

3 PRATIQUES,

3.1 : PRATIQUES DANS APOLLO

(Témoignages et réflexions recueillies auprès de plusieurs élèves qui ont quitté le centre après le premier scandale révélé par la presse)

Côté jardin (pour une partie privilégiée des élèves)

" L'école se présente comme un centre artistique et culturel orienté vers la peinture, la littérature et la musique. Théâtre, lecture de poésies font partie de "l'éducation à l'esthétique" pour "apprendre à discerner ce qui est beau". Chacun est encouragé à participer à la création d'un environnement de "beauté et d'amour" ("avec fleurs et poésie au dîner, musique classique, habits et cravate pour les hommes, robes longues pour les femmes, ..."). Le goût du beau est considéré comme le chemin menant vers une véritable vie émotionnelle, par la transformation des "émotions négatives" en sentiments élevés.

" Le groupe se montre "raffiné" et "hautement civilisé". Ses membres disent y trouver une "vie émotionnelle intense".

" Il existe une salle de spectacles pour des ballets, des opéras, des symphonies,...

" Les élèves sont présentés comme étant issus de milieux cultivés (docteurs, avocats, professeurs, artistes,...) Le travail dans un vignoble californien de renom est pour eux valorisant.

" Depuis quelques années, F.O.F.(comme d'autres groupes de la Fondation) étudie les philosophies antiques de la Grèce, de l'Egypte et de l'Asie, ainsi que les interprétations ésotériques des grandes religions, en particulier avec une étude de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Côté cour (pour les autres)

Bien que F.O.F. en principe ne soit pas liée directement à la Fondation Gurdjieff Internationale (ou de Californie), on y retrouve la plupart des exercices imposés aux élèves, avec le même niveau d'endoctrinement et les mêmes conséquences néfastes sur leur état psychique: sentiment exacerbé de supériorité vis-à-vis de l'extérieur, et troubles graves en cas de rejet du groupe.

" L'activité quotidienne laisse peu de temps au sommeil : 6 heures en moyenne selon de nombreux témoignages.

" Le travail physique dure normalement 12 heures/jour (7 h du matin à 7 h du soir). Il porte sur le vignoble et tout ce que cette culture implique au niveau des équipements, de l'entretien, et de l'organisation de la communauté. Il est entrecoupé de méditations (méditations en marchant, "marche consciente") et complété par les réunions du soir, ce qui donne des journées d'activités de 18 à 19 heures /jour.

" La majorité des élèves toutefois travaille à l'extérieur, mais ils sont incités à revenir assister à 1 ou 2 réunions par semaine.

"Les chefs de groupes mènent une vie épuisante, avec la tenue des meetings de nuit, et pour certains des trajets éreintants pour revenir chaque semaine au Centre d'Apollo. Il n'est plus nécessaire aux anciens de revenir fréquemment, du moment qu'ils servent par ailleurs les intérêts de F.O.F.

"La secte demande à chacun dévouer sa vie à la communauté et de lui fournir une part importante de ses revenus. Les salaires, très modiques hors staff, sont reversés en majeure partie à l'école sous forme de dons obligatoires.

"Quant au mythe d'une "école d'amour et de beauté", il est mis à mal par la réalité. L'environnement valorisant renforce les oeillères des individus et, comme on va le voir, la vie au quotidien se déroule dans la peur ("peur de perdre la relation spirituelle avec le

groupe si on le quitte", "peur de perdre sa relation affective avec le Teacher"), la culpabilité (par exemple lorsque l'on ne s'acquitte pas des tâches ou lorsque l'on transgresse certaines règles) et la coupure mentale quasi totale avec la vie antérieure et avec les "machines" que sont les non-membres (par leur dénigrement répété face au groupe et au Teacher)

Le "Travail" sur soi

2 ou 3 réunions sont organisées par semaine, où chacun est censé élever sa conscience.

Un thème de réflexion est annoncé en début de réunion, souvent la lecture d'une pensée du "professeur" extraite de ses publications.

Le "Travail" commence par une autoanalyse permanente de sa propre "machine", et par des exercices de division de l'attention, encouragés par l'inconfort, les chocs, le regard du groupe.

À titre d'exemple de division de l'attention, Burton recommande la "souffrance volontaire", comme faire ses courses en ayant un caillou dans la chaussure, régler son siège de voiture pour s'y sentir inconfortable, ...

Ce dernier point, rajouté au manque de sommeil et à la longueur des trajets, aurait occasionné plusieurs accidents mortels en voiture.

