

① 1ère ^{cours} conférence: 27 janvier 1936.

~~pp 1 à 20~~
~~pp 21 à 28~~ pp 1 à 28.
~~magnanimité~~
~~plus ou moins~~
~~autographes~~

② 2ème ^{cours} conf.: 10 ou 16 fév. 1936.

pp 1-22.
~~pp 1-22~~
~~pp 23-28~~
~~Revoir~~
~~Revoir~~
~~Revoir~~
~~pp 1-22~~

③ 3ème cours: 26 mars 1936: pp 1-24.

4ème cours: 30 avril 1936: pp 1 à 27

~~pp 16 à 27~~
~~magnanimité~~
~~fait~~

④ la magnanimité est-elle une vertu? 5 pp. dactylographiques —

⑤ 2 pages notes diverses

①

reie ^{Cours} ~~conférence~~

~~uniquement pp. 21 à 27~~

Exerc. 2. Liebsch

⑥

- ① Notion d'habitus.
- ② ~~de Luther~~
de cartes
- ③ Rousseau
- ④ de la Révolution
- ⑤ de Déséquilibre personnel mené
plus, littératures.
- ⑥ de Scientisme
- ⑦ de l'occultisme
- ⑧ de la formation stérile.
- ⑨ de la conc. de culture en Allemagne.
signe de stérilité : Dionys.
A. Appollin.

1er cours de philosophie

(1)

Or nous a fait remarquer que les complexités de la "société" philosophique de l'année dernière étaient trop abstraites pour la portée. J'ai essayé de montrer comment se sont posés les grands problèmes de la philosophie spéculative dans l'antiquité. Et, la philosophie spéculative est plus facile que la morale, que la philosophie pratique. Et pourtant, nous admettons volontiers que notre devoir n'a pas été des plus heureux. Nous avons oublié le grand principe aristotélicien et l'après lequel les choses qui sont les plus commodes en soi, sont les moins amovables, par rapport à nous. Les problèmes moraux sont de bons problèmes, et plus difficiles. Aristote et J. Locke mettaient la morale avant à fait à la fin de la philosophie dans les écoles, les intelligences (moins éclairées) capables. Et pourtant pendant les siècles de décadence intellectuelle, de fatigue intellectuelle, pendant les siècles où les intelligences sont si profondément épuisées pour se tourner à la spéculation déclinée qui en réalité conditionne tout le moral. Nous devons maintenant nous en occuper.

Or dirait donc que les problèmes qui sont en eux-mêmes les plus difficiles, nous paraissent à nous, les plus faciles. Confirmation: comment nos très bons de personnes qui n'ont pas de convictions politiques très arrêtées, ~~se prononcent~~ se prononcent-ils sur les choses de politique? Et pourtant les idées de politique appliquée devraient être politiques par une politique éthique, qui serait la conditionnée par une morale humaine, qui est à son tour conditionnée par une vision du monde spéculative, à la fois métaphysique et naturelle.

(2)

Cette année nous allons tenir compte de ce principe aristotélicien et de ces faits indéniables, et le raisonnement d'un problème des plus abstraits, des plus obscurs, et qui nous obligera de faire souvent des considérations impraticables sur notre belle morale. Et pourtant, ces principes plus que l'après-philosophie aiderait le raisonnement. Et pourtant, ces principes, le des problèmes avec toute l'application humaine et volontaire ~~pour~~ nous nous rapprocher.

Le fait de traiter ici certaines
 questions qui sont ~~des~~ apparemment
 du domaine de l'opinion, pourrait
 scandaliser ceux d'entre vous qui
 ont reçu une formation plutôt sophique
 très classique, qui ont tout parfaitement
 satisfait, et qui ont le goût du définitif.
 qui s'intéresse très à la philosophie
 soit qu'ils aient entendu encore une fois ce
 qu'ils ont déjà entendu, soit qu'ils
 constatent que la science s'épure. Il
 y a des hommes auxquels toute
 spéculation opinative leur semble
 vaine et dangereuse: pour qui
 la philosophie est essentiellement une diction.
 Mieux (un manuel) dans lequel
 on peut se trouver que ce qui est
 définitivement établi et
 confirmé par le poids des âges.
 Ils ne savent opiner, pas les
 secoues de l'opinion sont évidemment
 désastreuses pour un cerveau calciné.
 Mais nous parlerons de ce phénomène
 quand la où il sera question de
 la décadence intellectuelle. Disons
 ici qu'avec ~~Socrate~~ Aristote et
 Platon, nous croyons que la vie
 philosophique est avant tout une vie:
 qu'elle avance par tâtonnements
 souvent très ambigus, et que dans
 beaucoup de cas, le domaine de l'opinion
 est pour nous le plus intéressant.
 "Magis concupiscimus scire modicum
 de rebus honorabilissimis et altissimis,
 etiam si topice et probabiliter
 illud sciamus, quam scire multum,
 et per certitudinem, de rebus minus
 nobilibus." (De An. I, 1)

que ces autorités reconnurent en
 Thomas un génie. Non, il fut
 pour eux un sophiste dangereux,
 qui remplit "idolis domus dei,
 ... quantum inde futuris temporibus
 poterit ecclesiae periculum imminere."
 Thomas fut le fondateur d'une
 école qui travaillait à la destruction
 de l'église. - de génie fut pris considéré
 comme atteint d'une folie
 démoniaque qui renversa l'ordre
 établi: à tel point qu'une étude
 de phénomènes sociaux qui l'entouraient
 pourraient servir de critère de son
 génie. Et si notre surhomme est
 accepté de son temps, il faudra
 chercher ~~en dehors~~ les raisons de ce
 succès dans un phénomène ~~spécifique~~
 à son génie. Cette idée est historique-
 ment vraie, et nous en donnerons
 tout à l'heure les raisons philosophiques.
 Pour le moment il suffira de
 dire rappeler que quand Dieu
 même se fit homme - homme
 parfait présentant des signes
 manifestes de divinité - nous
 l'avons crucifié nous sommes
 fiers de lui, nous l'avons
 craché dans la figure, et nous
 l'avons crucifié.

Je sais que les idées d'égalitarisme
 amorphe ont même bien
 des hommes à mettre question le
 type même du surhomme; et s'ils
 ne mettent pas en question ~~l'existence~~
 l'existence de types supérieurs,

ils leur refusent toute propriété
nativement nauséabonde, et tout
droit nauséabond : ils se refusent
à les considérer comme des types
hétérogènes dans lesquels la Nature
atteint une fin toute spécifique,
au point de mériter une
mention toute spéciale dans la
Morale.

Et fort, il y a dans la morale
aristotélicienne deux vertus qui
se greffent sur des dispositions
naturelles innées, qui caractérisent
les surhommes : la magnanimité
et la magnificence : dispositions
dont on a dit qu'ils ne sont pas
naturelles (nous verrons tout à l'heure
comment il faut entendre ce terme
"naturelles"). Et cette conception ne
fut pas indissolublement liée à
celle d'après laquelle les hommes
sont naturellement divisés en maîtres
et esclaves : car ~~les dispositions~~ ces dispo-
sitions ne sont pas caractéristiques
des maîtres. St Thomas a incorporé
les conditions du surhomme dans
sa somme théologique : il l'a élaborée
et complétée. Je sais qu'aujourd'hui
on ne nous parle plus de
ces vertus : mais ne serait ce pas
la sur signe de dégénérescence
de la morale, plutôt que de la
valeur objective de cette idée ?
Nous démontrerons et à l'heure
que cette idée devait disparaître
des traités de morale, comme
conséquence nécessaire de la
dégénérescence ^{intellectuelle} médiévale.

l'idée n° du surhomme est
un sujet inquiétant. Mais la
question devient encore plus
grave quand on se propose
de l'étudier chez un Nietzsche.
Nietzsche est sans le moindre
doute, un homme très dangereux.
Jamais le monde n'a connu
un plus grand blasphémateur
que l'auteur de l'Anti-Christ.
Il y a chez lui des textes qu'on
ne peut pas lire sans frémir.
Mais nous avons lieu de nous
consoler: pendant toute sa vie
il a manifesté des signes de
folie, et il a terminé sa
vie dans la démence complète.

