

Alain de Libera

Destructionis destructio (suite)
Existence et vérité

Cours du 26 mars 2018

Comprenant les planches correspondant à la
partie finale non prononcée

Consequentia materialis ut nunc

Albert von Sachsen, *Logik*, Tract. IV, cap. 1; éd. H. Berger; Meiner, PhB, 2010, p. 602, 3-21

Alia divisio consequentiarum materialium: Quaedam sunt, quae **vocantur consequentiae simpliciter**, aliae sunt, quae **vocantur consequentiae ut nunc**. **Consequentiae simpliciter** 5 **vocantur consequentiae**, quae simpliciter loquendo sunt bonae et sic se habent, quod non est possibile sic esse, **ut** significat antecedens, quin sit sic, **ut** significat consequens.

Consequentiae autem ut nunc vocantur, quae simpliciter loquendo non sunt bonae, quia possibile est sic esse, sicut signi- 10 **ficat antecedens**, sine hoc, quod sit sic, **ut** significat consequens, sed sunt bonae **ut nunc**, quia impossibile est rebus omnino se habentibus, **ut nunc** se habent, sic esse, sicut significat antecedens, quin sit sic, **ut** significat consequens. Et istis consequentiis vulgariter saepe utimur, verbi gratia, si dicamus »Sortes 15 **currit**, ergo magister in artibus **currit**« supposito, quod Sortes sit magister in artibus, et ista consequentia reducitur ad consequentiam formalem per additionem alicuius propositionis verae, non tamen necessariae, vel aliquarum verarum, non tamen necessariarum, **ut** »Sortes **currit**, Sortes est magister in 20 **artibus**, ergo magister in artibus **currit**«. Contra istam consequentiam **ut nunc** aliqui arguunt volentes nullam esse consequentiam **ut nunc**, quia aliter, **ut** dicunt, ex possibili sequeretur impossibile. Et illa ratio erit una instantia contra sextam regulam donendam et ibi solvetur. 25

Hermann Lotze (1817-1881).

Les quatre modes de l'effectivité (*Wirklichkeit*)

L'être (Sein) des choses; l'advenir (*Geschehen*) des événements; la subsistance ou consistance (*Bestehen*) des rapports (mathématiques); la **validité (*Geltung*)** des propositions (logiques).

Wirklich nennen wir ein **Ding**, welches **ist**, im Gegensatz zu einem andern, welches nicht ist; ; wirklich auch ein **Ereigniß**, welches **geschieht** oder geschehen ist, im Gegensatz zu dem, welches nicht geschieht; wirklich ein **Verhältniß**, welches **besteht**, im Gegensatze zu dem, welches nicht besteht; endlich wirklich wahr nennen wir einen **Satz**, welcher **gilt**, im Gegensatz zu dem, dessen Geltung noch fraglich ist (*Vom Denken, System der Philosophie [1874], Erster Teil: Drei Bücher der Logik, § 316*).

Cf. Heidegger, SZ, § 2, p. 7, les modes d'être: l'être et l'être-tel (Daß- und Sosein), la réalité (Realität), la «présence» (Vorhandenheit), la permanence (Bestand), la validité (Geltung), l'existence (Dasein), le «il y a» («es gibt»).

Validité (*Geltung*) et valeur de vérité (*Wahrheitswert*)

Heidegger, *Die Lehre vom Urteil im Psychologismus* : Das [...] Urteil: „Der Einband ist gelb“ hat den Sinn: Gelbsein des Einbandes gilt. Dieser Sinn läßt sich genauer so ausdrücken: Vom Einband gilt das Gelbsein; « la reliure (du volume) est jaune » / « l'être-jaune vaut de la reliure (du volume) / « de la reliure (du volume) vaut l'être-jaune » GA 01: 175.

G. Frege, *Sinn und Bedeutung*: Ich verstehe unter dem Wahrheitswerthe eines Satzes den Umstand, daß er wahr oder daß er falsch ist; *Par valeur de vérité d'une proposition, j'entends le fait qu'elle est vraie ou fausse.*

W. Windelband: « Une vérité mathématique valait déjà avant que quiconque la reconnaisse comme telle, et elle continue à valoir même si une conscience particulière se soustrait à sa reconnaissance ».

