

La synchronicité : Une cartographie de la coïncidence

Pierre Grégoire M.A.
Auteur et conférencier
horizonpsy@hotmail.com

[Directement à la texte](#)

Résumé

Carl Gustav Jung, psychiatre suisse collaborateur de Freud dont il s'est dissocié, est l'auteur du concept de synchronicité défini comme une coïncidence de faits simultanés survenant sans lien causal mais liés entre eux par le sens. La synchronicité se distingue du simple synchronisme par cette parenté de sens qui offre à celui qui l'expérimente un éclairage nouveau sur son vécu. Le concept de synchronicité présuppose que l'univers est régi par un principe d'unité que C.G.Jung appelle **l'unus mundus**. En vertu de cette unité, nous sommes engagés, par l'entremise de l'inconscient, dans un dialogue avec l'univers qui nous entoure. L'inconscient suscite des

coïncidences qui nous révèlent qui nous sommes et font écho à nos questions les plus intimes. Temps, espace, et conscience se font complices dans la synchronicité, nous donnant ainsi l'impression saisissante qu'un Sens plus grand que notre moi nous interpelle, nous indique la voie à suivre et nous éclaire dans nos décisions. Nous avons tous vécu ce genre de coïncidences inexplicables par le simple hasard. Cet article résume la théorie de C.G.Jung sur ce phénomène qu'il nomme la synchronicité et sur son rôle dans le développement psychique et la prise de conscience du Soi.

Synchronicity: A Cartography of Coincidence

Pierre Grégoire M.A.
Author and lecturer

Abstract

Carl Gustav Jung, Swiss psychiatrist, Freud's collaborator from whom he parted, is the author of the concept of synchronicity. It is defined as a coincidence of simultaneous facts, occurring without causal connection, but linked together through meaning. Synchronicity is different from simple synchronism because of this meaningful connection, offering those who experience it, new insights about their life.

The concept of synchronicity assumes that the universe is governed by a principle of unity that C.G. Jung calls **the unus mundus**. Because of this unity, we are committed, through the unconscious, to a dialog with the universe that surrounds us. The unconscious provokes coincidences that reveal to us who we are and echoes our most intimate questions. Time, space, and consciousness are accomplices in the synchronicity event, giving us thus the strong impression that a greater Meaning than ourselves is calling us, indicating the path to follow, and enlightening us in our decisions. We have all experienced this sort of coincidences, inexplicable through simple chance. This article summarizes the theory of C.G. Jung about the phenomenon of synchronicity and its role on the psychic development and the awareness of Self.

Sincronicidad: Cartografía de la Coincidencia

Por Pierre Grégoire
Autor y conferenciante

Resumen

Carl Gustav Jung, Un psiquiatra suizo que colaboro con Freud, y después se disgustó con él, es el creador del concepto de Sincronicidad. Coincidencias son definidas como eventos simultáneos que suceden sin una conexión casual, pero que estan conectadas la una a la otra por medio de su significado. Sincronicidad se distingue del simple sincronismo por esa relación de dirección a través de la cual ofrece a los que la experimentan, nuevas bosquejos dentro de sus vidas.

El concepto de Sincronicidad presupone que el universo esta regido por un principio de unidad el cual Jung le llama el Unus Mundus. Por la virtud de esta unidad, nos conectamos en un dialogo con el universo que nos rodea, a través del medio de la Mente inconsciente. La Mente

Inconsciente causa coincidências que nos revela quienes somos, y que causan que nuestras más íntimas preguntas nos formen un profundo eco en nuestro interior. Tiempo, espacio y consciencia son parte de Sincronicidad, dándonos la gran impresión que se trata de una dirección más grande que nosotros la cual nos reta, al mismo tiempo nos enseña el camino a seguir e irradia luz en nuestras decisiones. Todos nosotros hemos experimentado esta clase de inexplicables coincidências por una simple chanza, este artículo resume la teoría de Jung sobre este fenómeno el cual él le llama Sincronicidad y su papel en el desarrollo psíquico y el despertar interno.

Sincronicidade: Uma Cartografia de Coincidência

Pierre Grégoire, M.A.

Autor e conferente

Resumo

Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, um dos colaboradores de Freud antes de seu rompimento com ele, é o criador do conceito de sincronicidade. As coincidências são definidas como eventos simultâneos que ocorrem sem uma conexão causal, mas que estão ligados uns aos outros através de seu significado. A sincronicidade distingue-se do simples sincronismo pelo seu relacionamento de direção, através da qual oferece novos conhecimentos para aqueles que estão experimentando a sincronicidade.

O conceito de sincronicidade pressupõe que o universo é governado por um princípio de unidade que Jung chama de *Unus Mundus*. Em virtude desta unidade, estamos empenhados em um diálogo com o universo que nos cerca, através da Mente Inconsciente. A mente inconsciente causa as coincidências que nos fazem perceber quem somos, e faz também com que as nossas mais íntimas questões se ressoarem. Tempo, espaço e consciência fazem parte da sincronicidade, dando-nos a impressão de que é uma direção que nos desafia, nos mostra o caminho a seguir, e nos dá uma perspectiva em nossas decisões. Todos nós já experimentamos estes tipos de coincidências inexplicáveis por simples acaso. Este artigo é um resumo da teoria deste fenômeno que Jung chama de sincronicidade e seu papel no desenvolvimento psíquico e no despertar do Eu Interior.