Mais alors, pourquoi tenir
compte de son œuvre? Peut-être
l'œuvre, qu'elle soit celle d'un
homme raisonnable, ou celle
d'un fou, a des mérites
intrinsèques: comme celle du
peintre flamand Van der Goes,
ou celle du peintre hollandais
Van Gogh. Si la nature a
eu recours à force, c'est peut-être
à défaut d'^{à défaut d'}hommes ^{proprement} compétents
pour lui et à lui-même
permettait pas de réaliser
autrement sa mission: "Mes
voies ne sont pas vos voies," dit
le Seigneur. La nature a
une mission, et une fin à
atteindre malgré nous. Sa
fin nous transcende, et elle dispose
de moyens vraiment étonnants
qui nous échappent.)

7
La moindre considération
sur la philosophie de Nietzsche
pourrait encore paraître
dangereuse, peut-être sont
surtout les libéraux
qui l'ont exploité
en faveur de leur
idée perverse de la liberté.
Le surhomme de Nietzsche
vit ~~pas~~ ^{au-delà} le bien
et le mal: il s'est
mis au-dessus de la
loi. Mais ces auteurs
oublient que l'homme
ne peut atteindre cette
supériorité que par
une ascèse très rigoureuse.
Et il s'agit d'une
liberté qui nous est
donnée par le fait
que nous savons
faire le bien sans
contrainte, et éviter
le mal sans amertume.
Liberté qui rend
maître de ~~se~~ nous
même. N'oublions
pas la parole de
St Paul: "Le just
sa loi."

Si André Gide
et Henry Menckes
on vu dans la liberté
du surhomme une
liberté de ^{vulgaire} libéralisme,
tant pis pour Gide et
Menckes.

La plupart des auteurs philosophiques orthodoxes ont considéré Nietzsche comme un pur décadent, son système, par son absurdité même, serait une preuve expérimentale de la faillite de la philosophie moderne. L'œuvre de Nietzsche, serait une œuvre à déclasser.

Cette interprétation du Nietzsche historique me paraît un ~~peu~~ peu trop simpliste. En vérité, c'est Nietzsche qui a démontré la faillite complète de la philosophie moderne par son insurrection même. Son œuvre fut loin d'être exclusivement destructive, car, comme j'essaierai de le démontrer, on peut considérer son système comme un point de départ positif d'une nouvelle ère historique de la philosophie, et de la culture en général.

Je voudrais démontrer de manière topique, que le système philosophique qui fut une conséquence logique d'un processus dialectique qui commandait le courant philosophique du XIVe au XXIXe S, devait être déterminément une philosophie du sur-homme, et pas autre chose.

8
↓
Car le Système de Nietzsche fut avant et une réaction brutale contre cette idée dégénérée de la liberté qui fut en vogue pendant des siècles, et qui est arrivée à l'heure encore celle de la plupart des hommes.

Il ne faut pas juger un système par les abus qu'on en fait.

↙
Son anti-féminisme y est également. Ce qu'il pensait des femmes n'est pas très flatteur. Mais en parlerons un autre jour.

Et cette fois doit être pour nous
une occasion dont nous devons profiter
pour reprendre et élaborer un
aspect fondamental de notre philosophie,
aspect qui a été laissé dans l'ombre
par nos précédentes tentatives
immédiates. Il ne s'agira pas
de suivre Nietzsche, il s'agira
de nous en servir comme d'un
phénomène providentiel.

Car nous oublions trop facilement
les conséquences pratiques de notre
théorie métaphysique de la
raisonnabilité absolue de la
Providence à laquelle rien
n'échappe, ni même le contingent
le plus pur.

C'est fait Schopenhauer qui disait
qu'il ne faut jamais étudier un
système philosophique pour le système
les opinions des philosophes
considérées en elles-mêmes, et
en dehors de l'ordre universelle
des choses, n'ont aucune importance
par conséquent: "Studium
philosophiae non est ad hoc
quod sciatur quid homines
senserint, sed qualiter se habeant
veritatem rerum." (De cura I 22 n 8.)

Mais ^{dans la même leçon} Schopenhauer s'élève avec
véhémence contre ceux qui
veulent rejeter un système philosophique
parce qu'il contient beaucoup d'erreurs.

10
de Jhe doit tout exploiter, même
les erreurs des autres : les erreurs
ne sont jamais purement négatives :
dans l'ordre universel elles sont
comme le mal, jouent un
rôle positif.

S. Albert le Grand semble
avoir perdu sa ~~bonne~~
bonne humeur, quand il
écrit dans son comm. sur la
Politique d'Aristote : "Il y a
des hommes, dit-il, qui ne
produisent rien en matière
scientifique, qui retardent
sur leur siècle, et qui pour se
consoler de leur ^{propre} incapacité,
ne font rien que chercher les
erreurs des autres. Ce sont des
hommes de cette trempe qui ont
mis à mort Socrate et exilé
Platon... de même que la
bile empoisonne le corps entier,
de même il y a dans la vie
scientifique des hommes aigris
et bilieux, qui remplissent
d'amertume l'existence des
autres et leur rendent impossible
la recherche de la vérité." ~~Il~~
~~Il~~ ~~Il~~ "Ce sont des bêtes
stupidement qui blasphèment
ce qu'ils ignorent : "sanguam
bruta animalia blasphemantes
in is quae ignorant" (Sertill. &
Lecroix)

Approchons ns de Nietzsche,
cet homme qui après tout, a propagé
ou du moins, occasionné tant
d'erreurs. d'œuvre d'un mort
devient qq chose de sacré. ~~devient~~
~~quelq chose d'insaisissable~~
~~respect~~. Autant avec nos ennemis
jusqu'à la mort. Mais une fois
mort, son œuvre acquiert un
sens définitif auquel il faut se
résigner. Elle appelle le respect,
comme le cadavre d'un ennemi.
de passé pétrifié, ~~et~~ définitivement
immobilisé et inébranlable
devient pour un signe observable
de la Providence: et ce signe
a un sens, et il comporte une
leçon, une leçon positive que
seuls ces esprits impies qui
vantent l'js d'Orthodoxie, peuvent
nier.

"Quidquid fit in mundo,
dit Thomas, etiamsi malum
sit, cedit in bonum universum,
quia Deus est adeo bonus, quod
nihil mali esse permetteret,
nisi esset adeo potens quod
ex quolibet malo posset elicere
aliquid bonum. ... Etiam mala
peccatorum in bonorum iustorum
iustorum cedunt." Rom. c8l4, p120.

Nietzsche n'échappe pas
au plan providentiel. Il servira
à quelque. C'est ce que nous
essayerons d'établir dans le
détail. Il nous verrons que son
rôle fut d'une importance
inappréciable.

"Oportet haereres esse".
Ad Cor. c9.
Comm. S Thomas
l IV. med. p 334.

12

Avant de passer à l'étude du
courant philosophique (et m. théd.)
qui engendra le système de
Nietzsche, et ce courant comme
par ailleurs, je voudrais
justifier le cadre dialectique a priori
que j'impose aux phénomènes
historiques. ~~de fait~~. Nous savons
découvrir dans la nature un
rythme hiérarchique et fondamental
qui est une véritable loi de la
nature : qui est une condition
a priori de l'évolution et du
propre.

L'histoire naturelle, en
tant que corps constitué par
l'énumération passive des faits,
n'est pas une science. L'histoire
ne devient scientifique qu'au
moment où nous observons
dans le cours des choses
une certaine régularité, des
recurrences, bref des lois, qui
nous suggère une théorie à
partir de laquelle nous savons
déduire les régularités observées
à titre de conclusion.

