

QUESTIONS/RÉPONSES

À l'occasion de l'Atelier en ligne du 13 juin 2022

L'ARCHÉTYPE

DU PROCESSUS D'INDIVIDUATION

1. Que signifie s'individuer ?

Une autre façon de définir ce concept dont Jung a la paternité, c'est de parler de désidentification de tous nos conditionnements, de toutes nos rigidités, de tous nos figements, de tous nos complexes, de notre corps de souffrance dirait E. THolle... : permettre à la libido ou énergie vitale de circuler librement au lieu d'être consignée dans des espaces psychiques où elle fermente avec les conséquences qui s'en suivent. Pour cette raison, le Processus d'individuation est présenté dans la psychologie des profondeurs comme l'archétype de la différenciation de la psyché collective comme individuelle.

D'autres approches parlent de développer son assertivité, de s'affirmer, de développer de la confiance en soi, etc. L'individuation va bien au-delà de la satisfaction des préoccupations narcissiques (*le soi de soi-même*), elle réalise une connexion avec ce qui est plus grand que le Moi, le Soi à savoir l'essence de l'être : ce qui dans l'individu est accompli, non altéré par les identifications, naturel, inscrit dans le Tao dit le faiseur de pluie.

2. La psyché correspond — elle à l'âme ?

En psychologie analytique, la psyché désigne l'ensemble des processus inconscients et conscients, tandis que l'âme désigne l'inconscient. Dans cette perspective, l'âme est un aspect de la psyché. C'est cet aspect de la psyché qui est un intermédiaire entre le monde phénoménal et le monde invisible. En médecine chinoise, un idéogramme signifie que l'âme est à double face : intermédiaire entre le ciel et la terre, elle s'oriente vers l'un ou/et vers l'autre. Si la psyché est orientée attirée par le bas dont elle n'est pas différenciée, elle demeure psychique, émotionnelle, névrosée ; si elle s'oriente, attirée par le haut, le ciel, le plus grand que soi, elle est spirituelle, différenciée des émotions, des traumatismes, des pensées.

3. La psyché collective, intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel, est-elle la même chose que l'âme ?

Oui, voir la réponse ci-dessus. La psyché collective fait référence à l'inconscient collectif. Différentes appellations, sont utilisées, comme la réalité collective de l'inconscient, le patrimoine des représentations de l'humanité, la mémoire ancestrale, le registre de tous les archaïsmes de l'humanité. La psyché collective est un aspect de l'âme universelle, de l'*Anima mundi*, au même titre que l'âme individuelle, toutes deux sont une émanation du grand Tout.

4. À quoi correspond le Soi archaïque ?

En psychologie, le Soi archaïque correspond au noyau psychotique. Il correspond dans la mythologie au Chaos, dont tout émane ; en attente

d'être organisé par le Moi, qui lui, est en cours de construction, et qui n'est pas à ce stade précoce du développement de l'enfant, en capacité de le contenir. Le Soi archaïque est antérieur au Moi. Comme il existe un inconscient archaïque (*le trésor de l'humanité*), qui constitue la mémoire de toute l'évolution de la Création, des origines à aujourd'hui, il existe un Soi archaïque en son sein dont la réplique est le noyau psychotique chez l'individu.

La métaphore du gland, permet de comprendre : le gland contient le chêne accompli et tout le processus de croissance pour y arriver. Comme toute semence, il contient un projet de réalisation. C'est le principe de l'entéléchie d'Aristote qui exprime que toute chose a vocation à devenir ce qu'elle est déjà au commencement.

5. Comment ce Soi archaïque se manifeste-t-il chez l'adulte ?

Par des comportements autistiques, une immaturité psychoaffective et des comportements inadaptés. En effet, l'individu a, à sa disposition un équipement psychique nécessaire à son individuation, donc à son accomplissement : une pulsion érotique, une pulsion d'orientation et une pulsion de réalisation. Quand ces pulsions demeurent archaïques, le Moi conscient de l'individu ne grandit pas, la consommation et l'immédiateté remplacent la jouissance ; l'errance, l'orientation ; et l'inflation narcissique, la singularité. Le noyau ne se déploie pas, il reste en l'état : le processus de croissance et les métamorphoses qu'il suppose pour devenir un fruit sont à l'arrêt.

6 . L'Ouroboros, de quoi s'agit-il ?

En psychologie, l'Ouroboros désigne l'existence d'un espace/temps indifférencié dont toutes choses émanent et auquel elles retournent. Il est un symbole de mort et de résurrection, un mouvement perpétuel qui conduit l'individu à une totalité psychique, donc à une réconciliation des contraires qui est la finalité du Processus d'individuation.