Synchronismus: Kartographie des Zufalls

Pierre Grégoire, M.A.

Autor und Lektor

Zusammenfassung :

Autor des Synchronizitätskonzeptes ist der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung, ein Mitarbeiter Freuds, von dem er sich (jedoch) distanziert hatte. Er definiert es als die Gleichzeitigkeit von Fakten ohne Kausalzusammenhang, die jedoch sinngemäß miteinander verbunden sind. Von der gewöhnlichen Gleichzeitigkeit bzw. vom Synchronismus unterscheidet sich die Synchronizität also durch diese Sinnverwandtheit, die demjenigen, der sie erlebt, die Möglichkeit bietet sein Erleben in völlig neuem Licht zu betrachten.

Das Synchronizitätskonzept geht von einem dem Universum zugrunde liegenden Einheitsprinzip aus, das C.G. Jung den *Unus Mundus* nennt. Dank dieser Einheit stehen wir über unser Unbewusstes mit dem Universum rings um uns herum in Dialog. Das Unbewusste löst Gleichzeitigkeiten aus, die uns erkennen lassen, wer wir sind und auf unsere tief in unserem Inneren verborgenen Fragen antworten. Zeit, Raum und Bewusstsein werden in der Synchronizität zu Komplizen, die uns erschüttern und das Gefühl geben, eine Sinnhaftigkeit, größer als wir selbst, würde uns rufen, uns den Weg weisen, den wir gehen sollen, und uns in unseren Entscheidungen leiten. Wir alle haben diese Art der Gleichzeitigkeit erlebt, die sich nicht einfach durch Zufall erklären lässt. Dieser Artikel fasst die Theorie C. G. Jungs zu dem von ihm als Synchronizität bezeichneten Phänomen zusammen und erläutert dessen Rolle in der psychischen Entwicklung und Bewusstwerdung des Selbst.

La synchronicité : Une cartographie de la coïncidence

Pierre Grégoire M.A.
Auteur et conférencier

*« Accomplir sa Légende Personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. » L'Alchimiste de Paulo Coelho. **

*« Les hasards de notre vie nous ressemblent. ». Camouflage de Elsa Triolet. **

Introduction

Le questionnement.

L'œuvre de C.G.Jung ressemble à une forêt dense et profonde où il est facile de se perdre. Le psychanalyste érudit n'y facilite pas la marche du lecteur qui n'a pas fait d'études classiques. Ses écrits traduits de l'allemand sont alourdis de références historiques ou de citations grecques et latines qu'il ne prend pas souvent la peine d'expliquer. On ne peut toutefois nier la profondeur d'une œuvre qui actualise les questions existentielles de la quête du sens et du rapport au sacré. Il est d'ailleurs remarquable qu'elle y parvienne dans le contexte d'une modernité privée depuis Darwin du recours à la transcendance pour expliquer l'origine de la vie.

J'ai d'abord été intrigué par l'idée singulière que les coïncidences de ma vie pouvaient être porteuses d'un message qui m'était personnellement adressé. Mais ce sont surtout les postulats épistémologiques qu'une telle idée supposait qui ont nourri ma réflexion. Le concept de synchronicité n'a en effet aucun sens sans un **unus mundus**, c'est-à-dire un monde unifié comme le concevaient les Anciens et avec lequel nous dialoguons en permanence de façon très intime.

Les humains d'aujourd'hui se posent les mêmes questions que ceux d'autrefois, mais ils sont moins nombreux à se contenter des réponses de la scolastique et des dogmes religieux. L'existence humaine n'est-elle que le fruit d'un improbable hasard? L'univers n'est-il qu'une

immensité sans âme? L'évolution ne sert-elle d'autres desseins que la perpétuation des espèces par voie de sélection naturelle? Nos vies individuelles sont-elles porteuses d'un élan qui les relie à l'ensemble des êtres et à l'univers? Tout cela sert-il un but? Voilà autant de questions qui me préoccupaient lorsque j'ai entrepris l'étude de la synchronicité. Je suis maintenant convaincu que toute pratique religieuse ou mystique présuppose une telle conception du monde dont elle est la primitive essence.

Un phénomène subjectif

Le propos de cet article n'est pas celui du polémiste. Son objectif est simplement de communiquer certaines hypothèses heuristiques qui m'ont été utiles dans le cours de mes réflexions en adoptant le point de vue de C.G.Jung que nous sommes tous en route vers la découverte de notre inconscient.