La philosophie de l'histoire
est un rôle sapientiel de
la philosophie de la nature, dans
laquelle nous essayons de
déduire du concept même de
nature, les lois nécessaires

que doit suivre la nature dans son écoulement et dans sa progression. Cette analyse nous permet de construire un cadre dialectique.

La critique historique au sens philosophique du mot, est une des fonctions de la philosophie de l'histoire, ~~par~~ ^{par} laquelle nous essayons de faire une synthèse ~~entre~~ ^{entre} la théorie expérimentale et la théorie dialectique. Cette synthèse doit nous fournir une connaissance probable du rythme profond qu'a suivi l'histoire en s'écoulant.

Dans la partie proprement dialectique nous établissons que le concept m^e de nature, principe du mouvement, principe qui est à la fois forme et matière, que cette idée même de nature implique l'idée du progrès. En effet, quelle est la fin de la matière? Quelle est en somme la finalité du Cosmos? Quelle est sa raison d'être immédiate? Car le Cosmos pose un problème de finalité tout à fait spécifique. Dans un univers purement spirituel, tous les êtres sont des personnes, qui par leur intelligence et leur volonté, sont capables

d'un retour à leur principe immédiat. Mais dans le cosmos on trouve des êtres dépourvus d'intelligence : des irrationnels, qui ne peuvent pas réaliser ce retour : quelle est alors leur raison d'être ? Il faut la chercher dans l'origine même du cosmos : dans ce qui est premier dans l'intention. Or, ceci doit être une personne, car seul une personne est capable d'un retour formel à son principe. Et cette personne doit être d'ordre cosmique : composée de matière et de forme : c'est l'homme qui doit être la raison d'être du cosmos. Or est l'homme qui est le primus in intentione, et qui sera l'ultimus in executione.

Des êtres inférieurs à lui ne pourront être qu'en fonction de l'homme. De sorte que si l'on fait abstraction de l'homme, ces êtres deviennent contradictoires : en d'autres termes : ils comportent une relation transcendente à l'homme. C'est l'homme qui désire la matière première : "Quanto aliquis actus est posterior et magis perfectus, tanto principalius in idipsum appetitus materiae fertur... ultimus igitur generationis totius gradus est anima humana,

et in hanc tendit Materia sicut
in ultimam formam."

Toutes ces étapes que comporte
le naturalisme, tout cet écoulement
auquel nous assistons, sont essentiellement
un cheminement vers l'homme.

Ce mouvement ascendant est naturel.
Les formes inférieures sont essentiellement
destinées à être dépassées.

Dans l'étude physique de
l'indéterminisme nous pouvons
démontrer que ce cheminement
ascendant ne peut pas suivre
des voies rigoureusement continues
et déterminées, comme le voulaient
certains évolutionnistes du XIXe s.
La nature avance par des
transformations brusques pour
une poussée irrésistible.

Quand une espèce biologique
atteint un état d'équilibre
statistique relativement uniforme,
l'équilibre est brusquement
rompu, il se éclate : cette
rupture donne naissance à
une espèce supérieure dont
réalisation par de rares exceptions.

Si vous voulez, la nature
a horreur de l'uniformité
nivelleuse : elle tend vers un
degré de plus en plus élevé.

d'évolution dans la nature
 (que nous concevons que l'on conçoive
 cette évolution de façon dynamique
 ou de façon statique) se réalise
 par des révolutions : révolutions
 opérées par des cas rares qui
 se détache de la majorité.

Mais la nature n'a pas
 atteint sa fin quand elle a
 disposé la nature pour la
 réception de la forme spirituelle
 créée. d'espèce humaine, spatio-
 temporelle, et essentiellement
 multiple. Or, la nature ne
 peut pas viser une multitude
 d'hommes parfaitement homogènes :
 elle n'a jamais recours au
 multiple en tant que multiple :
 la multiplication ^{quantitative} ~~quantitative~~
 n'a pas de fin n'a pas de fin.
 Il faudra retrouver ~~on~~ parmi
 les hommes une hiérarchie :
 et ce sont les types supérieurs
 qui sont vraiment visés : toutes
 les révolutions cosmiques sont
 "propter necessitatem implendum
 numerum electorum." La masse
 amorphe des hommes devient
 une fonction des élus : non pas
 sans doute à la manière des
 êtres irrationnels, car tout homme
 est personne, mais de la manière
 dont tout être inférieur est soumis
 au supérieur : et qui est éclairé ~~on~~ de l'Univers spirituel.

Appliquons maintenant cette idée
aux hommes tels qu'ils sont
expérimentalement donnés.

Quand on étudie la distribution
d'un ensemble statistique, l'on
constate qu'il y a deux catégories
de cas extrêmes qui sortent du
cadre de la majorité: il y a,
si vous voulez, deux espèces d'exceptions.

Si nous considérons un grand
ensemble d'hommes comme un
ensemble statistique: l'on constate
que cet ensemble se répartit en
trois catégories:

- 1° la majorité: constituée par
les hommes raisonnables.
- 2° une première minorité
constituée par les imbéciles.
- 3° une deux. (minorité) la plus
petite encore, constituée
par les surhommes.

Les surhommes, aussi bien
que les imbéciles, sont des exceptions
par rapport à la (majorité). Donc,
si les cas les plus probables
(les hommes raisonnables) constituent
la loi, il est entendu que les
surhommes et les imbéciles
sont des exceptions.

Mais une loi statistique ne
comprend pas que la majorité:

des cas exceptionnels eux aussi rentrent dans la loi: ce sont précisément les cas extrêmes qui constituent le caractère statistique d'une loi.

Mais, puisque nous ne confondons pas les imbéciles et les génies, il faut distinguer deux espèces d'exceptions. ^{resp. positives} Les imbéciles sont monstrueux, mais les ^{surhommes} ~~général~~ ne le sont pas, quoiqu'en pense la majorité.

Le ~~général~~ surhomme est une nouvelle acquisition qualitative pour l'humanité: il est une réussite. Si l'humanité tend à produire des grands hommes, et si les grands hommes sont des réussites, et si ces réussites sont des exceptions, c'est que la nature tend à produire dans l'humanité des exceptions. La nature tend à ça, et elle le doit de par sa nature même, à dépasser la majorité. Cette tendance aboutit-elle exceptionnellement? Habituellement elle ne réussit à faire que des hommes raisonnables (et ^{philosophes} ~~philosophes~~). Parfois même cela ne réussit pas: alors nous avons des imbéciles. La majorité et les exceptions (naturelles) doivent être considérées comme une série de gaffer.

Toutefois, la majorité des cas et les exceptions négatives ne sont pas des gaffes absolues. Car les gaffes jouent un rôle nécessaire dans la nature. Elles exercent un certain freinage nécessaire pour ~~l'accumulation~~ l'accumulation de forces - on dirait que la nature fatigue d'abord la parcimonie pour préparer un acte de libéralité - l'équilibre se gonfle au point d'éclater: cette explosion comporte des débris, mais il y a également des résurgences.

Chose importante: c'est que le déséquilibre provoqué par les exceptions positives, sort de l'équilibre de la majorité: des grands hommes sont produits par la masse: le peuple agonise inconsciemment pour pour mettre au monde des surhommes. Son ordination supérieure prend le dessus.

Entre la masse et le surhomme surgit un conflit: le conflit a comme conséquence un hausssement du niveau culturel de la masse. Quand l'équilibre se réintroduit à ce niveau acquis: quand la masse s'est reposée (car la lutte fut suivie d'une grande fatigue),

Une nouvelle rupture a lieu,
et ainsi de suite. Dans le
domaine de la musique, p. ex.,
au temps de Beethoven, les
critiques se sont attaqués à ~~l'œuvre~~
au nom des compositeurs
antérieurs; on finit tout de
même par le dégoûter; mais
quand Wagner arrive, on le
critiquera au nom de Beethoven;
et aujourd'hui on critique
Shostakovich au nom de ceux
que l'on avait critiqués à leur
tour, etc.