A. Meinong : *Es gibt Gegenstände, von denen **gilt**, daß es dergleichen Gegenstände nicht gibt; Il y a des objets dont **il est vrai de dire** qu'il n'y a pas de tels objets (1892)*

Distinguer: *Existenz realer Gegenstände*, existence des objets réels (effectifs) ; *Bestand wahrer Sachverhalte (Objektive)*, subsistance des états de chose (ou objectifs) vrais ; *Außersein unmöglicher Gegenstände*, extériorité à l'être des objets impossibles.

Les trois compositions selon Boèce de Dacie. Le *sophisma* « Omnis homo de necessitate est animal »

Triplex invenitur compositio, compositio scilicet quae est in re ipsa, compositio quae est apud intellectum, et compositio quae est apud sermonem, ita quod in istis veritas quae est in posteriori compositione est ex veritate prioris compositionis sicut ex sua causa. Quis enim potest facere veram compositionem apud sermonem nisi vera compositio existens apud intellectum ex qua est compositio sermonis ? Et quomodo esset compositio vera apud intellectum nisi consimilis compositio sit in re ? Nisi enim in re sit divisio et apud intellectum compositio, falsa erit compositio intellectus.

There are three kinds of composition—namely, composition in reality, composition in the intellect, and composition in speech. And so truth is in each kind of composition because of a prior composition and from the truth of the first composition, as if it were a cause of the truth. The first composition cannot make a composition in speech true unless there is a true composition in the intellect, from which the composition in speech arises; and there will not be a true composition in the intellect unless there is a similar composition in reality. For if there is division in reality and composition in the intellect, there will be a false composition in the intellect.

Every man is of necessity an animal, trad. N. Kretzmann & E. Stump, The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts; 1, Logic and Philosophy of Language, p. 483.

Gauthier Burley (1275-1344/45), *Utrum sit aliqua propositio composita ex rebus extra animam*

Scriptum in Periherm. : Supposito vero quod non sit aliqua **propositio in re composita ex rebus** *ut communiter dicitur*, est dubium quid ex parte rei correspondeat veritati et falsitati **propositionis in mente et in prolatione** : oportet enim quod ei correspondeat aliquid in re per quod tunc dicamus quod verum est quod propositio in mente et in prolatione est vera.

... per propositionem in voce et etiam in conceptu significatur aliqua *res complexa* quae non est proprie aliqua res praecise significata per subiectum nec res significata per praedicatum, sed aggregatum ex his ; et illa res quae est ultimum et adaequatum significatum propositionis in voce et in conceptu est *quoddam ens copulatum* et propter hoc potest dici *propositio in re* (*Lib. Praedicamentorum, Venise 1497, f° 42r-b*)

Burley interprète de Cat. 4b8-10 [14b21-22]

Intelligendum quod cum dicitur 'ex eo quod res est vel non est, etc.' Philosophus non intelligit **rem significatam per subiectum** nec **rem significatam per praedicatum**, quia de non ente **vere praedicatur** aliquid **tanquam de subiecto**, quia de non ente verum est dicere **ipsum esse non ens**, et ita propositio affirmativa potest esse vera, quamvis res significata **per praedicatum** sit non ens.

Ex eo quod *ita est sicut propositio significat* est propositio vera et ex eo quod non est sicut propositio significat est propositio falsa.