Il est le symbole du serpent qui avale sa queue : un cercle qui n'a pas de commencement et pas de fin, mais en perpétuel mouvement. En psychologie, il symbolise la fermeture autistique.

5. Que désigne l'expression « matière inconsciente » ?

L'inconscient est la seule matrice originelle antérieure à la matrice biologique. Les deux matrices, inconscient et mère, ne se confondent pas. Le mythe d'Œdipe nous renseigne sur le fait que si la seconde ne s'épouse pas, la première oui. La matière inconsciente est la matière indifférenciée, et chaque individu est sommé de se différencier de l'inconscient et de ses contenus archétypaux avec lesquels il est dangereux de demeurer confondus, sous peine d'inflation psychique, de désordres mentaux et de personnalité mana. C'est justement le Processus d'individuation qui impulse à la psyché une dynamique d'émancipation et de différenciation pour rendre conscient ce qui jusque-là demeurait inconscient.

La matière dont parle Jung est l'inconscient et il est représenté par les éléments naturels comme l'archétype de la Grande Mère, l'*Anima mundi*, l'Animus inné. Il s'actualise dans la matière et s'incarne dans des objets extérieurs à la psyché. *« Le mot matière reste un concept purement sec, inhumain et purement intellectuel qui n'a aucun sens psychique pour*

nous. Combien différente était l'image archaïque de la matière, la Grande Mère, qui pouvait embrasser et exprimer le sens affectif profond de la Terre Mère. De même ce qui autrefois était identifié à l'Esprit est aujourd'hui identifié à l'intellect, cessant d'être le Père de Tout » écrit Jung dans « Essai d'exploration de l'inconscient », son dernier ouvrage.

6. Comment un collectif peut-il concrètement discuter avec son inconscient ?

Un collectif ne dialogue pas à proprement parler avec son inconscient. Les acteurs qui le constituent peuvent quand à eux, se différencier de la psyché du collectif par le retrait de leurs projections respectives, en posant leur Je en présence du nous (assertivité du sujet). Travailler l'inconscient d'un collectif, correspond à augmenter la prise de conscience individuelle que chacun contribue à l'avènement d'une situation. Réduire le pouvoir qu'exerce l'inconscient d'un collectif sur le groupe, une communauté d'individus, repose sur le retrait des projections de chacun sur la situation.

7. Que signifie évoluer de l'être psychique à l'être spirituel ?

Selon Jung, il existe dans la psyché, un mouvement naturel qui est consacré dans un premier temps, à la construction d'un Moi en capacité de contenir et de témoigner des contenus de l'inconscient ; puis dans un deuxième temps, il est consacré à rendre visible le Soi et ses aspirations, ce qui suppose que le Moi se soit dépouillé des identifications pour devenir réceptif aux appels du Soi. Les individus non avisés de ce mouvement naturel sont bouleversés par l'émergence du Soi et de ses

exigences : ce que le commun appelle la crise du milieu de vie. Cette référence temporelle, laisse supposer qu'il y est un âge de prédilection (la crise de la quarantaine). En réalité, ce retournement peut s'opérer à tout âge quand le génie personnel d'un individu est à l'œuvre. Jung emprunte à Platon le mot de *daïmon*, pour désigner le phénomène de vocation, de fil conducteur, dont certains individus peuvent faire l'expérience très tôt dans leur vie.

8. Y a-t-il un évènement déclencheur qui provoque le retournement du Moi au Soi ?

Tout retournement semble être provoqué par une crise de vie (maladie, rupture affective, Burn out, dépression drame, accident...), et il existe aussi des retournements qui ne passent pas obligatoirement par l'expérience de la souffrance, l'éveil de la conscience suffit. Mais quand l'être humain résiste aux appels de son âme, celle-ci utilise en dernier recours, un rappel sérieux, non pour punir, mais pour alerter du manque d'alignement du Moi avec le Soi.

9. Comment se manifeste ce retournement ?

Par une présence à ce qui est, un retrait des projections, l'absence de jugements sur soi et sur les autres, une acceptation de ce qui est en train de se vivre dedans comme au-dehors. La relation au monde devient plus fluide en raison de la différenciation qui s'est opérée, l'individu n'est plus agi par les forces obscures le l'inconscient collectif et personnel. Le retournement, **c'est l'avènement du Sujet** qui prend la responsabilité de ses vécus et cesse de mettre les autres à leurs origines.

10. Y a-t-il un âge particulier pour ce retournement ?

Non. Voir la réponse à la question numéro 7. Le retournement n'est pas lié à l'âge, mais à la conscience. La conscience est l'organe de perception du Soi. Seul, l'organe de perception du Moi, le conscient a une notion de temps et une vision fragmentée des événements, de l'évolution, etc.