B, c'est ce rythme sous-jacent
aux phénomènes historiques, et
qui semble commander ~~aux~~
~~à~~ leur ascension en spirale,
que j'appelle le rythme
dialectique de l'histoire. X

Il s'agit maintenant
d'étudier les courants philoso-
phiques pré-Nietzschéens
par une application de cette
progression dialectique: ou,
si vous le voulez, nous allons voir
comment ce rythme a été
physiquement réalisé dans
cette histoire.

X Et si vous hésitez un
seul instant à croire
au conflit qui existe entre
la mortelle et le surhomme,
entre l'apparence et l'idéal
de platitude ^{la quasi-ridi-} ~~de platitude~~
et l'idéal transcendante
des surhommes, il suffira
de ~~se rappeler~~ ^{se rappeler} pour le moment
que lorsque Dieu même
se fit homme-homme
parfait présentant les signes
les plus manifestes de
la divinité - nous nous
sommes moqué de lui,
nous lui avons craché
dans la figure, et nous
l'avons crucifié.

Cette étude, je l'avoue, est
extrêmement topique (et si ~~elle~~ ~~vous~~ ~~fait~~ ~~plaisir~~
utopique peut vous faire plaisir,
pensez-le.). Surtout que nous
allons isoler un seul facteur
culturel de tous les autres dont
il est en réalité inséparable:
le facteur philosophie. Mais
pour cette raison même, ce
facteur est si intimement
lié aux autres, tout ce que
nous pourrions y reconnaître et
enchaîner, pourrait avoir
une certaine valeur: même si
d'autres facteurs plus importants
commandaient celui-ci.

Il nous semble que l'évolution
de l'histoire de la philosophie décrit
une série de courbes statistiques;
ou, si vous voulez, une série
d'ondes.

Si nous prenons comme
limites les systèmes les plus
saillants, le sommet le plus
élevé qu'on ait atteint dans
l'antiquité est représenté par
Socrate, Platon, et Aristote.
Le sommet suivant est atteint
par une autre triade plusieurs
siècles plus tard par Plotin,
St Augustin, & l'aréopagite.
Le troisième par St Thomas,
au moyen âge.

Il est entendu qu'à l'intérieure de chacun de ces cloches de jans, on peut tracer d'autres courbes, et cela ^{parce} ~~indéfiniment~~. Il ne s'agit pas de tracer toute l'œuvre préparatoire et conditionnante qui se fait entre les sommets des courbes les plus marquées.

Un thomiste ne peut voir autrement l'histoire de la philosophie. Avec St Thomas nous assistons à un effort intellectuel immense de l'humanité. St. Thomas fut un surhomme de proportions formidables: et on peut dire qu'il que les difficultés qu'il a rencontrées dans son milieu furent proportionnelles à sa grandeur. Aujourd'hui, on nous parle trop de la persécution de Galilée, quand en réalité, les difficultés que rencontre cet homme sont de simple enfertillages comparés à celles de St Thomas. Le moyen âge a fini par digérer St Thomas un peu St Thomas. Les excommunications régionales de la doctrine furent levées, et l'ordre dominicain se mit à l'œuvre.

Mais l'intelligence de l'humanité fut extrêmement fatiguée après cet immense effort.

d'ignorance humaine à quelque chose de brutal. Rien n'est plus cruel que la faiblesse.

la courbe descend. des querelles
 scolastiques deviennent de plus
 en plus verbalistes. La Théologie
 dogmatique cèdera bientôt
 le pas à la théologie morale,
 la théologie morale ainsi décapitée,
 dégènera en théologie du
 péché : l'essence de la vertu
 devient bientôt pure absence
 de péché. Pendant ces périodes
 de décadence intellectuelle, les
 théologiens ne parlent que péché.
 Pour se justifier il tombent dans
 un cercle vicieux : nous parlons trop
 péché, prq' il y en a trop, diraient-ils.

La descente de la courbe ne
 mène à Luther, qui exercera une
 a exercé une influence si
 profonde et quasi-déterminante
 sur toute la ^{spiritualité} ~~philosophie~~ ~~moderne~~ ^{moderne}.
 jusqu'à Nietzsche qui lui
 se révoltera.

Luther succombe à la fatigue.
~~Il se laisse~~ Il se laisse
 entraîner par ce courant de
 dégradation. Voici ses propres
 paroles : "Je ne suis plus qu'un
 homme sujet à me laisser
 entraîner par la société (par
 la masse) l'ivrognerie, les
 mouvements de la chair, la
 négligence et autres ~~inconvénients~~
 importunités....

"Ego otiosus et crapulosus sedeo
tota die." Je suis ici du matin jusqu'au soir
~~à rien faire et à~~
~~à rien faire et à~~

à paresser et à
m'enivrer.

La matière se venge.
Elle veut des déterminations.
Mais quand elle n'atteint
pas ce but, elle nous
engloutit dans le gouffre
de son indétermination pure.

L'homme ne peut pas
se passer des habitudes: des
vertus intellectuelles et morales.
Luther veut être Chrétien sans
l'effort qui est essentiel au
perfectionnement de l'homme.
Luther s'abandonne à
l'indétermination.

Comment définit-on
l'habitude. L'habitude, dit
St Thomas, "est dispositio
quedam determinans potentiam
relate ad aliquod." Prenons ici
l'habitude dans le sens
spécifique d'habitude acquise et
opérative. Et l'habitude est une
détermination acquise dans
l'exercice, soit de la pensée
abstraite ou pratique, soit
de l'appétit volontaire ou
sensible. Il ne faut donc
pas la confondre avec la
disposition naturelle, les penchants

naturels que nous avons avant
d'avoir formé des actes. d'habitudes
se surimpose à cette disposition
naturelle, lui imprime une
forme plus déterminante: et
qui en somme nous dispose
de façon plus immédiate à
bien ou à mal penser, agir,
ou faire. d'habitudes mauvaises
et acquies par l'indulgence,
tandis que l'habitude positive
nous élève par un effort
incessant à un état de
détermination quasi-immobile.

Cette détermination "difficiliter
mobile", nous libère de
l'indétermination, soit de
la matière dans les passions,
soit de ~~notre~~ nos facultés
spirituelles. "Habitus est id quod
quis agit cum voluerit."

Ce sont les habitudes positives
(et dans la suite je l'entendrai
bien en ce sens) - ce sont les
habitudes positives qui nous libère
de nous-mêmes: c'est en suivant
la loi que nous nous mettons
au dessus de la loi.

La liberté n'est pas la faculté
de choisir entre le bien et le
mal: infiniment plus supérieure
est la liberté de celui qui
choisit toujours le bien: et la

liberté la plus pure implique
impossibilité de choisir le
mal.

Luther a voulu ~~de~~
se libérer de cette liberté.
Il ne l'a pas il s'est laissé
faire. Il veut le salut sans
effort, sans vertu.

Remarquez bien: il veut
le salut. Il essaiera de flatter
son Dieu: c'est la grâce du
Christ qui sauvera le homme
malgré le homme. La nature
est tellement corrompue qu'elle
ne joue plus aucun rôle dans
l'œuvre du salut. Peccate fortiter
sed fortius fide: Pechez fortement,
mais croyez d'avantage.

Mais il n'a pas su
se convaincre de sa réelle valeur
de ses spéculations négatives.
Il a répandu sa doctrine
dans la main des hommes
qui l'entendaient: elle s'est
propagée comme le feu dans
la paille. C'est que la main
souffrait comme lui. Luther
a connu un succès immédiat
auprès de la foule. Il ne fut
pas ~~reconnu~~

(6)

La résistance que rencontrent ceux
qui veulent avancer. Comme l'onde
vire dans le cosmos, il marche contre
le courant de dégradation. Le courant
est représenté dans l'humanité par
l'homme moyen, qui par défaut d'énergie
suffisante est emporté par le courant
où il se sent, chez lui, l'homme moyen,
seul ferme l'univers: il ferme les livres,
dont il n'a lu que les dernières pages.
Il se contentait de conclusions.

