

Quand le transhumanisme rejoue le mythe du salut

Une analyse de l'imaginaire religieux
au cœur de la pensée technologique

D'après le texte de Pierre Fraser (PhD, linguiste et sociologue)

La promesse d'un futur rationaliste

Le transhumanisme, qui prétend incarner une vision strictly rationaliste et non religieuse du futur, vise l'amélioration de l'humain par la science et la technologie. Son discours public récuse toute connotation religieuse.

Augmentation humaine • Science • Rationalité • Technologie

Pourtant, un vocabulaire familier

Et si ce futur s'appuyait sur les schémas religieux les plus anciens ?

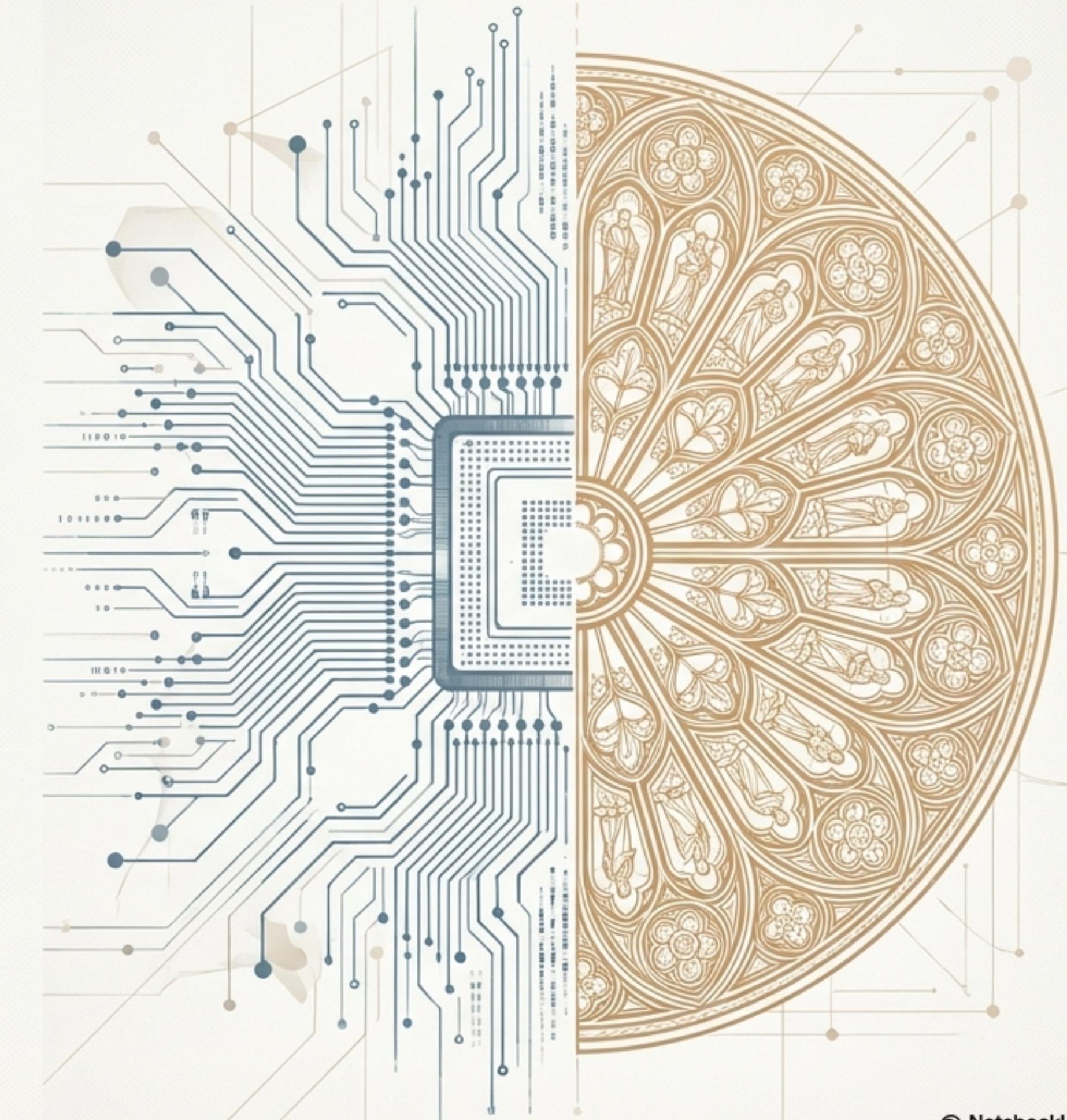
Le mouvement recycle, consciemment ou non, une grande partie de l'imaginaire judéo-chrétien.