Pour qu'une proposition *in mente, in prolotione* ou *in scripto* soit vraie, il faut qu'il **en soit réellement ainsi que** la proposition le signifie: *oportet quod sit in re sicut propositio significat.*

Aristote, Θ, 10, 1051b4-5: ἔψευσται δὲ ὁ ἐναντίως ἔχων
ἢ τὰ πράγματα

Tricot: « la vérité ou la fausseté dépend, **du côté des objets**, de leur union ou de leur séparation »; « être dans le vrai, c'est tenir que ce qui est séparé est séparé, et que ce qui est uni est uni ; être dans le faux, c'est penser contrairement à **la nature des objets** »

Brentano, *Über den Begriff der Wahrheit*, § 11, p. 7: Wenn Einer, was geschieden ist, für geschieden, was verbunden ist, für verbunden **hält**, urteilt er wahr, und er irrt, wenn *er sich entgegengesetzt **verhält**, wie die Sachen*.“

On the Concept of Truth, § 11, trad. Chisholm, p. 4: “He who thinks the separated to be separated and the combined to be combined has the truth, while *he whose thought **is in a state** contrary to that of the objects* is in error.”

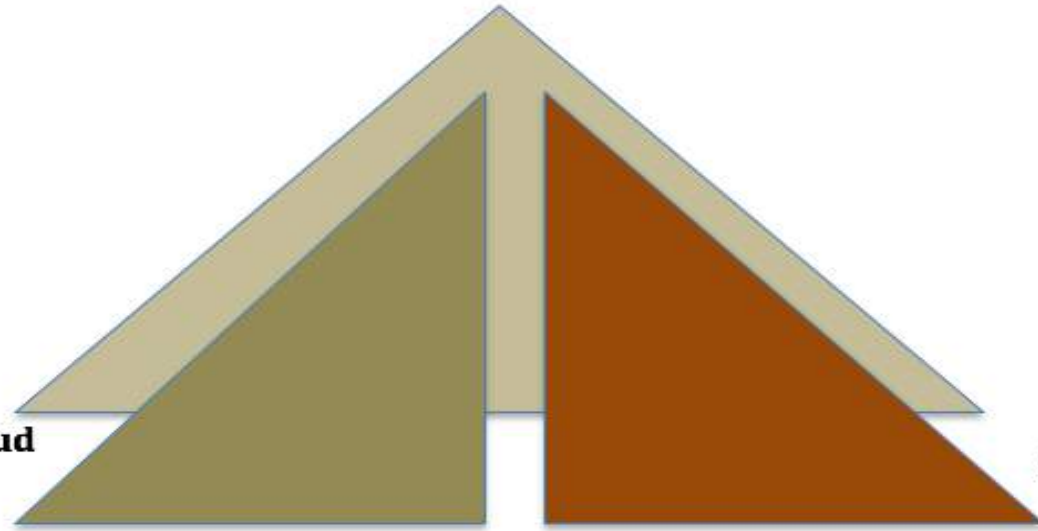
M. Rashed, « Alexandre d'Aphrodise sur la 'chose' (πρᾶγμα) et le 'quelque chose' (πρᾶγμά τι) », in A. Balansard & A. Jaulin (éd.), *Alexandre d'Aphrodise et la métaphysique aristotélicienne*, Peeters, 2018, p. 181-215.

Les transcendants : **res, ens, aliquid**, + **unum, bonum, verum**

Tb Noêmata
V/F *ut in subiecto*
Thomas
Aristote, E 4
BD: Compositio apud
intellectum
GB: propositio in mente

Ta Phônai
V/F *ut in signo*
Thomas
Aristote, Γ 7
BD : Compositio apud
sermonem
GB : propositio in
voce

Tc Pragmata
V/F *ut in causa*
Thomas
Aristote, Θ 10
BD: compositio in re
GB: propositio in re

Vérité

||

Réalité

BD = **Boèce de Dacie** († av. 1284)

GB = **Gauthier Burley** († 1344/45)

Canto. libri predicamento.