St Thomas a été maudissant par cette
masse de son temps. Il lui attribuait
de l'orgueil, il l'accusait de travailler
à la destruction de l'église, quand c'était
St Thomas qui nous sauvait la conscience
solide. Paradoxe.

cf. Van Winckel.

œuvre du Scholastique
mais le lecteur arriéré des Scholastiques
sait trop bien continuer souvent il
met du relief des principes qu'il
retire d'un ouvrage ^{unique} ~~de~~ des
Stagirite.

Met. scholastique, il s'attache à enlever
à l'étoffe des signes. Il comprend aussi
se. f. plus.

Met. Sc. doit comprendre

- un élément distinctif
- un élément scholastique (positif)

(6)

Récemment, les protestants
 ont fait un effort désespéré
 pour sauver leur Luther
 des révelations faites par le P.
 de Senfle et d'autres.
 Ils ont prétendu que Luther
 était un surhomme, et
 que de lors il était au
 dessus du bien et du mal
 comme le surhomme de
 Nietzsche. Quand s'est
 Nietzsche qui a vigoureu-
 sement condamné cette
 monstrueuse notion de liberté
 qui regne pendant des
 siècles qui séparent Luther
 de Nietzsche. Ce qui caractérise
 Nietzsche, c'est sa réintroduction
 de l'habitus, poussé par
 on ne sait quelle puissance:
 en Nietzsche la nature se
 venge de Luther et de son
 œuvre destructrice. Nietzsche
 voudra se déterminer, se libérer
 de l'indétermination; c'est
 Nietzsche qui veut, par employer
 ses propres paroles "devenir
 dur, lentement, lentement,
 comme une pierre précieuse -
 et finalement demeurer là
 tranquillement, pour la joie de
 l'éternité."

Pour Luther il n'y avait
pas de joie dans le monde.
Son manque de goût intellec-
tuel et esthétique est connu.

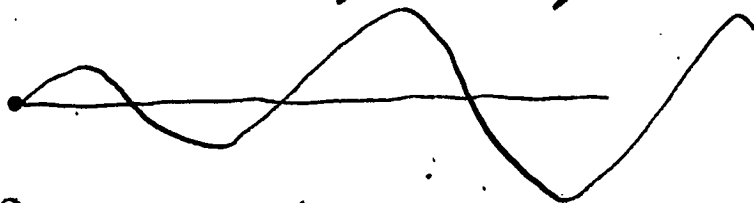
Et précisément, ce sera
le sens esthétique de
Nietzsche qui se révoltera
contre ses prédécesseurs. La
première œuvre dont nous
parlerons la semaine prochaine,
intitulée "La Naissance de
la Tragédie chez Grecs", est
un profond essai de philosophie
de l'art.

2e cours

~~magnus pp. 50~~
10.

En nous appuyant sur l'hyléomorphisme, d'après lequel tout le cosmos est dans un état d'écoulement vers l'homme, et d'après lequel l'humanité elle-même tend à établir une hiérarchie d'hommes, hiérarchie au sommet de laquelle se trouvent les surhommes; et en nous appuyant sur l'indéterminisme qui n'est qu'une conséquence de la composition hyléomorphe des êtres spatiaux-temporels, nous avons démontré que ~~l'écoulement~~ le déroulement du cosmos suit un ~~spiral~~ mouvement rythmique et ~~spiral~~ spiraloïdal.

Ce mouvement ascendant peut être schématiquement représenté par une série de courbes dont les sommets désignent les sommets de réussite et suivie par un épuisement.

Cette ~~progression~~ progression spiraloïdale

Pour le théorème, se plaçant à un point de vue ^{historique} métaphysique, cette progression spiraloïdale atteint dans l'Antiquité, trois sommets transcendents:

- 1er Soc. Plat. Arist. ; 2e Platon, Aug., l'Évang.;
- 3e Albert le Grand et Thomas.

L'immense effort de la pensée spéculative au Moyen Âge, fait suivre d'un épuisement du même ordre la grandeur. Après le but humanitaire on voit le signe de l'épuisement.

Car manichéenne et
non tout la conception d'un
mal positif, mais non
moins celle qui laisse
échapper au bien le mal.

Dans la plus de l'histoire,
il faut au moins laisser
à l'ensemble de la nature
une tendance vers le bien.

Et surtout, était donné
la rédemption, le creux de
l'histoire sont avant tout
ce bon du positif dans la
mesure où il soit ordonné
au bien, et qu'il serve.
Ce sont les périodes de formation
embryonnaire.

Notre plus de l'hist. - et trop
manichéenne et univoque.

des querelles scolastiques deviennent
de plus en plus verbales; la théologie
dogmatique cède le pas à la théologie
morale - signe incontestable de
décadence métaphysique -; la théologie
morale ainsi décapitée, dégénère
en théologie du péché: l'essence
de la vertu devient pure absence de
péché. Pendant les périodes de décadence
les théologiens ne parlent plus que
péché: le mal devient un bien
à défendre.

La descente de la courbe nous
mène à Luther qui a exercé une
influence quasi déterminante sur
toute la philosophie moderne jusqu'à
Nietzsche, qui lui se révolta
contre le christianisme protestant
et janséniste.

Luther succombe à la fatigue,
et se laisse entraîner par ce courant
de dégradation. Mais il veut
justifier cette reddition, en disant
que la nature est entièrement corrompue;
et il essaie de flatter son Dieu en
disant que c'est la grâce du Christ
qui sauve les hommes malgré la
nature.

La nature est tellement corrompue
qu'elle ne joue plus aucun rôle
dans l'œuvre du Salut. Peccata fortiter,
sed fortiter fide. Il nous dispense
de la formation des habitudes qui
nous déterminent et nous libère de
l'indétermination de la matière et
de la plasticité informe de nos
facultés spirituelles.

Mais la matière a fait pour
la détermination, la détermination
et sa raison d'être: elle se vengera.

Cette vengeance se manifeste chez Nietzsche:
et tout spécialement dans sa volonté
de puissance: dans son affirmation
de la nécessité de la force. C'est dans
cette affirmation de la force, qu'il
rencontre Aristote et St Thomas: la
magnanimité et la magnificence
sont des vertus intégrantes de la
force: elles sont un débordement
de force: elles sont caractéristiques
du surhomme. La nature est faite
pour être dépassée: elle a horreur
du nivellement, elle a horreur
de l'ordre matériel, elle a horreur
de la tranquillité éternelle. La
nature est irascible: elle est foncièrement
déséquilibrée: elle est injuste
par définition même. Tous les points
stables que l'on rencontre dans sa
progression évolutive sont provisoires:
ils sont par définition même des points
de départ. La nature est femelle:
mais la femelle est femelle par ses
possibilités, et non pas par ses acquisitions.
Une nature qui n'est pas ne déborde
pas et une nature morte.

Nous pourrions dire qu'avec Nietzsche
nous réinventons de ciintéressant la côte.
Mais le système de Nietzsche n'est
intelligible et important qu'en tant
que phase de cette progression de la
vie du penser et de la vie humaine.
La personne de Nietzsche ne nous
intéresse pas: les personnes nous échappent
toujours: c'est le Nietzsche fonction
de l'histoire qui nous occupe. C'est
le Nietzsche qui a joué un rôle
dans le corps qu'est l'humanité que
nous voulons étudier.

11 6 (2) (A)
Pour le comprendre nous devons
montrer comment le destin de la
pensée humaine l'a engendré.

Athènes était un signe manifeste
de décadence. Dans un autre domaine,
l'affaire de Galilée en est un autre signe de décadence.
Je dis l'affaire de Galilée, et non
pas sa physique. Il est remarquable
concomitance de l'opposition qu'il
rencontra dans les milieux philoso-
phiques et théologiques, montre de
manière très nette qu'à ce moment
là il n'existait plus de pensée
métaphysique : il n'en restait que
la lettre. La philosophie s'était noyée
dans une physique primitive : la
philosophie était devenue nécessaire : les théories
physiques sont essentiellement variables.
Cette coexistence signifiait donc à
la fois la physique et la philosophie.