Les exercices, qui doivent être poursuivis pendant la "vie ordinaire", permettraient d'"être présent", de "se souvenir de soi" (le "Self Remembering").

Chaque élève doit faire taire ses "émotions négatives" (colère, critiques, peur, tristesse ...) et ne penser qu'à son développement personnel, s'observer lui-même, observer le fonctionnement de son cerveau. Dans le but ultime de retrouver son "essence", donc de renaître, il doit détruire sa "personnalité" qui est due à son éducation faite d'"identification" et de mensonges. Il ne peut y arriver que sous la conduite d'un "professeur", -qualifié bien entendu-.

Les élèves sont censés confesser en public ou au leader toutes leurs fautes (d'oubli de travail sur soi) lors de la semaine passée. Cette confession peut être étendue à la vie personnelle et de couple.

Il s'agit pour les dirigeants d'obtenir une complète réforme de la pensée.

Chaque élève est amené à autodétruire son sens critique, ses défenses mentales, et à se livrer entièrement au professeur ("surrender to the teacher" est l'expression utilisée). Ce dernier est omniscient et censé conduire ses élèves sur la voie de la spiritualité de la 4e Voie.

Selon Margaret Thaler Singer, une sociologue experte dans ce domaine et auprès des tribunaux américains, cette forme de méditation et d'observation de soi, peut avoir des effets dévastateurs sur la personnalité et l'équilibre mental de certains. Les faits le prouvent.

Le "Travail sur soi" implique :

- "des efforts continus sur soi-même, avec épuisement à la tâche ou en réunions tardives",
ce qui facilite la suggestibilité de l'élève et occasionne une perte de sa vigilance
- "des efforts continus pour faire taire en soi-même ses "émotions négatives".
Pourtant la peur et la colère par exemple pourraient être parfois bien utiles comme des moyens naturels d'alerte et de défense de la personne et de son intégrité
- "le sentiment d'appartenance et d'identification au groupe"
un comble pour des membres d'une communauté à qui l'on répète que tout le mal vient de "l'identification"
- "une démission du sens critique"
tandis que le "teacher" ne cesse de répéter qu'il faut observer et juger soi-même
- "la peur de ne pas être parfait, un sentiment de culpabilité vis à vis du groupe et du "Teacher"
L'induction de sentiments quasi permanents d'imperfection et de culpabilité est bien entendu une puissante technique de coercition.
- "des délations envers ceux qui ne respectent pas les règles ou ne font pas correctement les exercices"
La délation est considérée comme un bienfait, elle aide le membre accusé par ses coreligionnaires à avoir conscience de ses faiblesses et du travail qu'il lui reste à faire

pour sortir de son état de machine.

- "la coupure du monde extérieur, avec interdiction de dire quoi que ce soit sur la vie à l'intérieur du centre".

Pour illustrer cette coupure : une jeune femme y a passé plus de 20 ans de sa vie sans que, malgré ses très nombreux trajets, sa famille et ni aucun de ses anciens amis ne se doutent qu'elle était membre de F.O.F. et encore moins qu'elle en était une responsable importante. Seul son mari, adepte lui aussi, était au courant.

A part cela, les élèves disent qu'ils ont choisi librement leur voie et qu'ils continuent à se sentir libres. Ils sont physiquement libres de rentrer et de sortir, mais la prison est dans leur tête et elle les suit où qu'ils aillent.

Règles communautaires

A ces exercices et contraintes se rajoutent de nombreuses règles, telles que celles de :

- parler le moins possible,
- ne jamais objecter ni douter de la nature divine du leader,
- ne pas exprimer d'"émotion négative"
- l'interdiction de prononcer certains mots courants (je, moi, oh, hi, thing, really...) sous peine d'être "photographié" par un autre membre (lequel mime une prise de photo avec ses mains). D'autres punitions beaucoup plus sévères peuvent être administrées.

Le silence vis-à-vis du monde extérieur concernant la vie du groupe est une règle cardinale.

Tous les élèves changent de nom.

Cela signifie réellement pour eux une nouvelle identité, un changement de repères, une plus grande suggestibilité.

Cela peut rendre plus difficile la recherche par les familles le cas échéant.

Nombre de mots et d'expressions sont utilisés dans un sens différent du sens commun. Une liste en est donnée en ANNEXE 3.

Ce gauchissement du langage, quasiment identique dans les groupes Gurdjieff depuis l'origine, est destiné à créer un sentiment d'appartenance au groupe censé travailler vers un but supérieur, tout en entraînant une démission du sens critique des membres.

C'est aussi un autre moyen de couper les membres de leur milieu d'origine. Le sens des mots "personnalité", "travail", "être présent", "machine", "photographier", etc.... peuvent conduire à des incompréhensions complètes avec "les gens ordinaires" appelés aussi "gens de l'extérieur" ou parfois les "morts" tout simplement.

Des attitudes autorisées et des attitudes interdites

- La "non-expression des émotions négatives" est un des principaux exercices de l'école. C'est en même temps un des facteurs principaux de l'atmosphère de délation et de répression

- Il est toléré de "flotter" dans un état de dissociation mentale, "assis dans un coin".

- "Il est toléré d'intellectualiser sa colère et sa peine, à la condition de ne pas en employer ces mots".

- "Prendre de la distance, se retirer passivement, ou se faire dominer (même si cela ne se dit pas ainsi) sont les formes néanmoins acceptables de l'expression négative. Elles sont même glorifiées comme du travail sur soi".

- Il convient de remarquer les allusions répétées de la part d'anciens adeptes à des pratiques spirituelles menant à la dissociation mentale, ("sortir de son corps"), et à des pratiques d'hypnose. Ces pratiques sont d'ailleurs parfaitement dans le prolongement de l'enseignement de Gurdjieff qui ne se privait pas de les utiliser

- Des expériences émotionnelles intenses peuvent être obtenues, "pour certains jusqu'à la transe", selon plusieurs témoignages.

- Le silence vis-à-vis du monde extérieur concernant la vie du groupe est une règle cardinale.

Additionnées à l'épuisement physique et mental (et le dimanche à l'absorption immodérée d'alcool), ces pratiques mènent les élèves à un changement de personnalité, à une véritable conversion, et à l'état de soumission recherchée par le leader.

"Se livrer au Professeur", se confesser à lui ("surrendering will to the teacher")

Se livrer au "Professeur" est présenté comme le moyen individuel d'accéder à l'état de conscience suprême.

Dans les faits, cela détruit les personnalités, altère la capacité d'interprétation et de jugement des élèves, les encourage à la soumission totale au "Professeur".

Les responsables de groupes eux-mêmes abandonnent complètement leur libre arbitre en laissant Robert Burton prendre pour eux chaque décision importante de leur vie : quoi lire, où aller et quand y aller, quand avoir des relations sexuelles, et avec qui, etc...

Le Teacher prêche la pauvreté ("clean poverty") à ses élèves, - lui-même se réservant, comme on le verra, de vivre dans l'opulence-.

Il édicte des règlements internes tels que l'interdiction de fumer, de se droguer, d'avoir des relations sexuelles hors mariage ou des relations homosexuelles.

C'est ce dernier point qui choquera le plus les élèves, les anciens surtout, dont beaucoup quitteront F.O.F, après avoir réalisé qu'il les trompait en ne l'appliquant pas à lui-même.

Le Teacher contrôle l'activité sexuelle des élèves mariés en des règles inextricables, et il use de son pouvoir de persuasion pour obtenir les jeunes hommes qu'il désire,- selon lui dans le but de "développer leur spiritualité" (rapportera Easley, un des plaignants devant les juges de Marysville en 1988)

Burton se réserve le droit de rejeter de l'école tous les élèves lui posant problème : ceux qui parlent contre lui en doutant de son état de conscience supérieure par exemple, ou ceux qui violent les règlements internes et plus prosaïquement ceux qui ne peuvent plus payer.

« Vérifiez par vous-même »

Cette expression, Burton l'a trouvée chez Gurdjieff. Elle enferme un peu plus les adeptes qui croient penser par eux-mêmes et ont l'impression d'avoir vérifié (en eux-mêmes, car leur vie est contrôlée).

Plusieurs sites internet mettent en garde contre la philosophie et les pratiques destructives de F.O.F. et de la 4ème Voie et rappellent les techniques de contrôle appliquées aux étudiants. Ceci est corroboré par les témoignages directs de plusieurs anciens responsables ou de personnes ayant participé à des groupes de soutien des anciens élèves sortis de cette communauté.

3.2 PRATIQUES DANS LES AUTRES G.O. CENTRES

Les autres G.O. Centres organisent, selon leur importance des activités de "travail sur soi" très similaires à celles dans APOLLO et reçoivent des conférenciers venus de Californie. Ils peuvent également se spécialiser dans des activités particulières artisanales, artistiques, ésotériques, philosophiques...

Leur objectif est de détecter, puis organiser la captation et la conversion de nouvelles recrues qui seront envoyés à APOLLO.