Omnis res videtur hoc aliquid significare et hoc indubitanter
verum est in primis substantiis. in secundis similiter
Ab eo quod res est vel non est oratio dicitur vera vel falsa
Quod sit aliud continuum aliud discretum
Quod semel dictum amplius resumere non potest
Magni propositi longi brevis non sunt in genere quod sit ad se
relationis quia unumquodque eorum dicitur ad aliquid
Si magnus propositus se diceret non quod motus dicitur propositus
nec grandis minus magnus Ex quo tamen illa auctoritas
quod pro se est tale semper respectu cuiuslibet est magnum
Quanta est superficies tantum albi esse dicitur
Aliqua nota figurare nocet si alicui nomen non fuerit in
positum. Multa sunt animalia capita non habentia
Multa sunt scribilia de quibus non est scientia
Scribibile primum est scientia
Relativa sic se habent quod posita se ponunt et recepta se pro
mittunt Quicquid difficile non erit vnde correlatio difficile
finitis noscitur et si aliquid. Partes sunt substantie
Dubitare de singulis non est inutile
Qualitas est secundum quam quales esse dicimur
Scia est de numero permanens difficile mobilis si de
mediocritate sumit sciam nisi gradus fiat primum ab
egritudine et ab alio homini. Boetius dicit quod scia facta
marcescit mediocritate at supra augmentatur et
crescit. Si vnde priorum fuerit aliquid et si aliquid erit aliquid
Si vnde priorum fuerit in natura non pro eo reliquum est
in natura ut ex omnibus existibus sanis non est egritudo
Primum de multo motus. scilicet natura tempore ordine dignitate
Sanitas et egritudo sunt contraria immediata
Species sunt substantie. Iohannes dicit boetius quod species sunt
contra se eodem genere. Motus quietis est contraria
Motus sex sunt species. generatio corruptio augmentatio
diminutio alteratio scilicet locum mutatio

Cat. 5, 4b8-10

*Ab eo quod res est
vel non est, oratio
dicitur vera vel
falsa*

Auctoritates
Aristotelis &
aliorum
philosophorum,
Parisiis, 1490

= Auct. Arist. 31,
Praedicamenta, n. 17

Sur les sophismata

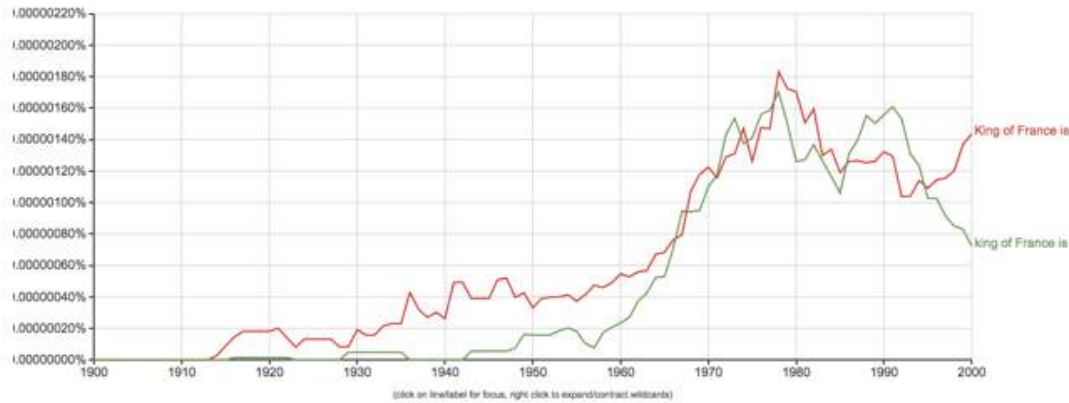
S. Ebbesen, « Doing Philosophy the Sophismatic way. The Copenhagen School, with Notes on the Dutch School », in R. Imbach & A. Maierù (éd.), ***Gli studi de filosofia medievale tra Otto e Novecento***, Roma, 1991, p. 331-359.

S. Read (éd.), ***Sophisms in Medieval Logic and Grammar. Acts of the Ninth European Symposium for Medieval Logic and Semantics, held at St Andrews, June 1990***, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993.

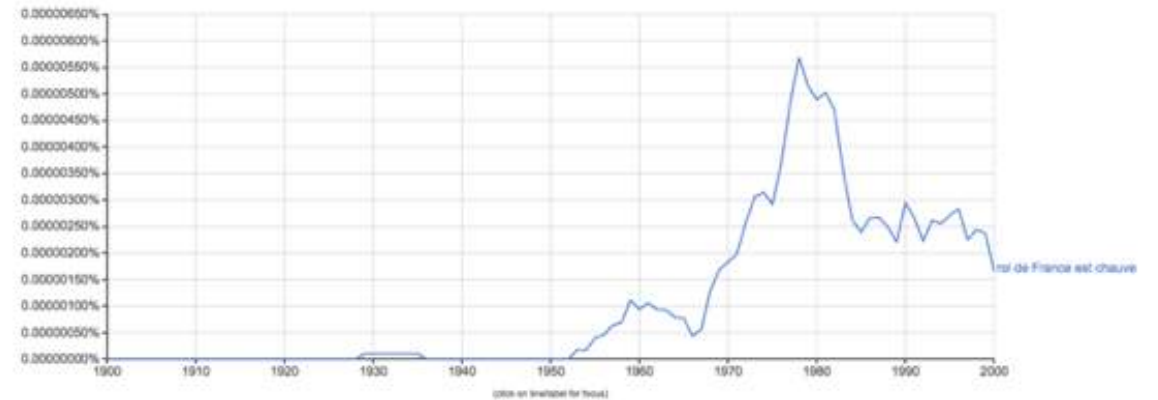
S. Ebbesen & F. Goubier, ***A Catalogue of 13th-Century Sophismata***, 2 vol., Vrin , 2010.

Un *sophisma* moderne: Bertrand Russell, 1905

The present king (King) of France is bald

L'actuel roi de France est chauve

Sophismata et traditions scolaires

S. Ebbesen, « Doing Philosophy the Sophismatic way. The Copenhagen School, with Notes on the Dutch School », in R. Imbach & A. Maierù (éd.), ***Gli studi de filosofia medievale tra Otto e Novecento***, Roma, 1991, p. 331-359.

S. Read (éd.), ***Sophisms in Medieval Logic and Grammar. Acts of the Ninth European Symposium for Medieval Logic and Semantics, held at St Andrews, June 1990***, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993.

S. Ebbesen & F. Goubier, ***A Catalogue of 13th-Century Sophismata***, 2 vol., Vrin, 2010.

D. Calma & Z. Kaluza (éd.) ***Regards sur les traditions philosophiques (XIIe-XVIe siècles)***, Leuven University Press, 2018

D. Calma, ***Le poids de la citation: étude sur les sources arabes et grecques dans l'œuvre de Dietrich de Freiberg*** ; Fribourg, Presses universitaires & Paulus Verlag, 2010

Omnis homo de necessitate est animal (OHNEA), Omnis homo est animal (OHEA), Homo est animal (HEA), **nullo homine existente**; Caesar est homo, **Caesare mortuo**

P.O. LEWRY, O.P., « Oxford Logic 1250-1275 : Nicholas and Peter of Cornwall on Past and Future Realities », in P. O. LEWRY, O.P. (éd.), *The Rise of British Logic. Acts of the Sixth European Symposium on Medieval Logic and Semantics*, Balliol College, Oxford, 19-24 June 1983, Toronto, PIMS, 1985, p. 19-62.

A. DE LIBERA, « Omnis homo de necessitate est animal : Référence et modalité selon l'Anonymus Erfordensis Q 328 (pseudo-Robert Kilwardby) », *HDLMA* 69 (2002), p. 201-237; A. DE LIBERA & L. GAZZIERO, « Le sophisma 'Omnis homo de necessitate est animal' du Codex Parisinus 16135, f. 99rb-103vb », *AHDLMA*, 75 (2008), p. 323-368; « Faire de nécessité loi. Théories de la modalité dans le *sophisma 'Omnis homo de necessitate est animal'* du *codex parisinus* 16135, f° 11rb-12rb », *AHDLMA*, 76 (2009), p. 179-233

http://www.unige.ch/lettres/philo/sophismata/Soph_list.htm

La condamnation d'Oxford (18 mars 1277)

Errores in logicalibus, n°6: Veritas cum necessitate tantum est cum constantia subiecti