Imaginez vous : la philosophie était
devenue géocentrique ! Galilée a
vraiment renversé la philosophie de son
temps en faisant tourner la terre
autour du soleil. Toute l'importance
de l'homme était basée sur sa
position spatiale temporelle dans l'univers.

Mais ce n'était pas que les
ennemis de Galilée qui avaient tort.
Les partisans de la philosophie du camp opposé
s'en rendaient compte. L'homme semblait
avoir perdu son importance : il n'est
que cela : donc on ne peut pas
exiger grand chose de lui. Les coups
sont devenus de plus en plus inférieurs :
on ne peut plus exiger de lui
grand chose.

11 (4)
Pour le comprendre, nous devons
montrer comment l'histoire de la pensée
humaine l'a engendré.

Luther avait mis le monde chrétien
en désarroi. Le protestant qui vivait
la théologie et une mortel conséquent
était une menace pour toute vie humaine.
Tout en étant luthérien, on peut
nier le luthéranisme: il n'y a
rien pour nous le défendre. Le luthéranisme
en détruisant la personne humaine
par sa négation de l'habitus, détruit
et implicitement la personnalité
société.

Dans le camp protestant surgit
une réaction. Calvin essaya de
rétablir l'ordre dans la doctrine,
dans l'âme humaine, et dans la
société. Mais tout en ce faisant,
il commettra l'erreur fondamentale
de Luther: il fera abstraction
de l'habitus, de la vertu qui
émane du sujet. Il essaiera
de rétablir l'ordre par contrainte
extérieure et violente. Car si
le calvinisme parle de vertu, il
n'est pas question de vertu au sens
d'habitus. Il impose au fidèle
un cadre: il l'emprisonne. On
s'attache à la lettre morte de la Bible.
La théologie aboutit nécessairement
à une théologie de prohibition. Malgré
sa rigueur, et la terreur qu'elle
nous inspire, elle est facile. Il est
facile de dire ce qu'on ne peut
pas faire. Il est facile de dire
que tout est contenu dans la
lettre de la Bible. Tout cela nous
dispense de penser, de chercher:

tout cela être la vie de la personne.
 Quand seront découvertes les promesses
 de terre, les théologiens écossais
 défendront aux fidèles d'en manger,
 p^{er}q' elles ne sont pas mentionnées
 dans la Bible. L'écriture sainte X
 de pays où les conséquences ^{prohibitives} du
 puritanisme, l'enfant du Calvinisme,
 sont les plus manifestes, c'est les
 états laïcs: paradis des puritains.

C'est entendu, il
 est commode de s'en
 savoir exactement
 ce qu'on peut faire,
 et ce qu'on ne peut pas
 faire. ~~Parce que~~
 Or, c'est l'habitude
 qui nous donne
 ce qu'on appelle
 le jugement par
 immaturité.

Comme je le disais l'autre jour,
 la prohibition ^{aux 3es p^{er}} est l'œuvre des
 puritains. Par la prohibition, on
 veut nous dispenser de la pratique
 de la vertu de tempérance. de la
 formation de cet habitus. Or, ce n'est
 pas l'impossibilité de boire p^{er}q' il
 manque de boisson qui nous donne
 la vertu de tempérance! Il est
 vrai que par la prohibition, on a
 voulu détruire l'ivresse démodée
 de boire: on a voulu ériger
 la sensibilité: Or, pour Thomas,
 la stérilisation de la sensibilité
 est encore une fois contre la vertu
 de tempérance.

Une doctrine qui veut se dispenser
 de la vertu positive, et qui veut
 néanmoins en garder les avantages
 extérieurs, doit avoir recours à
 la violence: à une impérieuse
 catégorique qui écrase la personne
 humaine.

Dans ce protestantisme, l'humilité
 est purement négative: ~~elle~~ l'homme
 la nature est ~~elle~~ est fondamentalement vicieuse:
 l'homme n'est rien. Devant la
 loi, l'homme doit s'incliner:
 il doit ~~viser~~ viser la destruction
 de ses passions: la destruction
 de soi-même: il doit être mallable

C'est la fin de l'homme
 de but de la morale
 n'est pas d'éviter
 le péché: mais
 d'acquiescer des
 forces: des habits
 qui l'élèvent au
 niveau de sa
 destinée ultime.

comme une matière première.

Mais l'humilité qui exclut la magnanimité, qui exclut la grandeur de l'homme, et son vice.

Avec

Descartes, nous assistons à un effort de construire un système philosophique ~~savoir~~ qui fait abstraction de la formation d'habitudes intellectuelles. La disparition de la pensée vraiment scientifique, et la décadence fût dans le monde par le protestantisme ~~protestant~~ conduisant nécessairement au scepticisme.

Descartes essaya de construire un système qui fera abstraction de tout ce qu'on avait pensé avant lui, et un système que tout le monde pourra comprendre: une philosophie du sens commun. Il veut faire une synthèse du savoir humain "que ceux même qui n'ont point étudié peuvent entendre" dit-il. Descartes aussi veut construire un système tel, "ut animus a rebus ipsis distincte cogitandis cogitandis dispenseetur, nec ideo minus omnia recte proveniant."

Descartes cherchait un système clair et facile: un plan à la portée de tout monde. Pour ce faire, il pouvait se dispenser de cette laborieuse formation d'habitudes intellectuelles qui comporte toujours une grande dose d'érudition. Et ~~il se fit~~ ^{il se fit} abstraction de tout ce qu'on avait pensé avant lui, ~~et~~ nous restait-il

(x)

X Nous sommes tous tentés d'être sévères pour les autres, et de multiplier le nombre de péchés mortels pour les autres: et de choisir parmi les vertus celles qui nous couvrent le mieux: et de constituer ainsi une petite chapelle toute à nous.

XX Et lorsque les saints font défaut pour empêcher l'humanité de pietiner sur place, et de s'endormir, la Providence nous envoie un hérétique pour nous secouer, et nous faire comprendre que nous sommes dans l'église militante. Oportet haerere etc, dit S. Paul.
"Haereticorum callida inquietudo"

il ne nous rest à saisir que notre
moi : nous sommes condamnés
à nous déplier sur nous-mêmes :
"Le prisonnier". Ce cogito ~~est~~ ^{est} l'histoire de la philosophie le démontrera,
fut en réalité une
introversion
auto-phagique.

De coup la philosophie devient une
œuvre d'individu : et une philosophie
pour le commun des hommes ne
peut pas être autre chose. En cela
il se sépare de la tradition des
grands, plus qui considèrent la
philosophie comme une œuvre d'humanité :
une œuvre à laquelle la collaboration
des esprits est essentielle. Il a oublié
le sens profond de l'humanité
qui est une œuvre qui s'achève
dans la création et dans la collaboration
des individus dans l'espace et dans
le temps. Paradoxalement, ce n'est
que par ~~une telle~~ cette collaboration
que peut s'achever la personne
humaine individuelle. La Société
a besoin des individus, mais les individus
ont également besoin de la Société.

Le fait de vouloir partir d'une pensée
vide est tout à fait significatif
de cet effort de penser sans habitudes.

Rousseau s'entête la même chose
dans le domaine de la morale. Il
a horreur du Calvinisme : mais il
tombe dans l'excès opposé : la nature
est précieusement tombée : il faut réaliser
un retour à la nature pure. Mais
ce retour à la nature est parfaitement
négatif. Il veut réaliser une morale
sans vertu.

Avec Rousseau, le dogme du péché
originel devient un blaspème.
La nature fondamentalement bonne
est viciée par les habitudes vertueuses
aussi bien que par les habitudes mauvaises.
Rousseau se trouve devant
l'indétermination de la nature.
Son système est essentiellement
un optimisme de la nature première.