Je demande au lecteur une certaine indulgence, puisqu'en abordant le phénomène de la synchronicité nous accostons le rivage indéfini d'un pays plongé dans le brouillard. Il serait incongru d'aborder les phénomènes liés à l'inconscient comme celui de la synchronicité avec la méthode expérimentale que l'on utilise dans d'autres disciplines scientifiques ou dans la psychologie cognitive-comportementale et la neuropsychologie. La synchronicité ne peut être étudiée qu'en empruntant une approche phénoménologique car rien de ce qu'elle représente n'est reproductible en laboratoire. Toutes tentatives de prouver les faits selon des protocoles classiques tend davantage à discréditer le concept de synchronicité qu'à démontrer sa pertinence, comme C.G.Jung l'a constaté à ses dépens avec ses études statistiques sur les correspondances astrologiques.

L'histoire de Gédéon et du roi Madiân

Cela ne signifie pas pour autant que l'étude de la synchronicité soit dénuée d'intérêt mais, en voulant en faire sa preuve expérimentale, nous suivons les pas hasardeux de Gédéon du clan d'Avièzer dont la singulière épopée est racontée dans le livre des Juges de l'Ancien Testament. L'histoire de Gédéon commence alors que le peuple de Dieu s'est une fois de plus détourné de Yahvé en se laissant corrompre par le polythéisme ambiant. Gédéon est en train de battre le blé lorsque Dieu lui dit qu'Il l'a choisi pour libérer son peuple du joug du roi Madiân. Gédéon tente de se défilier, s'estimant trop jeune et issu d'un clan familial trop peu influent pour une aussi lourde mission.. Gédéon nourrit également des doutes sur l'authenticité de son expérience et met Dieu au défi de prouver ses intentions en se conformant à ce qui est probablement une des premières application de protocole pré-expérimental,⁸ pré-test et post-test de l'Histoire : « Si tu veux sauver Israël par ma main comme tu l'as dit, voici, je vais étendre sur l'aire une toison de laine : s'il n'y a de la rosée que sur la toison et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il en fut ainsi. Lorsque le lendemain Gédéon se leva, il pressa la toison et il en exprima la rosée, une pleine coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu : « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permits que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison : Que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée

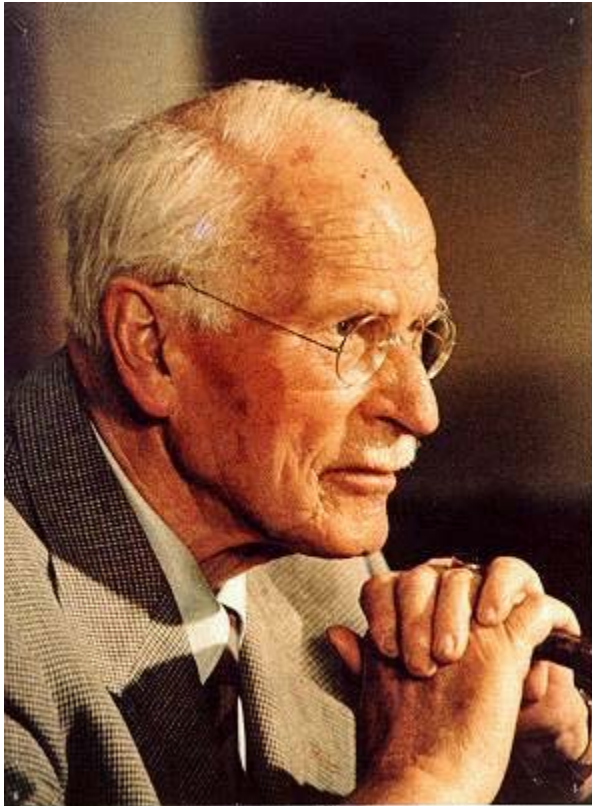
sur tout le terrain. » Cette nuit-là, Dieu fit ainsi : seule la toison resta sèche et il y eut de la rosée sur tout le terrain. » (Juges 6, 7).

Une démarche anagogique plutôt qu'analytique

Si Gédéon avait publié les résultats de cette expérience dans une revue scientifique, on lui aurait reproché l'absence de groupe témoin dans la démonstration de sa thèse et la faiblesse de sa validité. Des scientifiques du monde entier auraient étendus des toisons sur le sol sans parvenir aux mêmes résultats que lui. Les résultats n'étant pas reproductibles, l'article aurait été relégué aux oubliettes et son jeune auteur aurait été lapidé de ridicule en se voyant refuser toutes subventions de recherche pour le reste de sa carrière.

C'est pourtant en s'appuyant sur cette expérience de synchronicité que Gédéon trouva la force de mobiliser son peuple pour le conduire vers une improbable victoire sur Madiân et son armée. Il incarna le héros que sa collectivité espérait et devint ainsi son sauveur. En d'autres mots, il vécut une expérience de synchronicité qui le mit en relation avec l'inconscient collectif de son peuple. Il incarna l'archétype du héros prophète que celui-ci espérait non seulement pour sa libération politique mais aussi pour sa réconciliation avec l'Absolu.