**Paradis • Prophètes • Démons
Transcendance • Salut**

Les apôtres du posthumain : des échos inattendus

Loin d'être opposés, certains courants chrétiens, notamment protestants, trouvent un intérêt dans le transhumanisme, y voyant un écho à l'idée d'un "paradis que l'homme doit se construire ici même sur terre".

Plusieurs théologiens ont cherché à fournir des "assises théologiques" au mouvement transhumaniste, malgré les critiques d'autres figures religieuses.



Deux visages du mouvement

Le théologien Philip Hefner différencie deux types de transhumanisme.

Le transhumanisme ostensible

Fonctionne sur le mode fantastique.

Se caractérise par des annonces tonitruantes et des hypothèses hautement spéculatives (immortalité, singularité).

Le transhumanisme discret

Se cantonne à des questions pragmatiques et quotidiennes.

Exemples : “Doit-on augmenter les capacités humaines ?” ou “Devons-nous accepter la condition humaine telle qu’elle nous est donnée ?”.

Hefner, P. (2009)

L'alliance institutionnelle : le cas mormon

L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (Église Mormone) n'a pas seulement endossé les idées transhumanistes, elle a créé sa propre variante.

En 2006, la World Transhumanist Association a officiellement accordé à la Mormon Transhumanist Association le statut d'association religieuse transhumaniste affiliée.



'Toutes ces accointances [...] ne sont pas innocentes et reflètent en bonne partie la dimension eschatologique du devenir de l'homme.'

Le dictionnaire des équivalences

Concept judéo-chrétien



Être divin omniscient



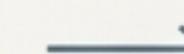
Équivalent transhumaniste



La singularité technologique



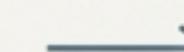
Être divin omnipotent



Une superintelligence artificielle



Salut de l'âme hors du corps



Télécharger l'esprit
(mind uploading)



Transfiguration / Ascension



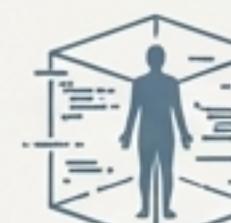
Le moment de la singularité



Enfer / Démons



La conscience piégée dans
une simulation



Les nouveaux prédictateurs de la Silicon Valley

- **Les prophètes**

Les “technoévangélistes” des grandes entreprises technologiques qui annoncent la venue de la singularité.

- **Les habits de la congrégation**

Ces prêcheurs modernes portent les symboles de leur foi : vêtements intelligents, utilisation des toutes dernières technologies.



Mais pourquoi ce langage ?

Les transhumanistes se défendent de toute affiliation religieuse. Alors, pourquoi leur discours est-il saturé de cet imaginaire ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette confluence de récits sur le futur de l'humanité ?

Un vocabulaire pour décrire l'ineffable

Pour décrire des concepts qui dépassent notre entendement – la singularité, une intelligence autre, le futur lui-même – même les plus séculiers sont contraints d'utiliser un vocabulaire métaphysique hérité.

Nous nous appuyons sur d'anciennes habitudes culturelles. Les '*logos*' de la pensée judéo-chrétienne sont les outils linguistiques et conceptuels les plus efficaces que notre culture possède pour concevoir une vision posthumaine.