Mais cette conception est
essentiellement contre nature. La
nature est essentiellement dynamique
et progressive: elle appelle les
déterminations. Ceux qui se
donnent à la nature sans habits
sont en contradiction avec la
nature. L'homme ne doit pas
se donner à la nature: c'est
la nature qui doit et veut se
donner à l'homme. La nature
veut être toujours dépassée.

¶

Rousseau, en se donnant à la
nature première fut en contradiction
avec la nature: puisque la raison
d'être de celle-ci est la forme:
et une forme de plus en plus
supérieure: une forme qui finira
par se libérer de la matière:
la forme spirituelle.

Cette obsession de la nature
première est manifeste dans ses
idées d'infini et d'égalité.
Déjà chez Pascal nous trouvons
une profonde décadence de l'idée
d'infini. L'infini de Pascal
est purement spatial.

d'abîme de Pascal, c'est le gouffre
de la matière première. ~~De là~~
~~On~~ a perdue toute idée de l'infini
métaphysique.

Mais l'infini de la matière
est un infini lamorphe. Et partout
où on trouve de l'uniforme, on
trouve matière. d'unité d'ordre
matériel et composé de parties
homogènes. ~~Donc, celui qui~~
d'égalitarisme Rousseauiste est
une conséquence logique de son
idéalinisme de la matière première.
Cette conception est une négation
de l'ordre spirituel, qui est
essentiellement hiérarchique. Et
ainsi, il détruit toute philosophie
du surhomme.

La conception de la justice et
de la liberté est également pénétrée
de matière première. Cette fraternité,
cette égalité, et cette liberté sont
contraires à la nature qui tend
vers la hiérarchie, hiérarchie
en droit et en liberté. La théorie
de Rousseau est essentiellement
une zoocratie tyrannique. La
liberté fait de l'homme un
fouet.

L'homme est un être coincé
~~entre~~ ^{entre} deux infinis: celui de l'esprit
et celui de la matière: comme
les deux sont sombres, il est si
facile de se tromper, et de prendre
l'un pour l'autre. C'est l'infini
spirituel ~~spirituel~~ qui est libérateur.
Libération qui ne peut se faire que
par la force, et non par l'abandon.

Encore une fois, Nietzsche se
revoltera contre cet idéal rousseauiste
de l'égalité, de la liberté, et de
la justice. C'est la nature qui
se vengera: car elle est pour
l'esprit!

L'idée historique de l'évolution.
Néanmoins du XIXe siècle doit être
rattaché à cette perversion idéalisée
de la nature. ~~comme une~~ ^{comme une} ~~allégorie~~ ^{allégorie}.
On veut tout extraire de la nature,
et cela par la puissance de la
nature. Le néant suffit ~~pour~~ ^à tout
faire.

Le rôle de Kant dans tout
ce processus historique de la pensée
philosophique et éthique et avoir détruit
toute possibilité d'un philos.
spéculatif, une fois qu'on a
adopté le point de vue cartésien. Kant
a systématiquement décapité
la philosophie: il ne lui restera
que la morale: une morale aveugle
et irrationnelle. Il a dû, pour
employer ses propres termes, "supprimer
le savoir pour faire place à la
morale." Mais c'est avec
Kant que la transcendance
du devoir fait son entrée officielle
dans le monde: et Kant fut
baptisé "impératif catégorique".

(11)

Mais il n'y a de nouveau ici
que la prudence. ~~Après~~ Les théologiens
pourraient avoir depuis des siècles.
C'est votre devoir! Ne demandez pas
pourquoi? Et surtout pas Ça:
car le pourquoi appelle une
métaphysique, ou une théologie
spéculative!

d'œuvre de Kant fut purement
destructive: il ne nous la laisse
qu'une morale monstrueuse.
Il a voulu démontrer que nos
inquiétudes métaphysiques sont
vaines. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter: ~~faisons notre~~
~~devoir, cela suffit~~ faites votre
devoir, cela suffit. Et fait,
Kant a réussi à donner à son
repos bête à bien du monde.

Mais quand une philosophie vous permet de faire la
paix avec vous-même, quand
elle vous donne la tranquillité
d'esprit, vous n'avez jamais
raison plus grave de vous
inquiéter. La paix ~~pour nous~~
se trouve pour nous à un niveau
qui nous dépasse toujours: elle
nous montre de besoin de plus
en plus grands: et une philosophie
vraie se montre de plus en plus
insuffisante.

La philosophie destructive de Kant
engendra la persécution le système
persimiste de Schopenhauer.

d'essence du monde, dit Schopenhauer, et volonté. La définition classique de l'homme "animal rationnel" est une force monumentale. Ce n'est pas la raison qui commande: c'est la volonté qui commande la raison. La raison est a posteriori par rapport à la volonté. L'homme pose ses actes, poussé par la volonté. Il les justifie par après pour les justifier. ~~Quand on dit cela~~ Il est impossible de convaincre quelqu'un qui ne veut pas comprendre: car la volonté est plus puissante que l'intelligence. Des opinions politiques sont puissantes sont d'autant plus puissantes qu'elles sont irrationnelles: c'est la volonté aveugle qui les engendre.

La volonté se manifeste dans le désir de reproduction: la passion sexuelle est la passion la plus puissante.

La conscience ne constitue que la surface du moi. Contre le désir: désir de ce qu'il n'est pas, ou désir de ce qu'il n'a pas. Or, tout désir est plible et douloureux. Quand un désir est assouvi, on s'ennuie: on désire autre chose, on désire plus. Dès lors le monde est essentiellement mauvais. La destruction de la volonté est la condition du bonheur. Or, la destruction de la volonté n'est possible que par la destruction du moi. Donc, seul le suicide peut nous ouvrir les portes du bonheur. Mais ce bonheur est assez douteux, puisque nous n'existerons plus pour en jouir.

Et tout ce qui est véhicule de reproduction est mauvais. Or la son anti-féminisme des hommes se flatte leurrent en disant qu'ils font la cour. Ce langage est superficiel. Et les femmes le savent!

(13)

Schopenhauer le savait bien : et celui qui a occasionné une vague de suicide en Allemagne, ne s'est pas suicidé.

En somme, dira-t-il le suicide ne sert à rien : car la volonté du monde est indestructible. Même si toute la race humaine se suicidait, la nature en produirait une autre. Résignons-nous, et faisons plutôt de la pitié : et soyons surtout déterministes. Un homme qui sait contempler le monde comme une succession d'événements inévitables et fatalistes : cet homme se détache par le fait même du monde et de son écoulement douloureux. "d'intelligence désintéressée s'élève comme un parfum au-dessus des défauts et des folies de ce monde et de la volonté," dit-il.

Ainsi, plus un homme est intelligent, plus il est capable d'acquiescer au monde et de se conformer à la volonté du monde. Un homme est génial - dit-il, dans la mesure où ses facultés cognitives sont toujours plus développées que ses facultés appetitives. ~~Un homme~~ Un homme qui a des facultés appetitives s'accroche au concret. On ne désire pas un bœuf abstrait. L'homme du génie habite un monde abstrait détaché du concret : un monde d'idées universelles et essentielles. Et c'est cela même qui le rend si maladroit dans le monde familier.

En contemplant les astres, il tombe dans un puit. En disant la vérité il blesse son voisin. En parlant de raison, il choque les hommes politiques. "Un homme est sociable, disait-il, dans la mesure où il est dépourvu d'intelligence et vulgaire." L'homme de génie n'a pas besoin de l'amitié du vulgaire. Sa joie est esthétique, l'art le console dans sa solitude. Mais cette solitude est voisine de la folie. Et il donne raison à Aristote qui disait que ~~ceux~~ ceux qui se sont distingués en philosophie, en politique, en poésie et en art, ont un tempérament mélancolique."

Et pourtant, ce sont ces demi-fous, ces génies qui constituent la véritable aristocratie humaine.

