pourrait agir comme un tapis roulant pour le développement de la conscience elle-même, allant depuis le cerveau instinctuel jusqu'à Supermind en passant par tous les niveaux intermédiaires. C'est assurément vrai pour l'intelligence spirituelle elle-même, qui étant l'unique intelligence traitant de la vérité ultime elle-même, pourrait aider les humains à se brancher spirituellement dans le processus de CROISSANCE, tandis que leurs pratiques sur les états peuvent simultanément les aider à S'ÉVEILLER aux hauteurs et profondeurs de l'Esprit lui-même, tandis que chacun des stades-états est interprété par le degré de stade de structure que la personne a atteint jusque-là. L'effet net global est la réalisation d'état la plus haute, la plus large, la plus profonde, la plus infinie (Non-duelle) interprétée par la réalisation de structure la plus haute, la plus large, la plus profonde, la plus inclusive (Supermind) – un double centre de gravité qui est littéralement complètement de ce monde et complètement hors de ce monde.

Les états et les stades-états (ou Points de Vue)

Un quatrième tournant (ou spiritualité Intégrale) inclut sans l'ombre d'un doute les états et les stades-états (ou Points de vue). C'est le cœur-même du processus de l'Éveil, le cœur émancipatoire du rôle fondamental de la spiritualité elle-même. Chaque stade de l'Éveil implique, entre autres choses, de devenir de plus en plus présent au Moment Présent, et d'accroître sa profondeur de Présence de toutes les façons possibles, jusqu'à atteindre une reconnaissance quasi-permanente de la Pure Présence de l'Identité Suprême dans une conscience non-duelle de l'Unité – la Grande Libération, le Fondement et le But de toute spiritualité émancipatoire.

La plupart des écoles de Bouddhisme incluent déjà le développement des états (avec quelques exceptions pour le Bouddhisme Magique, Mythique et Pluraliste, comme nous l'avons vu plus tôt, Magique se concentrant sur des rituels superstitionnels, Mythique se focalisant sur des narrations mythiques littérales ethnocentriques, et Pluraliste niant toutes les hiérarchies de croissance, ce qui comprend la hiérarchie des stades-états). Mais hélas, la plupart des formes de religion en Occident de nos jours passent à côté de la reconnaissance des expériences au sommet des états transpersonnels ou spirituels de conscience, pour ne pas mentionner un Éveil complet grâce à un système contemplatif qui s'étend sur tout le spectre des états de grossier à subtil à causal à la Vacuité du Témoin, à non-duel. C'est assez étrange parce pratiquement toutes les formes de religions qu'elles soient Occidentales ou Orientales, ont commencé comme des séries d'états mystiques et d'expériences au sommet chez les fondateurs de ces religions. Le tout premier rassemblement Chrétien, la Pentecôte, fut marqué par un mysticisme subtil (des flammes autour de la tête, des colombes qui descendent du ciel, la vision du Christ dans un corps de lumière subtile ressuscité), et pendant les premiers centenaires du Christianisme, l'expérience mystique

définissait la conscience Chrétienne (« Que cette conscience soit en vous qui était en Jésus Christ, afin que nous soyons tous un »). Vous recherchiez un professeur Chrétien seulement si il ou elle était saint(e), sanctifié(e), ou éveillé(e). Mais tandis que l’Église a augmenté son pouvoir (« Personne ne peut être sauvé si ce n'est à la façon de Sainte Mère Église »), le Christianisme est passé des expériences mystiques directes aux narrations, croyances et dogmes mythiques (en passant de l’Éveil spirituel aux niveaux bas et précoces de la Croissance spirituelle). Ressasser les croyances remplace l’expérimentation de l’Esprit. Au moment de la contre-réforme, pratiquement toutes les branches contemplatives du Christianisme avaient été sévèrement éliminées, et l’Inquisition Espagnole était tout à fait en place pour prévenir toute expérience de l’Identité Suprême ou même de l’identité de l’âme subtile et du Dieu Causal dans la Divinité non-duels. Des saints tels que Giordano Bruno ont été brûlés pour avoir dépassé la ligne, sans compter peut-être trois cent mille femmes brûlées sur l’échafaud sous accusation de sorcellerie à cause de leurs révélations expérientielles. Maître Eckhart, généralement considéré comme l’un des plus grands sages spirituels de tous les temps, en Orient comme en Occident, n'a pas été excommunié lui-même mais ses thèses ont été condamnées (ce qui signifie qu'Eckart est maintenant au paradis mais que ses thèses brûlent en enfer, ce qui ne laisse plus grand-chose à ce pauvre homme pour réfléchir pendant l'éternité, semble-t-il).

Le résultat net fut que les structures Mythiques de l'intelligence spirituelle – qui étaient parfaitement adéquates, en tant que structures, pour cette ère pré-rationalle d'avant les Lumières, peu importe si elles étaient parfois exprimées de façon pathologique – ont alors été gravées dans le marbre de façon permanente, « pour tous les temps », et les états de conscience ont été en essence bannis complètement, tout particulièrement parce que les états, à la différence des croyances mythiques, ne pouvaient pas être contrôlés par l’Église. Cela a créé un double problème (a), le Christianisme a perdu tous les états, et donc, catastrophiquement, tout accès à l’Éveil et (b) la Vision mythique-littérale de l'intelligence spirituelle a été figée et transformée en des dogmes éternels qui ne doivent plus jamais être questionnés dorénavant, gelant l'intelligence spirituelle au niveau enfantin du stade Mythique. (Dans le monde actuel, par exemple, le Pape Benoît XVI a annoncé que permettre à une femme d'accéder à la prêtrise équivaudrait au péché de pédérastie – ce qui pose la question de quel péché le pape a fait l'expérience pour pouvoir faire cette comparaison ! Mais cela est typique des codes éthiques ethnocentriques qui étaient en place il y a deux mille ans, et comme le Mythique-littéral a été élevé en dogme, cela a été scellé dans le foi Chrétienne, sans aucune nécessité.)

Pendant la Renaissance, tandis que les commençaient leur mouvement vers moderne Rationnel puis vers postmoderne Pluraliste, plus Intégral unifiant, dans les sciences, la médecine, la loi, l'art, l'éducation et la politique, la religion est demeurée figée à Mythique-littéral – ethnocentrique, raciste, sexiste, patriarcale, homophobe, autoritariste, absolutiste, dogmatique, inquestionnable. Et en effet, le monde Occidental a cessé sa croissance spirituelle. L'intelligence spirituelle (c'est-à-dire, de *structure*, la façon dont nous GRANDISONS spirituellement, a été bloquée à Mythique, c'est-à-dire à l'intelligence d'un enfant de sept ans ; et les états spirituels élevés, la façon dont nous NOUS ÉVEILLONS, ont été généralement bannis. Voilà en essence, l'état anémique de la spiritualité Occidentale d'aujourd'hui, une double catastrophe (des structures basses et pas d'états). Cela n'est pas étonnant dans ces conditions qu'il y ait eu un déclin de l'appartenance à l’Église dans le monde postmoderne (en moyenne, seulement 11% des européens du Nord sont considérés affiliés à une église), et en même temps un intérêt avide pour le Christianisme Intégral et d'autres formes de spiritualité plus complète.

Il est important de se rappeler que même les écoles spirituelles qui mettent l'accent sur les états et les Points de vue, n'ont historiquement jamais inclus les échelons de structure et les Visions, et donc n'ont pas vu que chaque état et Point de vue sera interprété principalement par la Vision de l'échelon de structure à laquelle se trouve la personne. Rappelez-vous que celle-ci peut être à pratiquement tous les échelons du 1^{er} et du 2^e palier – Mythique ou Rationnel ou Pluraliste, par exemple – et, pour cet échelon, être développé méditativement à travers la séquence entière des stades-états ; par exemple de pluraliste grossier à pluraliste subtil à pluraliste causal/Témoin à pluraliste non-duel, ou de rationnel grossier à rationnel subtil à rationnel causal/Témoin à rationnel non-duel. Une personne à, disons, rationnel non-duel, va effectivement découvrir une pure union avec son monde, une union, une non-dualité de la Vacuité et de la Forme (dans son état non-duel) mais le monde de Forme de cette personne inclut seulement tous les phénomènes jusqu'à orange rationnel. Le monde pluraliste, le monde holistique, le monde Intégral et le monde Super-Intégral sont toujours « au-dessus de sa tête » et non accessibles à sa conscience. L'individu ne sera PAS un avec ces mondes parce qu'ils sont complètement hors d'atteinte de sa conscience. Vous ne pouvez pas être un avec ce qui n'existe daucune façon pour vous. Et donc, au-dessus de la tête de cette personne – qui fait un avec le monde physique tout entier, avec le monde biologique, et le monde mental de sensorimoteur (infrarouge) à émotionnel-sexuel (magenta) à conceptuel (rouge) à concret opérationnel (ambre) à formel opérationnel (orange) – se trouvent des mondes entiers comme le domaine pluraliste (vert), le domaine holistique (bleu-vert), le monde Intégral (turquoise), et le monde super-Intégral (indigo à blanc). Si un objet venant de ces mondes plus élevés entre dans sa conscience, elle ne va tout simplement ne pas le reconnaître, ou l'objet va sembler étranger et ne pas faire de sens, et probablement, elle ne va simplement pas l'enregistrer. Et donc une telle personne, qu'elle soit à mythique, à rationnel, à pluraliste, ou autre, ne fait pas un avec le monde entier et sa « conscience de l'unité », si elle atteint ce stade-état, ne sera pas une unité totale non plus, parce que, au-dessus de sa tête se trouvent des mondes de structure entiers dont elle est complètement inconsciente, même si son état non-duel d'union de la Vacuité et de la Forme est authentique. Il y a un défaut : « un avec toute la Forme qui est effectivement présente dans son monde. » Pour orange, cela signifie tout des formes pré-orange mais aucune des formes post-orange (c'est vraiment un monde fracturé, et l'illumination est, elle aussi fracturée !)

Rappelez-vous lorsque nous expérimentons un état « sans tête » de conscience de l'unité. Vous avez bien compris qu'être dans cet état n'a apporté aucune information sur le stade de structure auquel vous vous trouviez. Vous auriez pu être à ambre Mythique, ou orange Rationnel, ou vert Pluraliste, ou turquoise Intégral, et cependant vous pouviez avoir cette expérience d'état « sans tête » « d'unité ». Mais si vous étiez à, disons, un stade ambre Mythique et que vous commenciez à parler avec quelqu'un à orange Rationnel, cette personne pourrait bien dire des choses qui n'ont aucun sens pour vous, des choses qui n'entrent pas dans votre état « d'unité » mais qui simplement semblaient passer au travers, ou au-dessus, ou à côté, et en tout cas n'étaient pas à l'intérieur de cet état. Ce serait comme parler avec quelqu'un qui parle une langue étrangère complètement différente – vous pourriez faire un « sans tête » avec les sons, mais vous n'auriez toujours pas la moindre idée de ce qu'ils signifient ; vous ne seriez pas un avec le sens et donc tout ce que cette personne vous dirait serait « au-dessus de votre tête » et absolument pas quelque chose avec laquelle vous pourriez faire un. Et voilà le problème des états : ils ne peuvent pas voir les structures, même s'ils sont eux-mêmes interprétés par les structures, par des « cartes cachées », par différents types de règles de grammaire qui ne peuvent tout simplement pas être vues en regardant à l'intérieur, et qui d'habitude ne s'annoncent jamais à la Conscience. C'est

pourquoi aucun des systèmes de méditation de par le monde n'a quelque chose qui ressemble aux échelons de base des structures de la Croissance.

C'est pour cela qu'il est si important pour avoir une spiritualité véritablement complète d'inclure à la fois les structures et les états. Tandis qu'on commence une pratique de développement des états comme la méditation, on peut aussi commencer à étudier le développement des structures, par exemple en lisant le travail de Kegan et Lahey sur les langages et le dépassement de la résistance au changement (voyez leur livre *Immunothérapie du changement*), ou en s'engageant dans une méta-pratique de l'Institut Integral, ou dans « l'opérationnalisation de l'altitude » de Zachary Stain ou les ateliers « Integral » de Human Program, ou des programmes transformatifs sur IntegralLife.¹³ C'est important, parce que quelqu'un à – disons – la Vision Mythique, qui entreprend une pratique de méditation Bouddhiste et éventuellement fait passer son centre de gravité d'état jusqu'à l'Essence non-duelle, va continuer à interpréter cet état avec des outils mentaux limités aux modes ethnocentriques, et va avoir la croyance corrélative en un « peuple choisi » ou un « chemin choisi », la croyance que seulement ce chemin peut offrir une véritable Libération (comme nous l'avons vu pour les Bouddhistes cingalais du Sri Lanka). Bien qu'ils aient formulé le vœu du bodhisattva de libérer tous les êtres, ils ne peuvent s'empêcher d'avoir des difficultés à accepter un Musulman ou un Chrétien même s'ils sont des mystiques non-duels. Le livre *Zen at War* est plein de croyances purement ethnocentriques provenant de maîtres Zen pourtant très bien considérés. Cela montre que ce problème n'est ni isolé ni négligeable, ni même rare, en fait il se produit tout le temps, à cause de l'absence d'inclusion du développement des structures dans le développement des états.

Le manuscrit de thèse de Jeffrey Martin utilise l'échelle du Mysticisme de Hood (qui juge la consistance et le type des expériences d'état) et l'échelle de développement de l'ego de Suzanne Coork-Greuter (sur la croissance des stades de structure) et montre clairement que les stades de structures ne prédisent aucune sorte de corrélation avec le développement des états, les deux dimensions sont effectivement, comme je l'ai souvent dit, relativement indépendants. C'est la raison pour laquelle combiner le développement des états et celui des structures – les Points de Vue et les Visions (S'Éveiller et Grandir) – est tellement crucial pour toute spiritualité efficace, et serait certainement un point central de tout Quatrième Tournant (ou de toute pratique de croissance en général).

La plupart des écoles de Bouddhisme (mais pas toutes) ont inclus les états et les stades-états (ou Points de vue), et souvent de façon très détaillée. En fait, les écoles de Bouddhisme Tibétain sont très certainement les plus complètes, les plus inclusives, et montrent une Vision du spectre complet de la méditation et des stades méditatifs dans l'offre de chemins de la Grande Libération du monde. Ce sont surtout les écoles de spiritualités théologiques Occidentales (et des écoles de Bouddhisme ayant pris naissance aux niveaux Magique, Mythique et Pluraliste) qui prêtent peu d'attention à la conscience des états et qui donc devraient les mettre davantage à l'ordre du jour.

Le processus de l'ÉVEIL est sans contexte l'élément le plus crucial dans toute spiritualité, et en fait, dans la vie elle-même. La raison d'être ultime de la spiritualité et de la pratique spirituelle est de découvrir sa propre Identité Suprême fondamentale avec l'Esprit, avec le Fondement de Tout Être, avec la Réalité ultime du Kosmos lui-même. Il est étrange, tout simplement étrange, que quoi que ce soit existe. Une des questions les plus fondamentales que les humains peuvent se poser est, comme l'a formulé Shelling dans sa version fameuse : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout ? » Comment se fait-il que cet univers manifeste se soit produit ? Et, si je peux

¹³ Voyez par exemple, le site web d'Integral Life, www.integralLife.com

emprunter une phrase à Wittgenstein, tandis que la réponse à cette question ne peut être formulée en mots, il peut être montré – c'est-à-dire qu'il peut être directement et immédiatement réalisé dans les atteintes les plus profondes de notre propre Conscience présente. Cela qui est Conscient de ce moment – cette Présence spacieuse, ouverte, vide, profonde, claire, non née et ne mourant jamais qui lit cette page et ressent ce corps et regarde ce monde est elle-même rien d'autre que l'Auteur, le Créateur, la Source et l'Essence de l'univers manifeste tout entier ; et vous pouvez connaître cette Présence, cet État d'Être JE SUIS, ce pur Soi, ce Big Mind, ici même et en ce moment-même par le simple acte de reconnaître cela, exactement comme vous êtes en ce moment-même.

Cela ne demande aucun effort. Sans faire aucune tentative, vous êtes déjà conscient des sons se produisant autour de vous, vous ressentez déjà les sensations qui se produisent dans votre corps, vous remarquez déjà les visions qui se produisent moment après moment. Tout cela se produit spontanément et sans effort dans la Spaciosité, la Présence, l'Espace Clair et l'Ouverture, le profond État d'Être JE SUIS de votre propre Conscience-même, et cela depuis que vous avez des souvenirs (c'est-à-dire depuis que vous êtes Conscient, ce qui, si on l'examine de près, est en fait l'intemporalité éternelle du pur Moment Présent, ou l'éternité elle-même). Cet État d'Être JE SUIS, cette Présence est votre véritable Condition, remontant au Big Bang et avant. (Est-ce que vous pouvez même vous rappeler avoir été sans État d'Être JE SUIS ? Pouvez-vous en effet vous rappeler un moment qui n'avait pas d'État d'Être JE SUIS ?) Le simple fait de reconnaître Cela – qui est Ceci – c'est s'Éveiller à cette Condition ultime et cette Réalité radicale, et cela est possible parce que cette Réalité, cette Essence, est terriblement toujours déjà présent, toujours déjà existant complètement dans ce moment Présent intemporel lui-même. Cette Présence ultime n'est pas difficile à atteindre mais au contraire elle est impossible à éviter – c'est juste *cela*, cette Présence, rien de plus. Remarquez simplement ce qui est conscient de cette page, et c'est de cela qu'il s'agit.

Malgré tout, faire en sorte que cette Présence toujours déjà présente demeure dans la Conscience peut demander une bonne quantité de pratique (même si elle n'est effectivement jamais non présente). Comme un muscle, plus vous l'utilisez et plus elle devient grosse et forte jusqu'à ce que sa Réalité toujours présente soit littéralement toujours présente. Dans ce processus de l'Éveil, vous allez retracer les étapes que cette Réalité a prise – que Vous avez prise – tandis que vous vous êtes jeté dehors et que vous avez prétendu être Autre que Ce que et Ce qui vous êtes réellement, de pur Esprit à âme séparée à mental individuel à corps limité à matière inanimée et séparée. En un éternuement, vous avez fait exploser l'univers manifeste tout entier comme la texture cachée de votre propre Soi Véritable en un époustouflant Big Bang, et de là la lente et parfois tortueuse croissance pour retrouver votre Réalisation du Soi, qui se produit chaque fois que vous reconnaisssez Ceci, votre propre Présence et d'État d'Être JE SUIS toujours déjà présent, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Cette Présence ne nécessite pas de pensée ; elle est consciente des pensées allant et venant maintenant. Elle n'a besoin d'aucun effort ; elle est consciente sans effort de l'effort et de toute autre chose qui se produit maintenant. Elle n'a besoin d'aucune action spécifique ; elle est spontanément consciente de toutes les actions se produisant moment après moment. Et il n'y a besoin d'aucun chemin pour atteindre là où vous vous trouvez déjà ; ceci, votre propre Conscience, telle qu'elle est en ce moment-même, est LE CHEMIN. C'est trop simple à croire, trop près pour l'obtenir, trop évident à remarquer, trop simple pour être saisi, trop présent pour être atteint.

Ce processus de l'Éveil et ses stades-états qui l'accompagnent, qui sont pragmatiquement utiles mais finalement superflus, sont le cœur de toute spiritualité authentique, conduisant de l'erreur

d'identité avec un petit ego fini, né et mortel, encapsulé de chair à un Soi Véritable infini, intemporel, infini, non né et qui ne meurt jamais, et de là à une conscience de l'unité ultime non-duelle ou Essence, qui est un avec l'Esprit lui-même, le Fondement et le But du processus tout entier. C'est votre droit de naissance. C'est votre destinée. C'est votre daemon (votre génie intérieur). C'est votre Être et votre Devenir ultime, dans un voyage sans but et un chemin sans destination, et un moyen sans effort, vers un Chez soi que vous n'avez jamais quitté et un Bienvenue à portée de main.

DOCUMENT DE TRAVAIL