Quelques mots sur Carl Gustav Jung

Le psychiatre Carl Gustav Jung est né en Suisse à Kesswill dans le canton de Thurgovie le 26 juillet 1875. Il fut l'un des principaux collaborateurs de Freud avant de s'en séparer pour des divergences théoriques de plus en plus marquées. Carl Gustav Jung trouvait que Freud donnait un sens trop restrictif à sa notion de libido dans laquelle il voyait, contrairement à Freud, une force dont l'influence s'exerçait bien au-delà de la sphère sexuelle.

Sa prodigieuse faculté de colliger et de synthétiser des informations provenant de sources diverses l'a amené à s'intéresser à l'anthropologie, à l'alchimie, aux rêves, à la mythologie et à la théologie, en apportant un éclairage nouveau sur ces domaines, notamment par ses travaux sur l'inconscient collectif. Penseur influent, il est l'auteur de nombreux ouvrages en langues allemandes dont plusieurs sont maintenant traduits en français. Les travaux de C.G. Jung sont toujours très actuels mais ils

sont mal connus du grand public. C'est peut-être une bonne chose si l'on considère que les idées de Freud furent rapidement popularisées et tout aussi rapidement dévoyées de façon outrancière.

C.G. Jung est décédé le 6 juin 1961. A un journaliste qui l'interviewait quelques temps avant sa mort en lui demandant s'il croyait en Dieu, C.G.Jung répondit laconiquement : « Je ne crois pas, je sais... ».

Son élève et continuatrice, Marie-Louise von Franz, a poursuivi son œuvre de façon remarquable en explicitant et développant certains éléments fondamentaux de l'œuvre du maître.

Le contexte scientifique de la théorie de la synchronicité

Synchronicité et théorie de la relativité

C'est en 1905 que Einstein formule la théorie de la relativité qui tente d'exprimer l'invariance des lois naturelles par rapport au changement de référentiels spatio-temporels. La théorie de la relativité va bouleverser la conception du monde véhiculée par la physique de Newton et inspirer C.G.Jung qui développera parallèlement le concept de **synchronicité** en collaboration avec son ami Wolfgang Pauli, lauréat du prix Nobel de physique de 1945. Il avouera y avoir réfléchi trente années avant de s'être résolu à la rendre publique. Il semble que ce soit lors d'une discussion avec Albert Einstein vers 1920 qu'il en eut l'idée : « C'est Einstein qui, le premier, fit naître en moi l'idée d'une possible relativité du temps et de l'espace qui serait déterminée par le psychisme. »¹

Définition de la synchronicité

C.G.Jung définit la synchronicité de la façon suivante :

« J'emploie donc ici le concept général de synchronicité dans le sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal et chargés d'un sens identique ou analogue; ceci par opposition au « synchronisme », qui ne désigne que la simple simultanéité des événements. »²

Il est alors très conscient que la synchronicité représente une théorie nébuleuse voire ridicule pour certains scientifiques. Il cherchera donc à trouver le plus de références possibles pour étayer sa thèse en puisant, grâce à son érudition encyclopédique, dans le savoir de l'Antiquité et des civilisations primitives comme il l'avait fait précédemment avec plus de succès et de façon plus complète pour sa théorie sur l'inconscient collectif³:

« Il y a longtemps déjà que le problème de la synchronicité m'occupe de façon sérieuse, plus précisément depuis le milieu des années vingt, le temps où, étudiant les phénomènes de l'inconscient collectif, je rencontrais sans cesse des connexions - séries ou termes groupés - que je ne parvenais plus à expliquer par le hasard. Il s'agissait en effet de « coïncidences » dont l'apparition présentait un tel caractère de « sens » que dans leur cas l'improbabilité d'un hasard ne pourrait s'exprimer que par un nombre de grandeur immense. »⁴

C.G.Jung s'est notamment intéressé aux phénomènes de télépathie qui sont difficilement attribuables au seul hasard statistique. Il en a déduit que si un message télépathique peut être

reçue par une personne se trouvant à des kilomètres de l'émetteur, on ne peut considérer cela comme une émission faisant intervenir une énergie localisée car alors sa dispersion dans l'espace et la distance qu'elle aurait à parcourir jusqu'à la cible en diminuerait l'action. Il se dit qu'on ne peut expliquer ce genre de coïncidences dans la pensée de plusieurs personnes que par un inconscient collectif permettant la transmission de ces informations. Sa réflexion le poussa à élargir sa propre conception de l'inconscient et à y voir un champ unifié de conscience pouvant, sous certaines conditions, modeler ou déterminer les événements. Les propos de Lao-Tseu, auquel il se réfère souvent, semblent lui faire écho : « Le Tao n'agit pas et pourtant par lui tout se fait spontanément ».⁵

Archétypes et inconscient collectif

Pour C.G.Jung, les événements de synchronicité sont provoqués par ce qu'il appelle les archétypes présents dans l'inconscient collectif. Le psychanalyste jungien Jean-François Vézina décrit ainsi l'inconscient collectif et les archétypes :

« Jung élaborait la synchronicité à partir de la notion d'inconscient collectif qu'on désigne grossièrement comme un **champ matriciel des possibles**⁶ hérité de la lente histoire des expériences de la race humaine. Un champ qui exercerait son influence de la même manière que la gravité mais dont la portée d'influence se situerait en dehors du temps et de l'espace. Ce champ attirerait, par le biais de ses « attracteurs » que sont les archétypes, nos perceptions et nos émotions, et nous inciterait à nous mobiliser dans certaines directions : (...) Dans ce champ matriciel des possibles qu'est l'inconscient collectif, les archétypes sont un peu comme des nœuds, des trous noirs, ou des attracteurs qui seraient liés à la répétition des expériences collectives. On ne perçoit pas directement ces nœuds, comme on ne perçoit pas directement les trous noirs. Il est donc impossible de percevoir nettement un archétype. Photographier un trou noir n'est pas possible non plus. Il est possible de trouver un trou noir dans l'espace en observant la lumière qui se modifie aux alentours. On remarque un complexe ou un archétype de la même manière, c'est-à-dire lorsque la lumière affective est perturbée »⁷

Nous examinerons plus loin les conditions propices aux événements de synchronicité et ce qui permet de les distinguer de la simple coïncidence ou synchronisme. Notons, pour le moment, que la perturbation affective est un signe de la présence mutagène d'un archétype dans le cours de notre vie et que celui-ci est générateur de synchronicités.

Des événements liés par le sens

Synchronicité et causalité : deux notions inconciliables

Notre conception des lois naturelles est fondée sur le principe de la **causalité**. Ce principe repose sur la **probabilité statistique**⁸. La causalité permet de décrire les événements reproductibles mais, selon C.G.Jung, elle a le désavantage de ne pas prendre en considération les événements rares ou uniques : « (...) il est au moins nécessaire de se rappeler sans cesse que les lois naturelles n'ont qu'une valeur statistique et que la statistique a pour effet d'éliminer tous les phénomènes rares ».⁹

Les limites du déterminisme

C.G.Jung n'était pas satisfait de la façon dont certains philosophes tentaient d'expliquer l'apparition des coïncidences significatives dans notre vie quotidienne. À titre d'exemple de raisonnement linéaire dont il se dissocie, il cite le modèle du philosophe Schopenhauer. Celui-ci explique l'apparition des coïncidences significatives par l'effet d'un point alpha, une sorte de cause unique, qui aurait donné lieu à d'innombrables chaînes associatives de causes et d'effets jusqu'à nos jours. À partir de ce point initial déterminant, les successions d'événements se rejoindraient latéralement dans une succession régulière, un peu à la manière de méridiens partant d'un pôle tandis que les parallèles établissent entre elles une relation de simultanéité en provoquant aux différents points de jonction ce que nous nommons des coïncidences. On peut aussi utiliser l'exemple de boules de billard qui s'entrechoquent après le premier coup de queue en provoquant à l'infini des trajectoires inter reliées qui seraient toutes prédéterminées dès l'origine par la volonté d'un seul joueur.

Ce modèle est une tentative louable d'expliquer les coïncidences significatives dans le destin d'un individu mais il repose sur le postulat qu'une cause première unique a créé des rapports de coïncidences providentielles apparaissant de façon régulière et successive sans le concours du libre-arbitre individuel. Cependant, renoncer à une cause première et unique ne suffit pas à résoudre le problème de l'apparition spontanée du sens coïncidant. Dans la négation d'une cause première, le bouddhisme se bute au même paradoxe dans son recours au principe de causalité pour expliquer les aléas du karma et des réincarnations successives. Comment, en effet, concilier la causalité des réincarnations tout en réfutant l'existence d'un Soi intégrateur survivant entre deux vies?

Simultanéité et similitude de sens

C.G. Jung estime que les événements rares sont perçus comme des curiosités, des hasards, parce qu'ils ne font pas l'objet d'un **consensus** sur ce que nous **croions** être le réel. Nous les rejetons comme des informations qui n'ont pas de valeur parce qu'elles ne peuvent s'inscrire dans notre conception causale de la réalité. C'est pourquoi l'étude des coïncidences synchronistiques nécessite la formulation du principe de **similitude de sens** qui agit comme une « liaison transversale » entre des événements parallèles. A la notion de causalité, de lien d'association causale des événements, C.G.Jung oppose la notion de **lien transversal de l'ordre du sens**: « Le principe de synchronicité affirme que les termes d'une coïncidence significative ou de l'ordre du sens sont liés par la simultanéité et par le sens »¹⁰.

A la notion de déterminisme causal, C.G.Jung va opposer la notion de relativité du temps et de l'espace placée sous la détermination du psychisme : « Si les conclusions auxquelles est arrivée la science vont dans le sens d'une conception unitaire de l'être incluant d'une part les aspects d'espace et de temps et d'autre part ceux de causalité et de synchronicité, cela n'a rien à voir avec le matérialisme. **Il paraît bien plutôt que l'on découvre ici la possibilité d'éliminer l'hétérogénéité radicale de l'observateur et de la chose observée. Si tel était le cas, il en résulterait une unité de l'être que l'on ne pourrait exprimer qu'en usant d'un langage conceptuel nouveau (...).** Espace, temps et causalité : par l'adjonction de la synchronicité, cette

triade constitutive de l'image donnée du monde par la physique classique serait complétée pour donner une tétrade, c'est-à-dire une quaternité rendant possible un jugement **holistique** »¹¹.

C.G. Jung illustre donc la quaternité de la façon suivante :

ÉNERGIE INDESTRUCTIBLE

**RELATION CONSTANTE
PAR PRODUCTION D'EFFET
(causalité)**

**RELATION NON
CONSTANTE PAR
CONTINGENCE OU
SENS (synchronicité)**

CONTINUUM ESPACE-TEMPS

L'unus mundus : une conception unitaire de la réalité

Sens et Tao

Le psychanalyste jungien François Vézina commente ainsi les implications épistémologiques de l'unus mundus : « La synchronicité implique un changement important de notre conception du monde. Elle suggère l'idée que nous vivons dans un monde où tout est lié et, par surcroît, un monde où les événements peuvent se lier par le sens, soit un principe d'agencement sans cause. »¹²

C.G.Jung va puiser dans la pensée taoïste chinoise pour tenter d'expliquer cette unité du monde, influencé dans ce choix par les travaux de son ami Richard Wilhelm, auteur de la fabuleuse traduction du *YI-KING*, un oracle chinois immémorial dont la publication en occident fut rendue possible grâce au concours de nombreuses synchronicités providentielles.

Selon Wilhelm, les choses et les êtres vivants sont tous pénétrés par une sorte de rationalité que les taoïstes appellent le Tao et qu'il traduit par le mot Sens. C.G. Jung utilisera l'expression de « propriété psychoïde »¹³ des choses et des objets pour signifier qu'il estimait lui-aussi que tout ce qui existe est pénétré par ce qu'il appelle le Principe Universel. Il écrira : « C'est là le fondement de l'idée de coïncidence signifiante (synchronicité) : elle est possible parce que le même sens appartient en propre aux deux instances. Là où prévaut le sens, il en résulte un ordre »¹⁴.

Comme dans la conception taoïste, C.G.Jung décrit l'homme comme un microcosme et l'univers comme le macrocosme. Les deux forment un Tout et ce Tout c'est le Sens ou Tao. Lorsque l'homme écoute le Sens, qu'il est homme de désir, attentif et intéressé, alors des circonstances surviennent mystérieusement dans sa vie et lui font signe.

Le Sens perdu

C.G.Jung considère que la pensée scientifique occidentale a perdu ce modèle unitaire du monde depuis le XVIIIe siècle : « Avec l'essor des sciences de la nature au XIXe siècle, la **correspondentia** a donc disparu, et l'univers magique des époques antérieures semblait définitivement englouti (...). »¹⁵

Les propos d'Hippocrate reflètent cette conception du monde tombée en désuétude mais qui retrouve aujourd'hui dans les pratiques des « médecines douces » une facture moderne : « Un seul flux, un seul souffle réunit tout, éprouve tout comme un ensemble. Tout a rapport avec la totalité (...) la nature est une, être et non-être. »¹⁶ Cette conception unitaire de l'univers nous est parvenue de l'Antiquité par l'entremise de l'Alchimie à laquelle C.G.Jung s'est beaucoup intéressé. Il cite d'ailleurs Pic de La Mirandole :

« Premièrement, il y a dans les choses cette unité qui fait que chacune est une et identique à elle-même, et renferme en elle-même sa consistance et sa cohérence. Deuxièmement, il y a celle par quoi une créature est unie à l'autre, et finalement, **toutes les parties du monde constituent un monde unique**. La troisième et la plus importante est celle par quoi **l'univers entier ne fait qu'un avec son créateur**, comme une armée avec son chef. »¹⁷

Et lorsque Agrippa, comme les alchimistes du moyen-âge, parle du « **spiritus mundi** » ou de la « **quinta essentia** », C.G.Jung y voit des synonymes de l'inconscient. La synchronicité présuppose, selon C.G.Jung un sens antérieur à la conscience humaine qui la transcende. À travers la coïncidence synchronistique, un événement survient qui fait écho à nos pensées intimes, les faits objectifs semblent s'unir aux données subjectives, le temps et l'espace se font complices, nous donnant ainsi l'impression saisissante qu'un Sens plus grand que notre moi nous interpelle, nous indique la route à suivre et nous aide à faire des choix propices à notre développement. La synchronicité nous propose ainsi de nouvelles issues insoupçonnées et libératrices.

Distinguer la simple coïncidence de la synchronicité

La synchronicité est le moyen par lequel le Soi nous révèle à ce que nous sommes. Elle vient ainsi nous libérer de l'emprise de la rationalité du moi et nous ramener sur la voie du cœur, la voie de notre développement individuel, si nous savons discerner les signes et avons le courage de les suivre. La synchronicité est le moyen par lequel l'âme du monde nous guide en réponse à notre inconscient. Ce genre d'événement survient lors de changements dans notre vie, que nous ne distinguons plus la route à suivre ou que nous sommes dans une impasse. Nous sommes alors dans un état émotionnel dont l'intensité aurait pour effet d'abaisser les défenses du moi conscient et d'activer ce que C.G.Jung appelle « les **forces efficaces numineuses** »¹⁸ des archétypes dans l'inconscient.

L'intérêt, la curiosité, la crainte, l'attente sont des exemples de déclencheurs émotionnels susceptibles de provoquer la synchronicité. Cela s'accompagne souvent d'une certaine abdication du moi. (Je dis une « certaine abdication » parce qu'il faut toujours conserver un sens critique face aux possibilités qui se présentent. C'est à ce moment que l'inconscient prend la relève et qu'il provoque un événement qui viendra se lier par le sens au vécu présent de la

personne. Cet événement peut prendre la forme d'une rencontre fortuite, d'un événement étrange ou même d'un bref message télévisé ou autre qui semble s'adresser directement à nous.

Dans tous les cas, c'est toujours l'impression intuitive d'être en présence d'un sens profond, voire d'une révélation, qui prédomine pour un instant dans la conscience. La clé réside ici dans l'attention que nous accordons à ces signes avant que la rationalité du moi ne s'en empare pour les recouvrir de la banalité du hasard. Être confronté au fait qu'il existe un ordre sans cause est toujours déstabilisant pour le moi. Selon C.G.Jung, « ce qui provoque des difficultés de compréhension et fait paraître impensable qu'il puisse se produire des événements sans causes, c'est seulement la croyance invétérée en la toute-puissance de la causalité. »¹⁹

Les indices de synchronicité²⁰

- **Acausalité**, le lien entre les événements se fait par le sens et n'est pas explicable autrement.
- **Fort impact émotionnel** qui donne l'impression d'être interpellé par l'inconscient.
- Correspond à une transformation de la personne, apporte des réponses et présente une **riche valeur symbolique**.
- Se produit lorsque la personne se trouve dans une situation de choix transitoire ou face à une impasse impossible à résoudre par les seules facultés du moi. Elle **propose une issue et montre la voie**.

Conclusion

C.G. Jung propose un modèle explicatif de la réalité qui place l'existence humaine au centre d'un dialogue avec l'univers par l'entremise des synchronicités. Il va même plus loin en supposant que la réalité événementielle est déterminée par l'inconscient ou qu'elle est en phase avec lui. Les synchronicités jalonnent ce que C.G.Jung appelle le processus d'individuation. L'univers favorise ce processus car il s'inscrit dans un Sens plus vaste: «Je compris que le but du développement psychique est le Soi.»²¹

C.G.Jung considère que la prise de conscience de la totalité inconsciente est le but de l'existence humaine. Est-ce à dire que le but ou Sens est de devenir le créateur conscient de notre réalité? C'est ce que C.G. Jung pourrait conclure d'un rêve initiatique qu'il relate dans son autobiographie: (...) je me trouvais en excursion sur une petite route; je traversais un site vallonné, le soleil brillait et j'avais sous les yeux, tout autour de moi, un vaste panorama. Puis j'arrivai près d'une petite chapelle, au bord de la route. La porte était entrebaillée et j'entrai. A mon grand étonnement, il n'y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l'autel, mais simplement un arrangement floral magnifique. Devant l'autel, sur le sol, je vis, tourné vers moi, un yogi dans la position du lotus, profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu'il avait mon visage; j'en fus stupéfait et effrayé et je me réveillai en pensant :

« Ah! par exemple! Voilà celui qui me médite. Il a un rêve, et ce rêve c'est moi. (...) Je savais que quand il se réveillerait je n'existerais plus. J'eus ce rêve après ma maladie en 1944. C'est

une parabole : mon Soi entre en méditation, pour ainsi dire comme un yogi, et médite sur ma forme terrestre. On pourrait dire aussi : il prend la forme humaine pour venir dans l'existence à trois dimensions, comme quelqu'un revêt un costume de plongeur pour se jeter dans la mer. Le Soi renonçant à l'existence dans l'au-delà assume une attitude religieuse, ainsi que l'indique aussi la chapelle dans l'image du rêve; dans sa forme terrestre il peut faire les expériences du monde à trois dimensions et par une conscience accrue, progresser vers sa réalisation. (...) de l'avis de «l'autre côté en nous», notre existence inconsciente est l'existence réelle et notre monde conscient est une espèce d'illusion ou une réalité apparente fabriquée en vue d'un certain but, un peu comme un rêve qui, lui aussi, semble être la réalité tant qu'on s'y trouve plongé.»²²

Dans notre voyage existentiel vers la réalisation du Soi, C.G.Jung suggère de nous rappeler l'infini dont nous sommes issus et auquel nous retournons afin de pouvoir nous concentrer plus librement sur l'essentiel.²³ Parmi cette assemblée de chercheurs de vérité, il n'en est sans doute aucun qui ne soit pas d'accord avec cette suggestion!

Notes

1. Jean-François Vézina, *Les hasards nécessaires, La synchronicité dans les rencontres qui nous transforment*, Les Éditions De L'Homme, p.32 .
2. C.G. Jung, *Synchronicité et Paracelsica*, Albin Michel, p.43, 34(849).
3. L'inconscient est qualifié de collectif lorsque ses contenus psychiques sont communs à un ensemble de personnes, à une culture ou à un peuple, et ne sont pas propres à un individu comme c'est le cas dans l'inconscient personnel.
4. C.G. Jung, *loc. cit.* p. 39, 28(843)
5. C.G.Jung, *Ibid*, p. 79, Lao-Tseu cité par C.G.Jung dans la traduction de son ami R. Wilhem. Cette version est la seule qui trouvait grâce à ses yeux.
6. L'expression « champ matriciel des possibles » suggère que la réalité est modelée par l'inconscient collectif. Celui-ci s'est élaboré tout au long de l'évolution humaine et contient la somme des possibilités expérimentées jusqu'ici.
7. Jean-François Vézina, *loc.cit.* p.32-33.
8. La probabilité statistique représente la mesure du caractère aléatoire d'un événement en tenant compte du nombre de chances qu'il se reproduise dans une circonstance donnée. La recherche expérimentale tend à comprendre, expliquer et prédire les événements, ce qui n'est pas toujours possible avec les phénomènes de synchronicité. C.G.Jung considère sa démarche comme étant empirique mais il se dissocie du déterminisme sur lequel se fonde la méthode scientifique. Les protocoles pré-expérimentaux dont il est humoristiquement fait mention dans l'introduction se distinguent des protocoles expérimentaux par le fait qu'ils ne peuvent permettre d'établir sans équivoque une relation de cause à effet puisque plusieurs hypothèses pourraient rendre compte du changement observé.
9. C.G.Jung, *loc.cit.* p. 76, 90(905).
10. C.G.Jung, *Ibid*, p. 78, 91(906).
11. C.G.Jung, *Ibid*, p. 101-102, 135(950).
12. Jean-François Vézina, *loc. cit.* p. 103.

13. On voit que pour C.G.Jung, l'univers est traversé par un Sens qui pénètre aussi bien le règne des vivants que les objets matériels. C'est pour cette raison qu'il évoque la propriété psychoïde des objets dans les phénomènes de synchronicité.
14. C.G. Jung, *loc. cit.* p. 81
15. C.G. Jung, *ibid.* p. 90, 114(929)
16. C.G. Jung, *ibid.* p. 82, 99(914).
17. C.G. Jung, *ibid.* p.83 , 102 (917).
18. Il qualifie les archétypes de forces efficaces parce qu'ils nous incitent à agir à notre insu. C.G. Jung, *ibid.* p 75, 87(902).
19. C.G. Jung, *ibid.* p. 107, 142(957)
20. Jean-François Vézina, *loc. cit.* p. 37-38. Faut-il redire que tout n'est pas synchronicité et qu'il importe de demeurer critique tout en étant ouvert d'esprit.
21. C.G. Jung, *Ma vie, souvenirs, rêves et pensées*, collection Témoins Gallimard, p.228-229.
22. C.G. Jung, *ibid.* p.368. C.G.Jung nous livre ici sa conception humaniste et spiritualiste de l'existence humaine. C'est la sagesse d'un homme parvenu au faîte de sa vie.
23. C.G.Jung, *ibid.* p.369.

Bibliographie

Note : Le mandala de la page frontispice a été conçu par Mme Lyne Guay en prévision de la présentation de ce contenu lors d'une conférence publique prononcée en mars 2007 au Manoir de la Rose à Stoneham, Québec, Canada.

Alliance biblique universelle, La Bible Tob, Traduction œcuménique de la Bible, Le Cerf, 1983

*Coehlo, *Paulo, L'Alchimiste*, Éditions J'ai lu, 1996

Jung, C.G., *Synchronicité et Paracelsica*, Albin Michel, 1988

Jung, C.G , *Ma vie, souvenirs, rêves et pensées* , collection Témoins, Gallimard, 1973

*Triolet, Elsa, *Camouflage*, Collection blanche, Gallimard, 1976

Vézina, Jean-François, *Les hasards nécessaires, La synchronicité dans les rencontres qui nous transforment*, Les Éditions De L'Homme, 2001

Wilheim, Richard et Perrot, Étienne, *YI KING, le livre des transformations*, édition complète, Librairie De Médicis ,1973.

Suggestion de lecture pour le lecteur qui souhaite s'initier à la pensée jungienne :
Fordham, Frieda, *Introduction à la psychologie de C.G.Jung*, Éditions Imago, 1980

Sincères remerciements à Odette Tremblay , professionnelle de la communication, qui a su m'encourager et me faire d'utiles suggestions dans la formulation de cet ambitieux exercice de synthèse théorique.