1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

Λ

0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

Ο

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

Γ

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

Ω

1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

Σ

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1

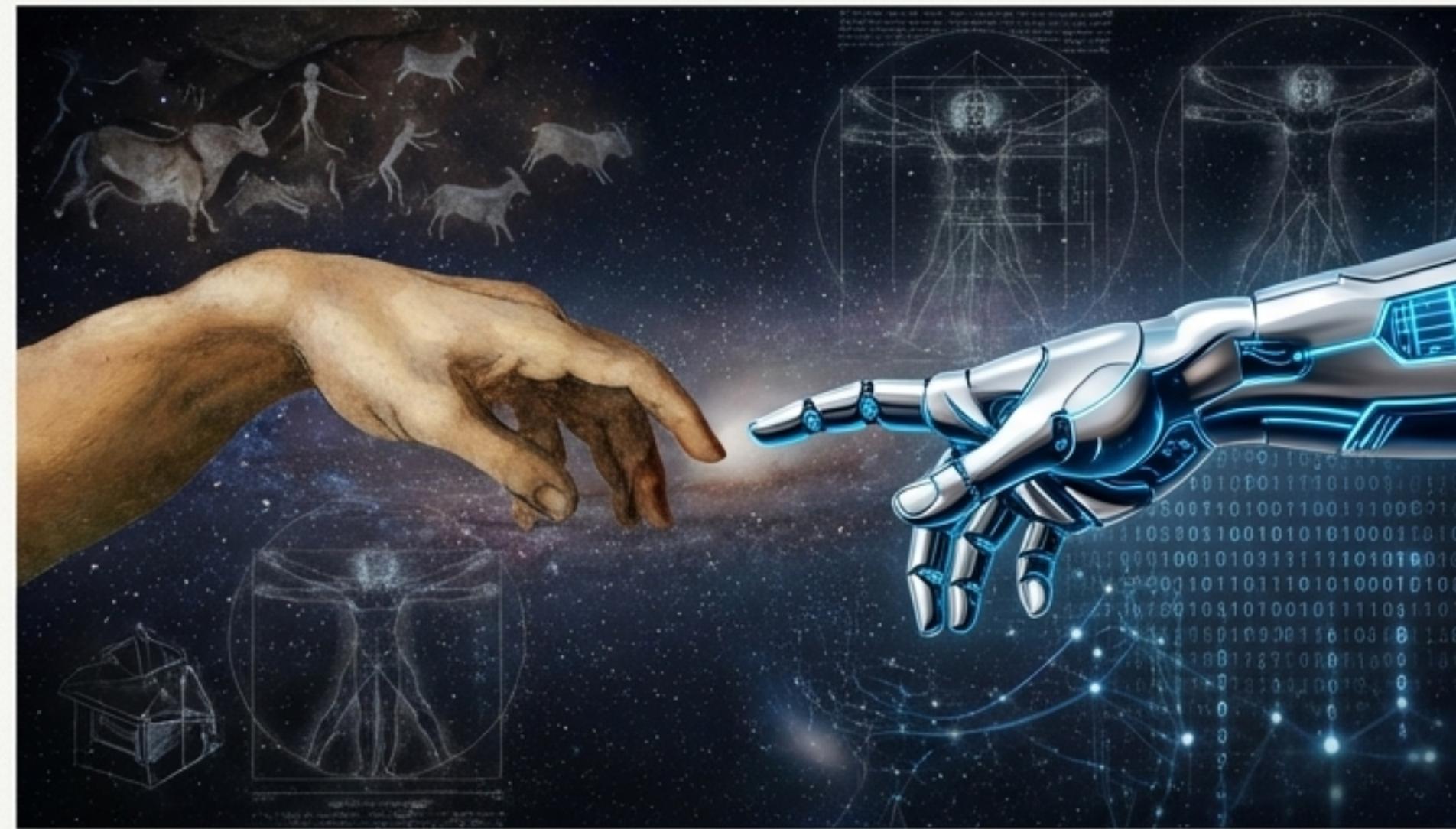


Une trame narrative consciemment tissée

Ce recyclage n'est pas qu'une simple collection de mots.
Il forme une puissante 'trame narrative'.

“Consciemment et inconsciemment, les vieilles idées religieuses judéo-chrétiennes sont recyclées, apprêtées à d'autres sauces et vêtues de nouveaux habits, formant ainsi la trame narrative d'un discours qui n'a rien d'innocent.”

La quête du salut, version 2.0



Le transhumanisme n'est pas une rupture, mais une continuation. C'est la poursuite, sous des habits technologiques, de la quête ancestrale de l'humanité pour le salut, la transcendance et la victoire sur la finitude de la condition humaine.

Source et références

Contenu adapté de "Transhumanisme, religion et quête de salut", extrait de l'essai "Quand le transhumanisme rejoue le mythe du salut".

Auteur: Pierre Fraser (PhD, linguiste et sociologue)

Copyright: © Pierre Fraser, 2020-2025

Références citées dans le texte

Waters, B. (2006), *From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Postmodern World*.

Hefner, P. (2003), *Technology and Human Becoming*.

Hefner, P. (2009), « The Animal that Aspires to Be an Angel », *Dialog: Journal of Technology*.