Sur cette conception de l'intelligence géniale qui domine la volonté, Schopenhauer a construit toute une théorie de l'art. L'activité artistique est une extériorisation et particularisation de l'universel. L'extériorisation de l'œuvre de l'intelligence par opposition aux choses naturelles et concrètes qui sont l'œuvre de la volonté aveugle du monde. L'artiste crée un monde d'idées platoniciennes.

Dans la vision du monde
schopenhauerien, l'art occupe
le sommet. Le monde de la
beauté et transcendante, ~~le~~
~~le monde~~ et libérateur.
On peut aussi bien voir un
couché de soleil de la fenêtre
d'une prison que de la fenêtre
d'un palais.

Et parmi les arts, c'est
la musique qui occupe la
première place. Car la musique
est l'extériorisation d'un
de la volonté du monde idéalisée:
dans la musique l'artiste
crée une volonté dépourvue
de ses caractères pessimistes:
dans la musique nous atteignons
l'essence vivante de la vie.
Nous la percevons dans son
dynamisme profond. La musique
suit le rythme du cosmos
sur un plan spiritualisé.
d'architecture et une musique
cristalline, comme le disait
Goethe, mais la musique
est la vie même.

Nous avons trouvé chez Schopenhauer
une conception du Surhomme, et
une conception de l'art. Nietzsche
fut d'abord frappé par cette théorie
de l'art. Puisque la philosophie
de Nietzsche est le sujet de ce
cours, nous devons nous tenir
à l'ordre chronologique
de sa pensée philosophique. Or
sa philosophie du Surhomme et de l'art
n'est qu'une conséquence de sa
philosophie de l'art. Nous nous
arrêtons et d'abord à celle-ci.

" Frédéric-Guillaume Nietzsche,
naquit le 15 Octobre 1844 à Röcken
près de Lützen. Il était le fils
du pasteur de cette ville, et suivit
plus tard son père à Naumburg,
lorsque celui-ci y fut nommé.
C'est là qu'il fit ses premières
études. Désireux de se consacrer
à la philologie classique, il se
rendit ensuite à l'université
de Bonn où il reçut l'enseignement
du célèbre philologue de son temps,
Ritschl, et en 1865 il le suivit
à Leipzig. C'est au cours de ces
dernières années passées à l'
université de Leipzig qu'il rencontre
Richard Wagner, dont connaissait
déjà certains ouvrages.

Sans attendre que Nietzsche
eût passé son examen de promotion,
l'université de Bale l'appela
pour lui confier la chaire de philologie classique.

Il avait alors 24 ans. L'université de Leipzig lui conféra le grade de docteur, sans lui faire subir l'examen préliminaire.

Il avait le don d'attirer à lui les jeunes esprits. ~~Les estimations~~ de cénobite Burckhardt disait de lui "Bale n'a encore jamais possédé un professeur semblable."

C'est en 1872 qu'il publia son ouvrage à la fois philologique et philosophique (par Nietzsche indissoluble) intitulé ~~Die Griechen & die~~ Die Griechen & die de la rapacité chez les Grecs.

Dans cette étude, Nietzsche s'efforce de ramener tout le développement de l'art, à l'opposition de deux instincts esthétiques de la nature: deux instincts qui sont symbolisés par deux divinités grecques: Apollon et Dionysos.

Dionysos représente l'élément orgiaстique tel qu'il se manifestait dans les bacchanales antiques. C'est un mélange d'extase voluptueuse, de joie et de terreur, et qui a pour effet de dissoudre l'âme les limites de l'âme et de fondre l'individu dans l'ensemble de la nature. Il dissout - dit-il - le principe d'individualité.

(18)

La nature de cet instinct nous est
rendue accessible par l'apparition
physiologique de l'instinct d'art
qui lui correspond et la musique.

À l'opposé se trouve l'instinct
modèleur de forme parfaite, représenté
par Apollon. En lui s'harmonisent
l'équilibre et la mesure, la
sagesse et la sérénité: il maintient
l'individu à l'intérieur de
ses limites, et le protège de toute
démence. La puissance de cet
instinct se manifeste physiologiquement
par la belle illusion qui naît
du monde des rêves: des formes
esthétiques qui en résultent sont
la sculpture et les arts plastiques.

Pour Nietzsche, l'origine
et l'essence de la tragédie attique
résident dans la réconciliation
et la fusion des deux
forces antagonistes: elle est une
forme d'art qui participe à la
fois de Dionysos et d'Apollon.

Les Grecs n'étaient pas
le peuple optimiste que l'on croit.
Il n'avait rien à apprendre
de Schopenhauer. Mais son
pessimisme fut fécond, alors
que celui de Schopenhauer
n'aboutit pas.

née du dithyrambe archaïque,
qui célébrait les souffrances
de Dionysos, la tragédie
n'était formée à l'origine,
que d'un chœur, dont les
participants, ~~transfigurés~~ transfigurés
par l'ivresse dionysiaque,
finaient par se considérer
comme les serviteurs de la
divinité, comme des satyres.
En extériorisant cette vision,
qu'il avait lui-même engendrée,
le chœur parvint à un état
de perfection apollinienne.

Le drame ~~grec~~ s'accomplit
donc, sous forme d'une
démonstration dionysiaque
apollinienne apollinienne de
révélation dionysiaque.
Les parties chantées par le chœur,
dont la tragédie est entremêlée,
sont dans une certaine mesure,
la matrice du drame. Ils
constituent l'élément dionysien
proprement dit, tandis que
le dialogue représente l'élément
apollinien.

La conjugaison de ces deux
éléments nous donne l'optimisme
tragique du drame grec. Le
pessimisme est un signe de
décadence, tandis que l'optimisme
est signe de superficialité.

de joie et fille de la douleur.
de vrai optimisme, et
essentiellement tragique.

Vous avez remarqué
l'influence de Schopenhauer
sur cette thèse. Dionysos,
c'est la volonté cosmique,
Apollon, c'est intelligence
philosophique et artistique.

Mais Nietzsche est allé
plus loin. La volonté cosmique
est une condition de progrès.
Aucune forme apollinienne
ne peut être considérée comme
définitive. Les formes ne sont
que des tremplins. La matière
et la forme sont principes
immortels. Tous les étages
sont provisoires. Tout arrêt
est un sacrifice à la forme,
et la stérilisation; tout retour, tout recul et
~~est un abandon~~ une chute dans
l'indétermination. La vie
doit être une lutte ^{continue} entre la
forme et la matière. La forme
doit envahir la matière, déterminer
sa puissance qui crève vers
la libération.

La décadence de la philosophie
grecque, Nietzsche l'attribue

à la prédominance ^{excessive} prématurée
de l'élément Apollinien. La
poésie s'est détachée de la vie,
et tout particulièrement de
l'art.

Mais le poète doit respecter
Dionysos, et non le mathéma-
ticien. Les mathématiques
n'avancent-elles pas par des
bons irraisonnés? Il y avait
dans ce monde des poètes avant
les philosophes. Le philosophe
a besoin de ces hommes vifs
qui sont poussés par des
puissances démoniaques. Oui,
les poètes choisissent les
moyens: mais d'où leur vient
la faculté de choisir? Et d'où
vient ce qu'ils désirent exprimer?

Nietzsche ne veut pas
qu'on jette l'ange sur terre.
Nous sommes dans un univers
qui s'écoule. Mais où mène-t-il
ce courant: "Alles ist
im Fluss, Es ist wahr; aber
alles ist auch im Strom: nach
einem Ziele hin." La nature
est un appel auquel il faut
répondre par Apollon: par la
détermination.

Ce que Nietzsche a fait ressortir, ^{également} dans cette étude,
 c'est la puissance féconde de la
 douleur: ou, si l'on veut, le côté
 positif de la douleur. Il ne
 s'agit plus de cette attitude
 passive à l'égard de la
 souffrance; Nietzsche s'en
 empare, pour en extraire
 la vie, pour en extraire la
 joie. Toute la nature se
 déchire, pour enfanter ses
 surhommes.

Et pour finir, il convient peut-être
 de citer un texte de ~~Sth~~ Paul: