

Post-new age spiritual emergence movement

Par GORDON MELTON

Traduit

de

l'américain

Le mouvement d'émergence spirituelle post-New Age

Le terme "New Age" fait référence à une vague d'enthousiasme religieux qui fit surface dans les années 70 et s'étendit sur l'Occident au cours des années 80 pour finalement s'effondrer à la fin de la décennie. Au contraire d'autres mouvements enthousiastes, cependant, il ne fit pas simplement que passer, mais comme un orage qui frappe une barrière de sable, il laissa derrière de lui une situation tangiblement différente dans ces éléments de la communauté religieuse les plus centralement touchés.

Le New Age a fréquemment été cité comme parmi les plus difficile à comprendre des phénomènes religieux contemporains. Deux obstacles ralentissaient l'étude du mouvement et l'appréciation de sa signification. Tout d'abord, le mouvement tomba juste au moment où le champ des études sur les nouvelles religions se battait pour s'imposer comme une vraie sous-discipline champ plus large des études religieuses; les universitaires des Nouvelles Religions, les gens auxquels nous nous tournions habituellement pour une interprétation du New Age, s'étaient spécialisés dans des formes très variées de la vie religieuse; Les nouveaux mouvements religieux ordinaires étaient venus en occident d'autres parties du monde, existaient en tant qu'entités discrètes dans des limites très claires, et recrutaient principalement de jeunes adultes dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Contrastant avec cela, le mouvement New Age était principalement issu de la culture occidentale et avait l'apparence d'un phénomène social décentralisé, sans forme, qui contrastait de façon aigüe avec les Nouvelle Religions plus importantes et visibles telles que l'Eglise de l'Unification, la Mission de la Lumière Divine, ou le Hare Krishna. En visitant les organisations du New Age, on pouvait voir certains jeunes adultes mais on était frappé par la composition distinctement d'âge mûr des adhérents.

Deuxièmement, mais d'importance égale, le New Age était considéré comme ayant quelque relation avec l'ancien monde de l'occulte. Historiquement, le monde de l'occultisme ne prêtait pas à compréhension mais à dénonciation. Une grande partie de l'histoire universitaire occidentale s'est formée grâce au désir d'aller au-delà de la magie et de l'occultisme, que l'on assimilait aux formes les plus crues de superstition et de surnaturel. En un sens nous comprenions déjà les crédules qui étaient attachés aux superstitions occultes et notre réponse basique à la présence continue d'organisations occultes fut d'édicter des lois pour poursuivre les individus qui utilisaient les croyances occultes pour subtiliser l'argent des gens. Cette perspective s'est institutionnalisée dans le mouvement contre la pseudo-science(1). On peut trouver une perspective analogue, qui dénonce le New Age comme une vision du monde surnaturelle de plus, dans les écrits du mouvement anti-secte chrétien (2).

Il en alla donc ainsi : ce n'est que quand le New Age commença à périlcliter après avoir atteint son sommet que des études furent publiées dans l'occident moderne. Elles soulignaient la place du mouvement New Age sur la scène religieuse en constant et rapide changement. Cependant, à partir des années 90, une série de livres sur le New Age virent le jour. On peut en tirer une perspective d'ensemble (3). Ce travail se propose de faire le point sur notre compréhension actuelle du New Age : Ses origines, sa nature fondamentale de mouvement social, la signification de son apparition et de sa disparition, et le monde du "post-New Age".

Vers une définition du New Age

Confronter quelques uns des enjeux qui en ressortent, afin d'obtenir une perspective simple sur le New Age, me semble un exercice plus qu'utile. Tout d'abord, il nous faut faire une très nette distinction entre le New Age et cette gamme de groupes religieux appelée en général soit Nouvelles Religions, soit sectes. Dans l'ensemble, les Nouvelles Religions sont des organisations religieuses peu importantes et relativement récentes. Elles sont repérables par leur intrusion dans une communauté religieuse dominante. Elles s'en distinguent par la dissension qu'elles opèrent d'avec celle-ci. Un Nouveau Mouvement Religieux rassemble des gens autour d'une histoire, d'une croyance, d'une pratique et d'une orientation spécifiques. La grande majorité des Nouvelles religions sont sectaires, dans le sens où elles constituent de nouvelles variations d'une des traditions religieuses majeures plus ancienne. Hare Krisna est issu de l'Hindouisme, la Mission pour la Lumière Divine (connue maintenant sous le nom d'Elan Vital) est un des nombreux groupes Sant Mat; et le Shinrikyo AUM était une organisation bouddhiste. Beaucoup de Nouvelles Religions sont des sectes chrétiennes qui adhèrent à la plus grande partie des croyances chrétiennes traditionnelles, mais diffèrent sur un ou deux points de doctrine importants et/ou se font les partisans d'un style de vie différent (communauté, séparatisme, prosélytisme intensif, liberté sexuelle, etc...). La plupart des groupes qui subsistent essaient de créer une synthèse de deux ou plusieurs des traditions religieuses anciennes, l'Eglise de l'Unification en étant l'exemple le plus remarquable.

En un contraste frappant, le mouvement New Age ne constitua jamais une organisation unique, mais trouva son origine en une idée répandue par un groupe d'organisations théosophiques issues de l'héritage commun des écrits d'Alice A.Bailey. Les dirigeants des divers mouvements n'ont jamais mis en question l'intégrité de ces organisations ou le rattachement de qui que ce soit à celles-ci. Sous ce rapport, dans ses premières formes, le mouvement New Age ressemblait tout à fait au mouvement œcuménique avant la formation du Conseil Mondial des Eglises. Sans attaquer l'intégrité des diverses églises, l'œcuménisme était à la recherche d'une forme de communauté chrétienne qui pourrait donner une expression plus évidente à l'Unité partagée par les chrétiens, celle du culte chrétien. Au fur et à mesure de la croissance du mouvement New Age, certains mouvements théosophiques s'y impliquèrent de façon plus enthousiaste, d'autres montrèrent une acceptation plus tiède, certains restèrent indifférents et quelques uns devinrent carrément hostiles. Une gamme similaire se déploya chez les différentes confessions chrétiennes du mouvement œcuménique.

Une grande partie de la confusion à propos du New Age vient aussi des diverses façons d'utiliser le terme "mouvement". Appliqué aux Nouvelles Religions, le mot "mouvement" renvoie généralement à la nature dynamique et informelle de beaucoup d'organisations religieuses de la première génération encore en rapide mutation. Il renvoie aussi à la création de la structure qui les portera jusqu'aux générations suivantes. Cependant, en ce qui concerne le New Age, le terme "mouvement" renvoie à sa similarité avec de grands mouvements sociaux tels que le mouvement pour les droits civils ou le mouvement pour la Paix. Dans ces mouvements, dévoués à la cause, se trouvent des gens étonnamment différents pour ce qui est de leurs affiliations institutionnelles, de la définition de leurs buts particuliers, et de la variété de leurs stratégies pour atteindre le but commun.

Le New Age se développait : il se dégaga de ses racines premières, les groupes Baileyites du Royaume-Uni, pour s'adresser aux centaines de groupes théosophiques. Il invita bientôt l'entière gamme des groupes occultes, spirites, métaphysiques, et magiques à prendre en compte sa vision de base. Au cours de cet élargissement, bien des individus qui n'étaient auparavant associés à aucuns de ces groupes plus anciens devinrent très intéressés par l'idéal New Age. Ils constituèrent des organisations entièrement nouvelles pour insuffler leur énergie à la cause.

Ainsi, il est préférable de considérer le New Age, non pas comme une organisation en elle-même, mais comme un effort pour rassembler les plus anciennes et leurs adhérents. Ainsi une nouvelle conscience unitaire se constitua parmi eux. Au fur et à mesure de la maturation du mouvement New Age à travers les années 1980, on a aussi pu le comparer à l'Évangélisme contemporain. L'Évangélisme est constitué d'un certain nombre de confessions protestantes conservatrices qui représentent du point de vue doctrinal ce qui va du Presbytérianisme au Pentecôtisme. Certaines de ces confessions sont très peu représentées. Certains groupes évangéliques ne comprennent qu'une seule congrégation (il y a en effet un fort courant anti-confessionnel chez les Évangélistes). Le mouvement évangéliste est aussi soutenu par un certain nombre d'écoles, d'agences missionnaires, de ministères spécialisés, d'associations œcuméniques. Des maisons d'éditions indépendantes des diverses confessions essaient cependant de travailler avec toutes ou au moins avec un groupe spécifique d'entre elles.

Dans une mesure comparable, le New Age consiste en de nombreux groupes différents, certains plus importants et internationaux, d'autres plus petits, certains ne consistant qu'en un seul centre. Le mouvement en tant que tout est soutenu par un certain nombre d'écoles, de maisons d'édition, d'organisations spécialisées, de sites internet. Divers groupes extérieurs ont aussi essayé de servir les adhérents du New Age du fait de leur "confession" particulière occulte/métaphysique. Le statut minoritaire du mouvement et ses tendances anti-institutionnelles rendent les organisations New Age plus fragiles que les organisations occidentales chrétiennes similaires.

Le New Age vu sous l'angle historique

Voici importante clé pour démêler la nature du mouvement New Age : tous les éléments de base qui font le "New Age" étaient présents depuis un siècle ou plus avant l'émergence du mouvement. En fait, peu de choses étaient vraiment nouvelles dans le New Age . L'astrologie envahit toutes les traces écrites que nous avons. La méditation est intrinsèque à toutes les religions. Le "channeling", sous des appellations différentes, est présent dans les anciens écrits, y compris la Bible, et il est continuellement ressorti de génération en génération. Nous sommes maintenant tous familiers de la pratique qui consiste à attribuer une signification occulte aux cristaux, par le don et la réception de pierres de naissances, coutume maintenant bien ancrée dans le siècle.

La plupart des pratiques de soins du New Age (chiropractie, naturopathie, etc...) furent des produits de la science du 18e et du 19e siècle, bien que certaines, telles que l'utilisation des herbes et la médecine chinoise, trouvent leur racine dans la préhistoire. Même l'idée d'un "Nouvel Age" était dans l'air depuis au moins deux siècles; il émergea plus particulièrement chez les Rose-Croix et les Francs-Maçons qui soutinrent les révolutions française et américaine. De la maçonnerie, il fit son chemin jusque sur le sceau des États-Unis. Dès le début du 20e siècle, il devint partie intégrante de la magie thélémique d'Alister Crowley dans sa proclamation du "Nouvel Eon" d'Horus l'Enfant Couronné et Conquérant.

Dès qu'on réalisa sérieusement qu'il y avait peu de choses nouvelles dans le New Age, ce fut le premier pas pour comprendre ce qui distinguait ce nouveau mouvement des autres. Le deuxième pas vint par la reconstitution de l'histoire de l'ésotérisme occidental, une alternative religieuse qui est continuellement réapparue sous divers modes de génération en génération dans la culture occidentale. Dans les siècles passés, l'histoire religieuse de l'ouest a été dominée par l'étude du mouvement chrétien, son arrivée au pouvoir et sa contribution à la construction de la culture américaine et européenne. La fin du christianisme en tant qu'aspect unique de la vie religieuse occidentale au cours de ce siècle a cependant permis une vision nouvelle sur l'histoire intellectuelle occidentale, à la fois en terme de divisions radicales à l'intérieur de la communauté chrétienne et de la diversité de la vie religieuse. Un apport très important de cette nouvelle vision

de l'histoire occidentale a été la définition de l'ésotérisme occidental et des diverses perspectives ésotériques alternatives au christianisme orthodoxe à travers les siècles (4) .

On peut faire remonter l'ésotérisme occidental aux divers groupes gnostiques du deuxième siècle av.J.C. et aux divers groupes qui ont surgi au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne (comme les Manichéens et les Bogomiles). Avant la rupture du christianisme occidental lors de la réforme, l'histoire de ces groupes est sporadique, puisqu'ils furent fréquemment supprimés et annihilés. Les relations des divers courants et groupes ésotériques entre eux demeurent donc l'objet d'un débat passionné. Cependant, depuis l'émergence de la cabbale chrétienne à Wittenberg pendant la réforme, il y eut une présence incessante de multiples courants ésotériques. Des auteurs remarquables les diffusèrent, tels Paracelse (1493-1541), Jacob Bohme (1575-1624), et une poignée d'organisations, tels que les groupes Rosicruciens classiques formés au XVIIe siècle et qui imprégnèrent la franc-maçonnerie spéculative, qui trouva son essor au XVIIIe siècle.

Pendant le siècle des lumières, l'ésotérisme s'est battu avec la nouvelle science. Elle mettait en question aussi bien les notions occultes traditionnelles que les religieuses. Cependant, dès le début des " lumières " et contemporain de l'éveil de la science et de la technologie, une nouvelle forme d'ésotérisme vit le jour avec plusieurs scientifiques confirmés - le médecin autrichien Anton Mesmer (1733-1815) et le métallurgiste Emanuel Swedenborg (1688-1722) - qui prirent la direction de sa structuration théorique. Une bonne partie de l'ancienne pensée ésotérique (au moins dans ses manifestations populaires) s'éteignit avec les lumières, mais nous pouvons maintenant suivre les étapes qui donnèrent lieu à la naissance d'un nouvel ésotérisme " scientifique " au cours du XIXe siècle. La renaissance occulte post-lumières culmina dans la formation d'un large éventail de nouvelles organisations telles que la Première Eglise du Christ, les Scientifiques, La Société Théosophique, L'Ordre Hermétique de l'Aurore d'Or (Golden Dawn), et l'Association Spiritiste Nationale, pour ne citer que quelques unes parmi les plus importantes (5) .

Au cours du XIXe siècle, un certain nombre de penseurs remarquables fournirent la dimension intellectuelle d'une tradition qui prenait des dimensions de plus en plus importantes. A partir de Mesmer et de Swedenborg se produisirent des auteurs tels que Louis Claude de Saint- Martin (1743-1803), Eliphas Levi (1810-1875), Pascal Beverley Randolph (1825-1875), Helena Blavatsky (1831-1891), Emma Hardinge Britten (1823-1899), et Gérard Encausse (1865-1916). Ces penseurs s'exprimèrent sur une gamme élargie, depuis des auteurs comme Franz von Baader (1765-1841, il essaya d'insister sur la similarité de la pensée ésotérique avec le christianisme), jusqu'à d'autres qui, tels Henry Olcott (1832-1907), le premier président de la société théosophique, se convertirent au bouddhisme.

Malgré leurs nombreuses divergences, les penseurs ésotériques modernes étaient plus ou moins d'accord sur plusieurs points qui les distinguent des chrétiens orthodoxes. Tout d'abord, ils tendaient à considérer Dieu essentiellement de façon impersonnelle plutôt que comme un Père. A propos du Divin, ils étaient plus souples à propos des idées de principe et de loi, plutôt orientés sur l'amour et la communauté. En fin de compte, le Divin était de plus tellement transcendant qu'il en était inconnaissable. D'où, sur le plan pratique, un déplacement d'accent de Dieu et des interactions possibles avec Lui/Elle/ Cela vers les êtres situés entre ce monde physique inférieur et la réalité Divine ultime. Ces êtres étaient connus sous une grande variété de noms, de dieux / déesses à anges, esprits, ou Maîtres désincarnés. Ils mirent aussi l'accent sur les moyens par lesquels nous pourrions interagir avec ces royaumes soit en les visitant (voyage astral), en communiquant avec leurs habitants(channeling / médiumnité), ou en les contrôlant (magie).

Tout en se développant au cours du XIXe siècle, l'ésotérisme fut replacé dans la lumière de la science Newtonienne et de son influence sur les lois naturelles et l'évolution Darwinienne (6) .

Dans la “Déclaration de Principe” adoptée en 1899 par l’association spiritiste(ou spiritualiste ?) on peut voir ces deux tendances. On y trouve ceci :”les phénomènes de la Nature, qu’ils soient physiques ou spirituel, sont l’expression de l’Intelligence Infinie”, et vivre en accord avec une telle expression constitue la vraie religion.

La minuscule communauté ésotérique se répandit de façon internationale, succession de mouvements populaires qui se répandirent sur le monde occidental. L’enthousiasme pour la pensée de Swedenborg mena à la fondation de l’Eglise de la Nouvelle Jérusalem. Puis le mouvement Magnétiste introduisit l’idée d’une puissance subtile qui sous-tendait et donnait vie au Cosmos. La prise de conscience directe de cette force est peut-être l’expérience la plus communément partagée dans la communauté ésotérique au sens large. Référence y est faite sous une quantité de noms depuis l’énergie cosmique à l’esprit saint, de la force odique à l’orgone jusqu’à, plus récemment, l’énergie de tacyon.

Le mouvement Magnétiste donna naissance au spiritisme, qui devint le terrain nourricier aussi bien de la Théosophie que de la Science Chrétienne. Au fur et à mesure que la Théosophie prenait de l’ampleur, elle se divisa aussi en de multiples groupes. En même temps elle fournissait la formation initiale de bien de nouveaux instructeurs qui allaient par la suite fonder leur propre mouvement, plus particulièrement Guy W. Ballard (1878-1939), et Alice A. Bailey (1880-1949). La Science Chrétienne allait donner naissance à la Nouvelle Pensée. Elle se divisa aussi en une gamme de confessions qui vont de “L’Ecole de l’Unité” orientée de façon très chrétienne, à la “Science Religieuse”, dépouillée du langage spécifiquement chrétien.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, l’ésotérisme chrétien, jusque là apanage d’un nombre relativement faible d’organisations, se développa en de nombreuses organisations représentatives des divers courants de la pensée ésotérique. Au cours des années 1880 et 1890, ces organisations firent un bond en avant significatif en ouvrant dans la culture occidentale un espace à la pensée occulte.

Pendant les sept premières décennies du XXe siècle, on peut retracer la croissance de la communauté ésotérique. Chacune de ses composantes principales se répandit à travers toute l’Amérique du Nord et l’Europe Occidentale. Le Spiritisme, par exemple, traversa l’Atlantique et eut un remarquable succès en Grande-Bretagne et en France. A partir de son quartier général aux Indes, la Théosophie établit des centres dans toutes les villes importantes d’Europe. Le Rosicrucianisme put fleurir dans une grande diversité de groupes indépendants. L’Ancien et mystique Ordre de la Rose Croix s’accrut : il devint quasiment le plus grand groupe ésotérique du monde. L’Ecole de l’Arcane d’Alice Bailey se répandit dans le monde anglophone, et, suite à la mort de sa fondatrice, donna naissance à plusieurs douzaines de groupes nouveaux. L’Activité Religieuse “I AM” fondée par Guy Ballard généra aussi de nombreux groupes parmi lesquels plusieurs intéressés par les soucoupes volantes dans les années 1950.

La majorité des quelques centaines de groupes issus des groupes ésotériques relativement peu nombreux du début du XXe siècle se sont construits autour de ce que nous appellerions aujourd’hui le channeling. Dans les cercles spiritistes, le channeling fut appelé la médiumnité. Madame Blavatsky reçut des Mahatmas son œuvre monumentale “La Doctrine Secrète”. Alice Bailey servit de porte-parole à Djwhal Khul, l’Adepté Thibétain. Guy Ballard fut le messager de Saint-Germain, Jésus, et une quantité de Maîtres désincarnés. Georges King, George Van Tassel, et Truman Bethurum ont reçu des communications de divers habitants de soucoupes volantes qui ressemblaient de façon étrange aux maîtres de la théosophie (7) . L’orientation sur le channeling, jusqu’à un certain point, rend aussi compte de la continuelle fragmentation de la communauté ésotérique. Au fur et à mesure que les adhérents des divers mouvements deviennent eux aussi des médiums, ils tendent à quitter (ou à être repoussé par) les groupes où ils ont mis à jour leurs

capacités médiumniques : ils fondent une nouvelle communauté construite à partir de leur propre expérience vécue.

L'orientation de la plupart des groupes ésotériques modernes autour d'un unique "channeler" et de ce qu'il nous permet de connaître des domaines cachés nous permet de comprendre une des caractéristiques dominantes de l'ésotérisme, à savoir sa tendance à l'a-historicité. Vus dans leur ensemble, les groupes ésotériques manquent du sens de l'histoire. Ils préfèrent vivre en une présence mythique intemporelle. L'histoire tend à recommencer à partir du contact opéré entre un instructeur particulier et les royaumes supérieurs invisibles. Tout ce qui précédait ce contact est rejeté et considéré comme nul et non avenu. La plupart des instructeurs ne semblent pas participer d'un flot, d'un courant de croyance et de pratique qui trouverait son origine dans le passé reculé, ni avoir reçu leur vision générale du monde de sources pré-existantes plus visibles telles qu'une génération précédente d'instructeurs.

La communauté ésotérique a aussi soutenu et nourri toutes les diverses formes d'arts divinatoires. Le protestantisme et les "Lumières", infligèrent aux formes les plus anciennes de divination un double coup presque fatal. Beaucoup disparurent purement et simplement et d'autres furent presque effacées. Cependant on assista à un retour de l'astrologie au cours du XIXe siècle. Une catégorie d'observateurs des étoiles apprit le langage de l'astronomie et des mathématiques et intégra les mesures de plus en plus précises des mouvements planétaires et stellaires pour préparer les horoscopes de leurs clients (8) .

Immédiatement après l'astrologie, se renouvelèrent les lignes de la main et les tarots. Les lignes de la main trouvèrent un ancrage scientifique dans les études médicales et anthropologiques des variations physiologiques, et dans l'acceptation des empreintes digitales en tant qu'outil policier. Le Tarot avait été intégré à la pensée kabbaliste par Eliphas Levi et était devenu partie intégrante du système magique de l'Ordre Hermétique de la Golden Dawn. La numérologie opéra une renaissance grâce à la quête scientifique de la quantification de toutes données. Alors que bien des premières tentatives pour relier la pensée et la pratique ésotérique à la science peuvent nous sembler naïves aujourd'hui, elles étaient tout à fait dans l'esprit du temps et dans celui d'efforts similaires de la communauté chrétienne pour incorporer des modes de pensée venus de la biologie, de la psychologie, et de la sociologie. Le dialogue chrétien avec la science a atteint, décennie après décennie, de nouveaux niveaux de sophistication; la communauté ésotérique a fait de même.

L'intérêt de cette brève excursion dans l'histoire est le suivant : nous mettons par là l'accent sur le fait que, dès les années 1970, une communauté saine, bien que relativement petite, issue des divers courants de l'Esotérisme Occidental, s'était répandue sur l'Occident. On la trouvait dans tous les centres urbains de quelque importance, avec une mention particulière pour Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Milan et Genève (où se trouvait le quartier général de l'Arcane School). Ce qui allait devenir le mouvement New Age était né à l'intérieur d'un nombre restreint de groupes ésotériques et allait répandre son message initial au sein de cette communauté d'ésotéristes Occidentaux. Le New Age se répandit rapidement : il existait déjà un public qui avait accepté la vision de base du monde sur laquelle était construit ce mouvement et qui était ouvert à la nouvelle vision proposée.

Qu'y a-t-il de nouveau dans le Nouvel Age?

La pensée ésotérique du vingtième siècle a été douée d'une bonne dose d'optimisme. Bien que de peu d'importance selon les critères du monde, émanait d'elle une croyance : son heure était arrivée. La chrétienté avait débuté comme une très petite communauté dans le bassin méditerranéen, et avait fini par réussir pendant deux millénaires. Mais ses jours étaient comptés, et au début du siècle nombreux étaient ceux qui croyaient voir ses derniers soubresauts.

Les enseignements ésotériques allaient maintenant se porter en avant pour prendre sa place. L'arrivée à venir d'un nouveau sauveur constitua l'un des symboles de ce déplacement d'intérêt au-delà de la vieille ère chrétienne. Cette idée vint plus particulièrement au premier plan dans la Société Théosophique pendant la présidence d'Annie Besant. Elle plaça sa foi en Jiddu Krishnamurti comme véhicule du Sauveur du Monde. Sa vision s'écroula en 1929 quand Krishnamurti refusa ce rôle. Des tentatives s'ensuivirent pour nommer un nouveau messie et préparer une communauté pour l'accueillir. Elles menèrent à l'effort actuel de Benjamin Crème pour diriger notre attention sur Maitreya (personnage bouddhiste lié à Jésus dans la pensée théosophique).

Deuxième symbole d'espoir : l'Ère du Verseau. L'idée que l'humanité entrait dans une nouvelle ère astrologique symbolisée par Aquarius équivalait plus ou moins à l'idée d'un Messie à venir. De la même façon que le nouveau Sauveur marquait la fin de l'époque chrétienne, l'Ère du Verseau imminente remplaçait l'Ère des Poissons, symbolisée par le mouvement qui avait pris le poisson comme symbole.

Le mouvement New Age commençait par une variation sur le thème de l'espoir en l'ère du Verseau. Alors qu'il avait été annoncé dès le milieu des années 1970, le Nouvel Age était considéré comme la vision d'une ère nouvelle définie par la transformation de notre société brisée - caractérisée par la pauvreté, la guerre, le racisme, etc... - en une communauté unie d'abondance, de paix, d'amour fraternel, etc... L'énergie pour accomplir ce changement était un nouvel influx d'énergie cosmique. Il adviendrait à la suite de la prochaine génération. Celui-ci était provoqué, ou au moins signalé par, la modification de la configuration stellaire de la fin du vingtième siècle. Dans la vision originale du New Age présentée par David Spangler, le principal théoricien-architecte du mouvement, ce fut le rôle du travail le moins bien compris. Pour que le Nouvel Age puisse apparaître, des groupes devaient recevoir l'énergie cosmique et la redistribuer à leurs voisins. Ainsi une population de plus en plus importante devait unir ses efforts pour susciter la venue du Nouvel Age (9).

La vision du Nouvel Age pouvait être considérée comme un millénarisme progressif positif. Elle offrait à la communauté occulte élargie l'espoir que, tôt dans le XXIe siècle, une nouvelle société dominée par la sagesse occulte surgirait. C'est cette unique idée qui donna au mouvement son nom et se révéla suffisamment puissante pour redonner l'énergie aux adeptes existants du spiritisme, de la Nouvelle Pensée et de la Théosophie. Ensemble, ils formèrent ainsi des groupes, et attirèrent dans leurs rangs un grand nombre de gens auparavant libres de la pensée occulte.

Au fur et à mesure de la progression du mouvement, l'idée simple de Spangler, (le Nouvel Age surgirait bientôt puisque des individus "énergétisés" y travaillaient) en vint à être examinée de plus près. Au cours des années 1980, on réalisa ceci : malgré les centaines de milliers, et même les millions de gens qui s'identifiaient avec lui, cela ne constituait toujours qu'une toute petite partie de l'ensemble. Ils pouvaient bien constituer la plus grande partie des communautés religieuses alternatives occidentales, ils demeuraient bien petits comparés, par exemple, aux mouvements "revival" chrétiens contemporains. Ils semblaient n'avoir que peu d'impact sur les forces de sécularisation croissantes. Alors que les groupes chrétiens construisaient de nombreux réseaux de télévision par câble, le Nouvel Age n'avait qu'une présence minimale, que ce soit à la radio ou à la télévision. De même, alors qu'ils possèdent des aspirations universelles, les dirigeants du New Age ont beaucoup hésité à construire des institutions globales, ou tout simplement, n'importe quelle organisation qui aurait le pouvoir d'apporter les changements recherchés. Sociologiquement, leur phobie organisationnelle opéra comme un mécanisme limitatif de soi, construit de l'intérieur.

Le Nouvel Age n'advient pas par quelque moyen ordinaire. Alors comment? Un écrivain, Ken Keyes, se basa sur ce que nous savons maintenant être un faux rapport d'anthropologues

observant des singes sur une île Japonaise isolée, suggéra ceci : si nous pouvions rassembler un échantillon représentatif de la population animée par une idée supérieure, meilleure, alors cette idée, comme par magie, se répandrait dans la population dans son ensemble. Si une masse critique de gens possédant, par exemple, une conscience de paix pouvait être rassemblée, alors l'idée "exploserait" autour du monde.

L'idée de Keyes fut répandue dans un petit livre appelé "Le Centième Singe" (10) , dont on tira et distribua plus d'un million d'exemplaires entre 1982 et 1984. Cela mena à une grande diversité d'événements de masse. La Convergence Harmonique de 1987 fut le plus célèbre et eut le plus de succès. Ceux du Nouvel Age se rassemblèrent autour du monde dans des sites sacrés sélectionnés. Ceux qui appelèrent à ces rassemblements cherchaient à obtenir un chiffre symbolique de 144 000 qui serait la masse critique nécessaire pour une modification collective de la conscience sur la planète. La Convergence Harmonique se révéla être le plus important événement coordonné traduisant l'expression du Nouvel Age.

À une octave inférieure, le millénarisme progressif de la majorité des adeptes du New Age fut mis en question par plusieurs visions apocalyptiques plus classiques. Par exemple, Ruth Montgomery publia une série de livres issus du Channeling. Ces best-sellers du New Age offraient une vision de destruction généralisée comme préliminaire mettant au premier plan le New Age. Dans son livre de 1985, " les extraterrestres parmi nous", elle suggérait qu'un âge d'or ne pourrait advenir que si un déplacement significatif des pôles magnétiques avait lieu en 1999. Le déplacement des pôles détruirait la civilisation telle que nous la connaissons (avec un tiers de la population). Elle croyait qu'un nombre important d'êtres venus de l'espace avaient pris le corps d'êtres humains, et que ces aliens construiraient le Nouvel Age sur les ruines de l'ancien (11) . En 1999, les prédictions de Montgomery avaient été depuis longtemps abandonnées.

Quel que soit le mécanisme de son avènement, la transformation de la société entière de l'Age Nouveau serait annoncée par la transformation personnelle d'individus et leur adoption d'un style de vie de transformation continue vers un état d'être totalement spirituel. De telles personnes transformées fourniraient les dirigeants de l'Age Nouveau à venir. Des questions se posent naturellement, à propos de la nature de cette transformation, de comment y parvenir, et comment maintenir celle-ci? À ces questions il fut répondu d'une multitude de façons; cependant, des orientations générales furent données.

Pour certains, la transformation commence avec la guérison physique ou psychologique. La littérature New Age comporte en abondance des exemples de telles guérisons. Les histoires suivent plus ou moins la même gamme du mondain au spectaculaire que l'on trouve dans la littérature Catholique Romaine et Pentecôtiste. (Je suis régulièrement une recherche d'un collègue à propos d'histoires d'une communauté "New Age" dans l'état de Washington, particulièrement riche en histoires de guérison). Pour les autres, peut-être la majorité, la transformation a commencé par un éveil spirituel et/ou l'adoption d'une vision du monde radicalement nouvelle. Ces relations sont tout à fait similaires aux histoires chrétiennes de conversions et de rencontres mystiques.

Les groupes New Age ont fourni un contexte social qui incite aux expériences transformationnelles et aussi aux moyens de les faciliter. À travers le mouvement, les individus initialement transformés ont pu trouver toute une gamme de ce qui fut appelé "des outils de transformation". Par exemple, pour ceux qui souffraient de diverses formes de problèmes physiques et mentaux, le mouvement offrait une gamme de thérapies alternatives. Celles-ci incluaient diverses médecines alternatives (homeopathie, naturopathie, etc...), un travail sur le corps (chiropractie, massage, etc...), des régimes (le végétarisme, etc...) et des psychothérapies (Jungienne, thérapies des vies passées, etc...). Ces thérapies, menées par des professionnels cherchaient à être reconnues par la société en général. Elles évoluèrent en un mouvement parallèle

et le chevauchant. Ce mouvement de santé holistique rechercha la légitimisation gouvernementale et médicale de ces thérapies différentes.

Le cœur du New Age a été l'interaction entre les différents outils de transformation spirituelle. Les organisations, grandes et petites, invitaient à participer à une gamme de pratiques spirituelles destinées à produire des états modifiés de la conscience, conditions préliminaires pour diverses expériences spirituelles inhabituelles. Ces outils allaient de l'ingestion de substances psychédéliques, d'une part, au kundalini yoga, aux exercices de respiration intenses, au chant, et au plus courant des outils, la méditation. Ces pratiques psychoactives fournissaient à la plupart des gens une expérience spirituelle plus intense que celle qui était disponible dans les services d'une synagogue moyenne ou d'une église ordinaire.

Le mouvement fournissait aussi des expériences médiatisées pour ceux qui pour une raison ou pour une autre ne désiraient pas plus de contenu dans leur vie spirituelle que celle accordée par leurs propres hauteurs spirituelles issue de la méditation et du yoga. Les channellers et ceux qui pratiquent divers arts occultes plus anciens - l'astrologie, les tarots, les lignes de la main, etc...- fournissent de telles expériences médiatisées. Pour ceux qui ont accomplis leurs propres contacts initiaux avec la réalité spirituelle par la méditation, une image plus large du monde spirituel et une orientation dans le développement spirituel peut être ajoutée en s'asseyant au pied d'un channeler, lui-même en contact avec des êtres spirituels évolués. Ces êtres évolués sont présumés parler d'autorité sur le monde spirituel en général. Ils sont censés y habiter, et fournissent une orientation spirituelle d'ensemble pour le croyant. Un des enseignements alternatifs acceptés par la plupart des adeptes du New Age est la croyance en la réincarnation. Pour ceux qui ont besoin d'une compréhension plus intime sur un problème plus personnel ou particulier, les vieux arts divinatoires sont là, disponibles. Il apparaît qu'ils ont de fait menés à l'acceptation du New Age dans la société en général. A partir du moment où nous avons enquêté sur le public des années 1970, nous avons découvert que jusqu'à vingt ou trente pour cent des occidentaux avaient une attitude positive envers l'astrologie. •

Tout en utilisant et promouvant les plus anciennes formes de pratiques occultes, le New Age a eu en même temps un profond effet sur eux. De simples arts divinatoires, il en a fait des outils de transformation. Le changement n'est pas uniquement cosmétique. Par exemple, l'astrologie fut sortie et élevée de son contexte anciennement déterministe et placée dans un système ouvert. Plutôt que d'aller chez un astrologue pour deviner le futur, l'astrologie est maintenant utilisée comme outil de connaissance de soi. Plutôt que de montrer ce doit nécessairement advenir, son destin dans les étoiles, on y apprend ses talents, potentiels, et forces bénéfiques dans la psyché qui peuvent être utilisées pour créer son propre futur. Les médiums, qui auparavant contactaient les parents morts, sont demandés pour une orientation à propos de décisions de vie plus significatives.

Le Nouvel Age a en fait transformé tout le monde occulte. Il a aussi donné à l'occultisme une image entièrement nouvelle, positive dans la société. Il a facilité l'abandon de notions populaires le reliant à la magie noire et au satanisme. Ceci est significatif : le New Age représente pour nous un "autre" système religieux, non pas un monde spécial d'activité anti-chrétienne.

Cependant, en dépit de son succès, vers la fin des années 80, c'en était fini du New Age : la vision sur laquelle il avait été construit s'était dissoute dans les éthers d'où il avait émergé. La mort du New Age ne fut pas un événement spectaculaire. Depuis sept ans déjà, son oraison funèbre avait été écrite et prononcée.

La mort du New Age

Le mouvement New Age avait été l'objet d'une poussée significative à l'automne 1987, quelques semaines seulement après la Convergence Harmonique, quand l'actrice Shirley Mac Laine publia son livre autobiographique "Out on a Limb", qui, eut accès à des millions de foyers américains grâce à la TV. Ce best-seller décrivait son entrée dans le New Age. Le film en deux parties conçu pour la TV racontait toutes ses aventures psychiques, y compris une mémorable expérience hors du corps. Mac Laine y instruisait aussi, pour une somme non négligeable, un groupe assidument suivi de classes New Age. Les bénéfices servirent à monter un village New Age, encore important, à Crestone, Colorado (12) .

Cependant, même Mac Laine ne put pas remonter le courant : les signes de la transition au Nouvel Age n'étaient pas apparus. Quoique puissent dire les gens à propos de la réussite d'événements comme La Convergence Harmonique (changer les choses dans les domaines invisibles), rien n'indiquait l'intervention dans la sphère visible les changements tant espérés, quels qu'ils soient. En 1988 on commença à admettre de façon générale l'échec de la vision du Nouvel Age. Au printemps, sans fanfares ni trompettes, un certain nombre de portes-parole importants du mouvement, apparemment sans s'être consultés auparavant, publièrent des déclarations. Ils avouaient qu'ils avaient perdu foi en l'avènement proche du Nouvel Age. Un personnage de l'importance de David Spangler, lui qui avait au début projeté la vision du New Age, fut l'auteur de plusieurs articles annonçant la fin de sa foi. Peu de temps après le marché des cristaux s'effondra Les prix continuèrent à baisser : les investisseurs cherchaient à récupérer leur mise. Le signe le plus visible de l'échec du mouvement fut peut-être la disparition des références au "New Age" dans la littérature encore publiée par d'anciens adeptes du New Age.

Dès 1990 aux E.U., l'esprit n'y était visiblement plus et les croyants déçus cherchaient une autre orientation. Nous avons raté la disparition du New Age, et donc nous n'avons pas su observer le ferment qui a accompagné la remise en question de la vision du monde du New Age. Rétrospectivement cependant, nous pouvons maintenant voir une évolution très typique, tout à fait comparable au mouvement Millerite. Dans les années 1830 William Miller annonça le retour du Christ pour 1843. Le Christ ne revint pas. Plusieurs tentatives furent immédiatement faites pour réajuster ses calculs, suggérant une erreur de six mois ou d'un an. Cependant, 1844 passa, ...pas de Christ en vue : une vague de déception envahit le mouvement qui s'était répandu sur toute l'Amérique du Nord.

Quelques-uns, y compris Miller lui-même, abandonnèrent leur foi, mais la grande majorité se mit à la recherche du noyau de vérité au cœur de l'enseignement de Miller et de ses collègues. Ils n'étaient pas prêts à abandonner purement et simplement la nouvelle vie découverte. Au cours des deux décennies suivantes diverses parties de la communauté suggérèrent plusieurs types d'action. Une partie de la communauté persista à revoir le calendrier de Miller et à projeter de nouvelles dates pour l'apparition du Christ. Comme chaque date s'avérait fautive, une nouvelle confession émergea . Une partie de la communauté abandonnait la recherche de dates. Tandis que la plupart de ces groupes demeuraient petits et inconnus en dehors de Etats Unis, l'un d'eux, les témoins de Jéhovah, est devenu une organisation de portée internationale.

Une deuxième partie de la communauté Millerite proclama que Miller était essentiellement dans la vérité. En 1844, Christ avait en fait posé le premier pas de sa réapparition sur terre. Il avait quitté le ciel, mais entre temps avait été retardé par une tâche devant être accomplie avant sa venue sur terre, cad la préparation d'un sanctuaire céleste. Cette tâche accomplie, dans un futur proche, il apparaîtra de façon visible. Les adventistes du septième jour adoptèrent ce point de vue et s'installèrent graduellement dans une vie d'église conventionnelle, devenant aussi au XXe siècle une église qui compte (13) .

A la suite de la déception due à la non-apparition du New Age, au cours des années 1990, les deux mêmes réactions à la déception qui eut lieu chez les Millerites dans les années 1840

s'observent. A peu près trois à cinq millions de gens se sont identifiés au New Age dans les années 1980. La grande majorité furent de nouveaux adeptes, sans liens préalables avec la théosophie, la Nouvelle Pensée, l'astrologie, ou des phénomènes connexes. Ils n'abandonnèrent tout simplement pas leur foi antérieure, mais ils cherchaient une solution. En même temps, des milliers de gens avaient adopté une carrière New Age comme channeler, praticien de santé holistique, écrivain/éditeur/publieur, ou professeur d'atelier. La désintégration du mouvement signifiait pour eux le chômage. Ils avaient donc toutes les raisons de le perpétuer.

Une immédiate réorientation des adeptes du New Age avait été proposée par Spangler, l'éditeur Jeremy Tarcher, et d'autres en 1988. Ce qui les avait maintenu dans le mouvement au cours des déviances précédentes d'attente de l'apparition du Nouvel Age avait été en fait la transformation personnelle qu'ils avaient vécu. Maintenant ils réalisaient que leur propre illumination spirituelle et une nouvelle connaissance de soi était l'apport reçu de par leur participation au mouvement. La valeur de ce phénomène contrebalançait largement la perte de la vision du Nouvel Age. Même s'il y avait peu de raisons de croire qu'un Nouvel Age allait surgir en tant que phénomène social, on avait par contre de bonnes raisons de continuer les processus personnels menant à la guérison, la conscience, et l'union mystique. La grande majorité des professionnels du mouvement étaient des praticiens de divers arts occultes dont l'objet était la facilitation du développement personnel et la guérison.

Ils semblèrent tout à fait disposés à retrouver leurs anciens systèmes occultes, utilisant des métaphores spatiales plutôt qu'historiques et évolutionnistes. Sur le plan personnel, l'appropriation de l'expérience psychique ressemblait tout à fait aux éveils psychiques à n'importe quel moment spatio-temporel. Dans l'ère post New Age, c'est évident, beaucoup se satisfont de cette approche. De même que lors de l'ère Post Millerite, de nouveaux dirigeants ne voulant pas abandonner le millénarisme dans son ensemble se sont levés pour suggérer de nouvelles orientations.

Le Millénarisme Post New Age

Solara, guru/instructrice actuellement en résidence au Montana, est une des plus représentatives parmi les instigateurs d'autres scénarios de dates. Elle fit son apparition à la fin des années 1980 avec un nouveau programme post-Harmonic Convergence. Elle voulait amener les gens, non pas dans le Nouvel Age, mais à l'Ascension. Comme nous le verrons, l'Ascension est le nouveau symbole de remplacement pour l'Age Nouveau, but des adeptes du post New Age. Elle attira l'attention des gens sur un nouveau symbole : 11-11. Onze-onze, c'était sa transcription du point d'insertion entre la Réalité Supérieure (Dieu) et l'existence humaine. Les gens se mirent alors à voir ce symbole partout, des calendriers (11 Novembre), aux horloges digitales. Quand 11-11 s'impose à vous, suggérait-elle, c'est un appel à l'éveil divin de votre âme.

Le symbole 11-11 devint cependant de plus en plus fort à la fin des années 1980 : il attirait l'attention sur un événement capital, de grande importance pour toute l'humanité. Son affirmation : 1992 serait le début d'une période de 21 ans pendant laquelle l'humanité accomplirait un pas dans l'évolution, un pas dans la réalité supérieure. Nous pouvons nous détacher de notre vie maintenant, enfermés que nous sommes dans l'illusion de la dualité, et nous élever dans l'Unité. D'après Solara, plus de 144 000 personnes dans le monde entier s'étaient joints à elle et quelques 500 disciples se rassemblèrent à la Grande Pyramide en Egypte à 11-11 PM (GMT) pour des activités coordonnées en vue d'ouvrir une Porte ou Pont entre notre monde de la dualité et la réalité supérieure. Pendant la période entre le 1-11-1992 et 12-31-2011, ces deux royaumes s'interpénétreront (14) .

A l'intérieur de ce "Passage", il y a onze Portes. Les Portes sont assimilées à des écluses sur un canal. En passant à travers chaque porte on est graduellement élevé à un niveau de conscience

supérieur. L'ouverture de chaque Porte successive se produit périodiquement dans les années de l'existence du "Passage" ouvert 11-11. A l'entrée de chaque porte, des expériences particulières se produisent : chaque porte symbolise un changement spécifique identifiable dans la conscience individuelle de chacun. A l'entrée de la première porte, possible le 1e Janvier 1992, nous vivons une guérison de nos cœurs (émotions). La deuxième porte est symbolique de la fusion de nos désirs les plus profonds avec nos aspirations spirituelles. Elle s'est ouverte le 5 Juin 1993, accompagnée par un rituel de masse coordonné global. La troisième porte s'ouvrit avec trois rituels en 1997 et la quatrième en 1999. Les ouvertures restantes s'étaleront au cours de la décennie à venir.

Bien des gens qui ont adopté le symbole 11-11 sont directement associés à Solara et son organisation Star-Borne Unlimited. Cependant, après avoir entendu parler du programme 11-11, beaucoup ont assumés un rôle dans le programme 11-11 d'organisations parallèles indépendantes. Un de ces groupes, le Temple de l'Ascension Star-Esseenia, dont le QG se trouve à San Pedro, Californie, se présente comme un "service à plein temps 11-11 du Centre d'Ascension sous le Commandement d' Ashtar , soutenu par les Anges de Lumière, les Maîtres désincarnés, et le Commandement d'Ashtar dans le but de faciliter le développement accéléré sur le plan mental, émotionnel et spirituel pour travailleurs de la Lumière basés sur la Terre voués au chemin de l'Ascension". Il est dirigé par le Commandant August Stahr. Stahr, guérisseur Reiki eut une expérience inhabituelle 1991 pendant une éclipse solaire qui impliquait son abandon du Reiki pour une nouvelle forme de guérison , afin d'apporter les énergies nécessaires pour une ascension planétaire. Elle développa par la suite des modalités de guérison pour aider les gens à prendre en main les changements accompagnant l'ouverture de chaque porte 11-11. Son programme se développant, elle monta le Star Team Mastery Program pour entraîner les facilitateurs qui pouvaient travailler avec un public de plus en plus important.

Le Temple Star Esseenia du Commandant Stahr n'est qu'un des groupes 11-11. Une recherche Internet superficielle par un unique moteur de recherche a donné plus de 2000 adresses pour "11:11+ascension". Par internet, sans compter les moyens plus courants, le concept 11:11 s'est répandu de façon internationale et a fourni une vision alternative pour ceux qui avaient abandonné le Nouvel Age.

L'Ascension

Comme indiqué plus haut, au cours des années 1990 "Ascension" est le terme qui a remplacé "New Age". Les anciens adeptes du New Age ont réorienté leurs espoirs dans le futur autour de ce symbole. De même que "New Age", Ascension est un symbole se rattachant facilement à bien des images conflictuelles; cependant , le nouveau terme indique une modification subtile quoique très réelle dans le mode de penser (16) . Le New Age était fondamentalement un symbole collectif impliquant d'énormes changements sociaux, mais amenant à des engagements individuels. L'Ascension est bien le contraire. Au départ symbole personnel, avec des implications possibles plus larges sur le plan social . Du point de vue du monde occulte, il émergea assez tôt dans le mouvement de la Nouvelle Pensée, puis fut adopté par Guy Ballard en tant que partie importante de l'Activité Religieuse "I AM" (17) . Dans la théosophie christianisée de Ballard, il y avait peu de place pour la résurrection puisque l'existence incarnée était un état inférieur, et l'histoire de la mort et de la résurrection de Jesus était largement ignorée en faveur d'un accent absolu mis sur son Ascension. Le but de la pratique "I AM" est l'élévation graduelle de la conscience et l'affinement du corps jusqu'à échapper à la mort et s'élever consciemment.

On acceptait généralement au sein du mouvement "I AM" que seuls ceux qui s'étaient engagés dans les exercices spirituels conseillés par Ballard. Cependant, à travers "I AM" et les organisations qui en sont issues, telles que l'Eglise Universelle et Triomphante, des enseignements sur l'Ascension pénétrèrent une communauté occulte plus large. Il est d'une

particulière importance que dans les années 1950, plusieurs personnes intégrèrent les enseignements “I AM” à l’intérêt porté aux soucoupes volantes. Plusieurs groupes qui transmettaient des messages issus d’une hiérarchie réputée d’extraterrestres, fournirent un nouveau canal pour la diffusion dans le public au sens large des enseignements occultes en général, et pour l’idée de l’Ascension en particulier.

Au cours des années 1980, les channels orientés aussi bien sur les maîtres désincarnés que les extraterrestres devinrent un élément de définition du New Age. La vision originelle du New Age était issue de et formée par des messages transmis par channeling, et il n’est donc pas surprenant que les channelers prennent la tête de la redéfinition du post-New Age. Le groupe le plus important de channelers qui se soient mis en avant dans l’élévation de l’idée de l’Ascension sont ceux qui sont plus ou moins associés avec le périodique Sedona : Journal de l’Emergence . Ce magazine commença à Sedona en 1989, Arizona, un site respecté parmi les adeptes du New Age comme sacré et d’une signification universelle. Pendant la décennie suivante bien des praticiens du New Age s’étaient réinstallés à Sedona, et le magazine présentait leur message commun (18) .

Initialement, l’Ascension est un but personnel. Dans les enseignements “I AM”, c’est le signe d’un accomplissement personnel. Ballard croyait que les individus pouvaient s’élever au lieu de mourir et dans un de ses premiers livres était inclus un épisode décrivant une ascension dont il disait avoir été le témoin (19) . Cette croyance mena à l’adoption du végétarisme et du célibat comme disciplines nécessaires pour préparer le corps au processus de l’Ascension. La mort prématurée de Ballard lui-même amena une remise en question de cette croyance. Maintenant presque tous les groupes “I AM” enseignent que l’Ascension concerne l’âme, et à l’heure de la mort corporelle. Alors que les enseignements sur l’Ascension se répandaient dans la fin des années 1980, les instructeurs mettaient l’accent sur l’éveil spirituel , la compréhension de soi selon l’âme et sur le développement personnel, menant tous à une harmonisation avec le cosmos.

Mais les channelers commencèrent aussi à suggérer la possibilité d’une Ascension globale ou planétaire. Il existe une croyance, intégrée aux diverses et multiples propositions de plus d’une centaines de channelers qui contribuent au “Sedona Journal” : Un groupe important de personnes (constituant certes une minuscule minorité de la population mondiale) sont au cœur d’une significative transformation de conscience. Celle-ci est décrite de façons diverses, mais dans l’ensemble, il s’agit de les élever à une nouvelle façon de voir le monde dans sa réalité essentielle unifiante et aimante. Au fur et à mesure que ces gens atteignent ce nouvel état il y aura une attraction par laquelle tout le monde s’élèvera, et en viendra en fin de compte à la vérité de la conscience supérieure.

Ce qui est frappant dans ce message post-New Age, c’est le manque de calendrier selon lequel cette Ascension se produira, bien que partout existe comme un espoir insinuant qu’elle arrivera au cours de ce siècle. Deuxièmement, on réalise qu’en ce qui concerne la présence, relativement peu seront réellement engagés dans l’activité focalisée sur leur propre ascension, bien que le résultat final du travail de ce groupe aura des implications planétaires.

Voici une affirmation qui va dans le sens de cette nouvelle vision, présentée dans la déclaration missionnaire de New Heaven / New Earth (Nouveau Ciel / Nouvelle Terre), une lettre d’information en ligne post-New Age, basée en Arizona, et créée en 1994 :

Nous croyons aussi que notre planète passe par une période de profonds changement. Nous cherchons à créer une communauté globale de gens pareillement orientés. Ceux-ci pourront librement traverser tous les bouleversements qui pourraient survenir et aider à donner naissance à un nouveau mode de vie sur notre planète (20) .

Dans le post-New Age, on trouve un transfert réussi de ceux qui ont abandonné le millénarisme des années 1980 vers une perspective post-millénariste. Il s'agit maintenant de projeter la diffusion progressive, à long terme, de la conscience supérieure, but constant de l'activité occulte.

On ne trouve nulle part démontrée aussi bien que dans les bestsellers (à l'échelle internationale) de James Redfield, cette transition du "prémillénarisme" du New Age au mouvement contemporain suivant d'émergence spirituelle (Ascension). Redfield, conseiller psychologique, avait été attiré par le New Age dans les années 1980. Il était devenu un lecteur passionné des livres New Age et sur les potentialités humaines. Vers la fin des années 1980 il était devenu si absorbé dans ce type de recherche qu'il quitta son travail. Il concentra alors ses efforts sur la réalisation d'une synthèse de tout ce qu'il avait appris. Le résultat fut un roman, "The Celestine Prophecy", ("La Prophétie Célestine") autopublié (publié à compte d'auteur?) en 1992. Ce livre n'eut aucune récompense pour son intrigue ou ses personnages, mais eut un grand succès parmi ceux qui avaient été auparavant séduits par le New Age. Un éditeur important le repéra, et il occupa bientôt les premières places de la liste (du hit parade) des best-sellers du New York Times. Il s'ensuivit des traductions multiples, et des suites se mirent à paraître pendant le restant de la décennie.

Dans "La Prophétie Célestine", Redfield développa sa vision d'un nombre croissant (quoiqu'indéterminé) de gens engagés dans un nouveau processus d'éveil spirituel qui imprègne la population. Une masse critique de gens en viennent à considérer leur vie comme un voyage spirituel. Ils acquièrent une conscience psychique et se relient à l'énergie universelle qui sous-tend l'univers. A un moment particulier d'un futur proche tous ces gens acquerrons une compréhension collective de ce qui leur arrive et en arriveront à une vision commune du développement de l'humanité pour ce siècle. En fin de compte des groupes entiers de gens expérimenteront les états vibratoires supérieurs que d'autres appellent l'Ascension (bien que Redfield lui-même n'utilise pas ce terme). Dans son deuxième roman, la dixième vision intérieure (le dixième discernement, ou la dixième raison?), Redfield définit le but des individus spirituellement évolués : coopérer à la création d'une nouvelle culture spirituelle globale (21) .

Conclusion

Au cours des années 1990, ce que l'on appelait le mouvement New Age dans les années 1980 opéra une transition à partir d'une vision prémillénariste d'un imminent âge d'or de la paix et de la lumière. Cela amena à une vision postmillénariste d'un petit groupe de gens, opérant en tant que tête de pont de l'évolution future ou Ascension de l'humanité vers une vie supérieure. Le mouvement New Age amena une croissance remarquable de la vieille communauté métaphysique / occulte. Il remania les vieilles pratiques occultes à la lumière de la psychologie contemporaine. Il créa ainsi une image bien plus positive de l'occultisme dans la culture occidentale. La transition des années 1990, sur le coup de la déception due à l'échec d'une apparition d'un Age Nouveau, a permis aux acquis des années 1980 de se consolider. Sous diverses dénominations, l'ancienne communauté occulte s'est constituée en communauté de foi alternative (ou plus précisément en ensemble de communautés alternatives) qui partage un espoir commun : leur propre prospérité au cours du siècle prochain et un rôle significatif dans le progrès, dans l'évolution de l'humanité.

Le New Age est peut-être mort, mais la communauté qu'il a rassemblé continue à s'accroître : c'est l'une des minorités confessionnelles les plus importantes de l'occident. Il ne montre aucune tendance à vouloir assumer le rôle dominant sur le plan religieux en occident; mais il resacralise et réinvestit une petite partie du monde séculier. Dans le futur, il ajoutera ses forces aux causes qu'il partage avec les autres communautés de foi (la paix, l'environnement). Il aura aussi, au fur et à mesure que la communauté religieuse devient de plus en plus pluraliste, un rôle croissant dans le dialogue et la coopération entre les religions.

Notes de Bas de Page

(1) Voici quelques exemples de littérature récente, représentative d'un soutien du New Age par le mouvement contre la pseudo-science : Michael Shermer, "Why people believe weird things" (New York : W.H. Freeman and company, 1997) ; Martin Gardner, "The New Age : Notes of a Fringe Watcher" (Buffalo, NY : Prometheus Books, 1988) ; Henry Gordon, "Channeling into the New Age : The Teachings of Shirley Mc Laine and Other Such Gurus" (Buffalo, NY : Prometheus Books, 1988) et Robert Basil, ed., "Not Necessarily the New Age : Critical Essays" (Buffalo NY : Prometheus Books, 1988).

(2) Les soutiens du christianisme évangélique au New Age sont très largement répandus. On retrouve des critiques plus modérées d'un point de vue doctrinal chez Karen Hoyt et le projet de contrefaçon spirituelle, "The New Age Rage" (Old Tappan, NJ : Fleming H. Revell Company, 1987) et "The Infiltration of the New Age", de J. Yutaka Amoto et Norman L. Geisler (Wheaton, IL : Tyndale House Publishers, 1989). Des théories plus extrêmes sur la conspiration Satanique peuvent être lues, par exemple, dans "Mysteries of the New Age : Satan's Design for World Domination" (Westchester, IL : Crossway Books, 1988), de Texe Marrs, ou "New Age Menace : The Secret War against the Followers of Christ" (Bountiful; UT : Horizon Publishers, 1996).

(3) Cf. : J. Gordon Melton, James R. Lewis, et Aidan Kelly, eds., "The New Age Encyclopaedia" (Detroit, MI : Gale Research Company, 1990), J. Gordon Melton, James R. Lewis, et Aidan Kelly, eds., New Age Almanach (Detroit, MI : Visible Ink Press, 1991), James R; Lewis et J. Gordon Melton, "Perspectives on the New Age" (Albany, NY : State University of New York Press, 1992), Richard Kyle, "The New Age Movement in American Culture" (Lanham, MD : University Press of America, 1995), Paul Heelas, "The New Age Movement : Celebrating the Self and Sacralisation of Modernity" (Oxford, UK : Blackwell, 1996); Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture : Esotericism in the Mirror of Secular Thought" (Leyden Brill, 1996), Michael F. Brown, "The Channeling Zone : American Spirituality in an Anxious Age" (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1997), Jon Klimo, "Channeling : Investigations on Receiving Information from Paranormal Sources" (rev.ed. Berkeley, CA : North Atlantic Books, 1998), et John Saliba, "Christian Responses to the New Age Movement : A critical Assessment" (London/New York : Geoffrey Chapman, 1999).

(4) Pour aider à définir L'ésotérisme occidental, voir Antoine Faivre, "Access to Western Esotericism" (Albany, NY: State University Press of New York, 1994), Antoine Faivre, "Theosophy, Imagination, Tradition : Studies in Western Esotericism" (Albany, NY: State University Press of New York, 2000), et Antoine Faivre et Jacob Needleman, eds, "Modern Esoteric Spirituality" (New York : Crossroad, 1992). Bien qu'il existe un corpus de plus en plus important de littérature sur le sujet, l'étude sur l'ésotérisme en est encore au stade de l'enfance. Des problèmes cruciaux demeurent : par exemple dans les études contemporaines sur la communauté ésotérique comparées aux études sur la perspective intellectuelle classique ésotérique.

(5) A propos des groupes et des dirigeants Ésotériques et du New Age, voir J.Gordon Melton, "Encyclopaedia of Occultism and Parapsychology" (4th edition : Detroit : Gale Research, 1996). Une nouvelle édition est prévue pour la fin 2000.

(6) La remise en perspective de l'ésotérisme à la lumière de la science moderne au dix-neuvième siècle, et plus récemment dans les perspectives post-quantiques, a accentué l'abîme entre la pensée occulte classique et contemporaine.

(7) Joel Bjorling a commencé à organiser la montagne chaotique de matériel issu du channeling produit pendant les deux derniers siècles dans : "Channeling, A Bibliography" (New York :

Garland Publishing, 1992). La meilleure étude du phénomène de channeling est à ce jour celle de Michael F. Brown, "The Channeling Zone : American Spirituality in an Anxious Age" (Cambridge : Harvard University Press, 1997).

(8) J. Gordon Melton, "The Revival of Astrology in the United States". In Rodney Stark, ed, "Religious Movements : Genesis, Exodus, and Numbers" (New York : Paragon House Publishers, 1985) : 279-99.

(9) Indispensables pour comprendre les débuts du New Age : les livres de Spangler. "The New Age Vision" (Forres, Scotland : Findhorn Publications, 1980); "Revelation : The Birth of a New Age" (San Francisco : Rainbow Bridge, 1976); et "Towards a Planetary Vision" (Forres, Scotland : Findhorn Foundation, 1977).

(10) Ken Keyes, "The Hundredth Monkey" (Coos Bay, OR : Vision Books, 1982).

(11) Ruth Montgomery, "Aliens among us" (New York : Putnam's, 1985).

(12) Shirley Mac Laine, "Out on a Limb" (New York : Bantam Books, 1983).

(13) Francis D. Nichol's "The Midnight Cry" (Tacoma Park, MD; : Review and Herald, 1944) demeure une enquête excellente à propos des événements qui entourèrent l'enthousiasme Millerite.

(14) Le programme 11:11 peut être suivi tout au long des divers livres de Solara comme "The Stare-Borne : A Remembrance for the Awakened Ones" (Charlottesville, VA : Starborne Unlimited 1989) et "How to Live Large on a Small Planet" (Whitefish, MT : Starborne Unlimited, 1996), ou dans son site <http://www.nvisible.com>. Pour une topologie alternative du futur et une chronologie différente voir les propositions de "The Children of Light" à <http://www.childrenoflight.com>.

(15) Voir le Temple Star Esseenia sur <http://www.star-esseenia.org>.

(16) La littérature concernant l'Ascension est maintenant très importante. Cependant le "Easy-to-Read Encyclopaedia of the Spiritual Path", de Joshua David Stone, en plusieurs volumes, en fait une étude approfondie et complète. Son premier volume, "The Complete Ascension Manual : How to Achieve Ascension in this Lifetime" (Sedona, AZ : Light Technology Publishing, 1994) constitue un bon point de départ. Voici un échantillon des titres sur l'Ascension : Tony Stubbs, "An Ascension Handbook : Channeled Material by Serapis" (Livermore, CA : Oughten House Publications, 1992); Aileen Nobles, "Get Off the Karmic Wheel with Conscious Ascension and Rejuvenation" (Malibu, CA : Light Transformation Center, 1993); MSI, "Ascension" (Edmonds, WA : SFA Publications, 1995).

(17) Voir en particulier, Godfre King (pseudonyme de Guy W. Ballard), "The Magic Presence" (Chicago : St Germain Press, 1935).

(18) Sedona même est devenu un élément de la vision du monde post-New Age, en même temps que le sujet d'une littérature de plus en plus abondante. Voir : Tom Dongo, "Les Mystères de Sedona" (Sedona, AZ : Color Pro Graphics, 1988); Richard Dannelley, "Sedona Power Spot, Vortex and Medicine Wheel Guide" (Sedona, AZ : R. Danelley with the Cooperation of the Vortex Society, 1991); The Sedona Guide Book of Channeled Wisdom" (Sedona AZ, : Light Technology Publishing, 1991); Dick Sutphen, "Sedona : Psychic Energy Vortexes" (Malibu, CA : Valley of the Sun Publishing, 1986).

(19) Ibid; pp. 270-94.

(20) New Heaven / New Earth may be contacted through their Internet site at :
<http://www.newheavennewearth.com>

(21) Voir les titres suivants de James Redfield : “The Celestine Prophecy” (New York : Warner Books, 1994); The Celestine Vision : Living the New Spiritual Awareness” (New York : Warner Books, 1997); The Tenth Insight” (New York ; Warner Books, 1996); The Secret of Shambhala : Search for the Eleventh Insight” (New York : Warner Books, 1999).