La cible: « necessitas propositionis non extenditur ultra existentiam subiecti » : la nécessité d'une proposition ne s'étend pas au-delà de l'existence du sujet » (Roger Bacon)

L'enjeu ultime: l'éternité du monde – l'omnitemporalité – le statut des vérités éternelles

Les dommages collatéraux (les questions impliquées): le principe du *Truthmaker* – « For every contingent truth at least (and perhaps for all truths contingent or necessary) there must be something in the world that makes it true ». Que faire du vrai nécessaire s'il n'y pas de référent au sujet à un instant du temps ? A fortiori, que faire du vrai nécessaire, **s'il n'y a pas le temps** ? Que faire du vrai contingent, **s'il n'y a pas le monde** ? Que faire du vrai quel qu'il soit, **s'il n'y a pas l'être** ? Y a-t-il un **royaume des vérités** extérieur à l'existence, au temps, au monde – à la conscience, à la pensée ?

De la quiddité de la chose à la prédication selon l'être quidditatif / à l'être habituel

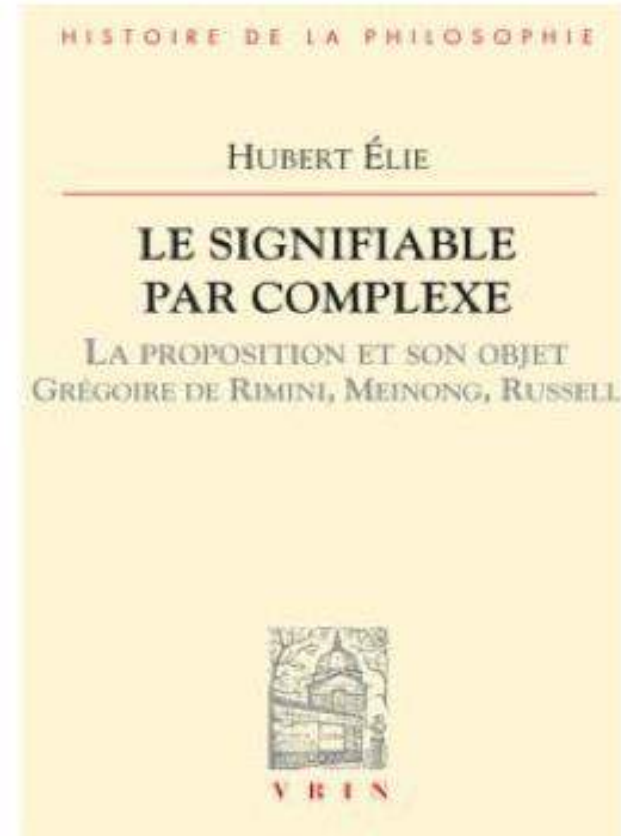
Dicitur huic quod homo et animal abstrahunt ab esse, fore et fuisse, et ideo necesse est quod aliquid potest praedicare de homine, etsi non sub esse, fuisse nec fore, et hoc est secundum esse quidditativum (Guillaume de Bonkes, ms. Worcester Q 13).

Conversion de la catégorique : OHEA en hypothétique: *si est homo, est animal*, où 'est' = *esse habituale – aujourd'hui*: $(\forall x) (Hx \supset Ax)$ – qui est vraie *nullo homine existente*

Réponse de Bacon: Certains parlent d'« être habituel », et ils disent que cet être est commun au présent, au passé et au futur, à ce qui est en acte et à ce qui n'est pas en acte. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, et ils sont incapables de dire ce qu'est cet être. Ils ne font qu'inventer n'importe quoi pour se tirer d'affaire et s'opposer à la vérité par un simple mot.

Le signifiable complexement – Hubert Hélié

L'objectif de Meinong est le *signifié total et adéquat de la proposition* de Grégoire de Rimini

mundum fore

Le problème: 1) avant que le monde fût, il était vrai **que le monde serait**, (*mundum fore*); 2) *mundum fore* un signifiable par complexe (ou énonçable); donc: *il y avait* un « signifiable complexement » VRAI *avant* la création.

La censure du 13 janvier 1241 (Guillaume d'Auvergne, † 1249) : 7. Septimus est, *quod multae sunt veritates ab aeterno quae non sunt Deus*.

La Collectio errorum in Anglia et Parisius condemnatorum, 1277-1279 (éditée en 1728 par Charles Du Plessis d'Argentré): 1/ les thèses prohibées à Oxford par Robert Kilwardby (= C.U.P., p. 558-560) ; 2/ le groupe des propositions condamnées par Guillaume d'Auvergne en 1241 (= C.U.P., p. 170-172) ; 3/ les treize articles interdits par l'évêque de Paris Étienne Tempier en 1270 (= C.U.P., p. 486-487) – contenant la condamnation de l'unité de l'intellect ; 4/ les 219 propositions condamnées par Tempier en 1277, classées en 17 rubriques.

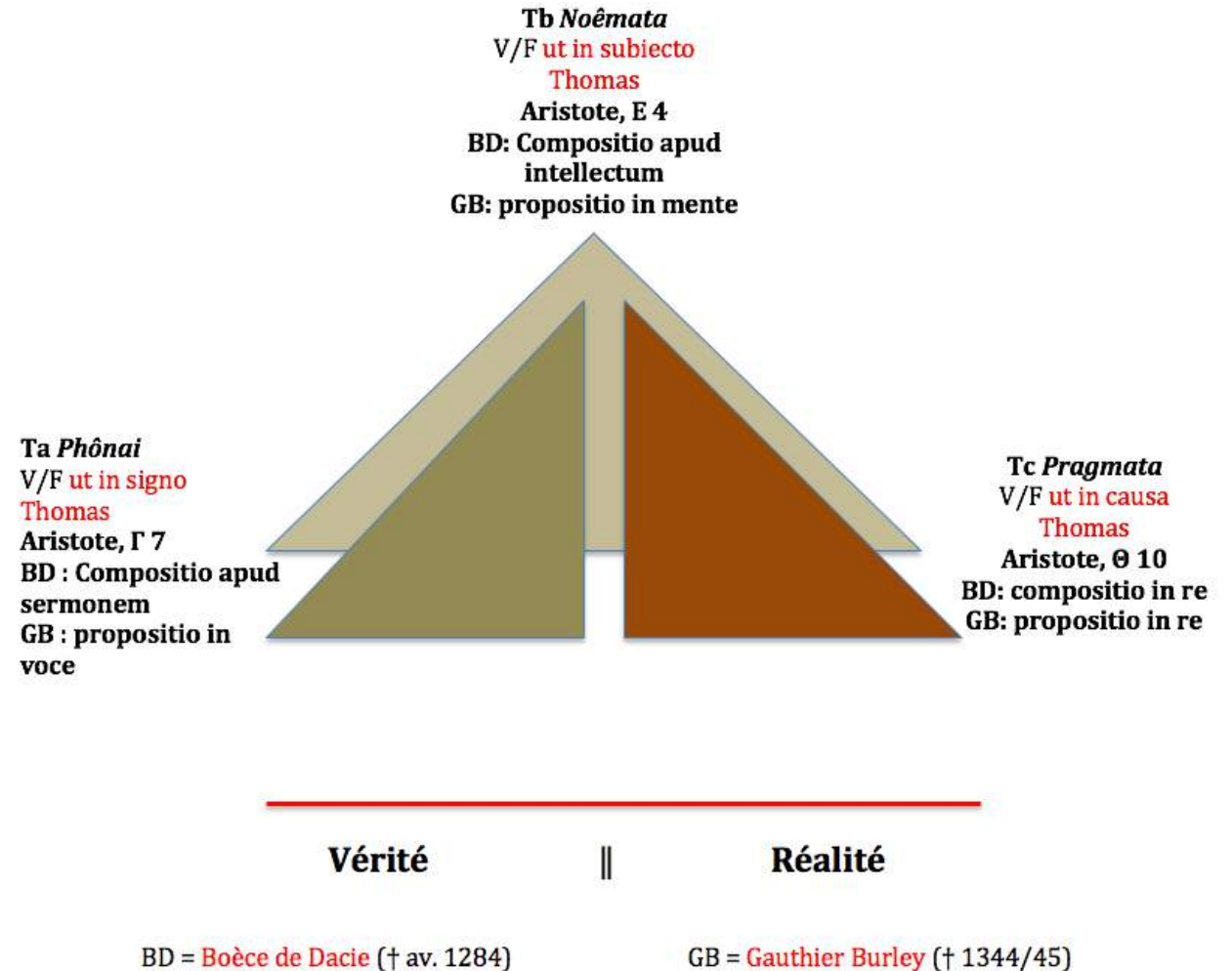
Quod multae veritates fuerunt ab aeterno, quae non sunt ipse Deus. Opposita veritas : quod una sola veritas fuit ab aeterno, quae est Deus et quod nulla veritas fuit ab aeterno, quae non sit illa veritas

Le problème, version insoluble : Avant la création, *mundum fore*, « que-le-monde-serait », *ne pouvait ni être identique à Dieu, puisqu'il était contingent – , ni être distinct de Dieu*, car, par définition, avant la création, il n'y avait rien d'autre que Dieu.

Changement de paradigme: la théorie du Grand Juge

Grégoire de Rimini passe d'un sommet du triangle à un autre – de la *res*, au *conceptus*, de Tc à Tb: il déplace l'ensemble de la discussion sur le terrain de la **science de Dieu**

La théorie de Grégoire n'est pas qu'avant qu'il existât quelque chose en dehors de Dieu, **il y avait** de nombreux signifiants complexes, mais que, avant la création, il y avait un **acte de jugement en Dieu** qui était **adéquat à son contenu** : *mundum fore*, à savoir que ce qui n'était pas encore, serait dans le futur, **parce que le jugement de Dieu (la science de Dieu) est cause des choses, et non causée par elles.**

Le problème du chant du coq ou le reniement de Pierre

L'énonciation créée: Mc 14, 30 : « En vérité, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. »

(1) FUT DE TOUTE ÉTERNITÉ : NON

(2) FUT VRAI DE TOUTE ÉTERNITÉ : NON

L'énonçable: Petrum esse peccaturum in A

(3) FUT VRAI DE TOUTE ÉTERNITÉ : OUI

(4) FUT DE TOUTE ÉTERNITÉ : NON

Le « défi » expliquer / justifier (4)

La théorie du Grand Juge (1). Les trois sens de « quelque chose »: *aliquid* (= *ens* = *res*)

– *Sens 1* : le sens dit « *communissime* », le plus commun ou le plus englobant. En ce sens, **tout ce que l'on peut signifier** incomplexement ou complexement, avec ou sans vérité, est appelé « une chose » ou « quelque chose » – le sens où, notamment, Aristote prend le mot « chose » dans *Cat.* 14b21-22 : « *ab eo quod res est vel non est dicitur oratio vera vel falsa* ».

– *Sens 2* : le sens qui recouvre tout **ce que l'on peut signifier** complexement ou incomplexement, **mais avec vérité**, c'est-à-dire **par une énonciation vraie** (puisque, de ce qui est énoncé avec fausseté, on dit seulement qu'il est « non-étant ») – celui, notamment, de *Métaphysique* Δ 7 1017a31-32 : « **Être** et **est** signifie encore qu'une proposition est vraie, n'être pas qu'elle n'est pas vraie, mais fausse, aussi bien pour l'affirmation que pour la négation » [Tricot p. 181].

– *Sens 3* : le sens où « quelque chose », « chose » et « étant » sont pris de telle sorte qu'ils signifient une essence ou entité **existante**. En ce sens, ce qui n'existe pas est dit « néant » (*nihil*), comme l'écrit Augustin : « constat quod non est nihil esse »

La théorie du Grand Juge (2). La dénomination extrinsèque

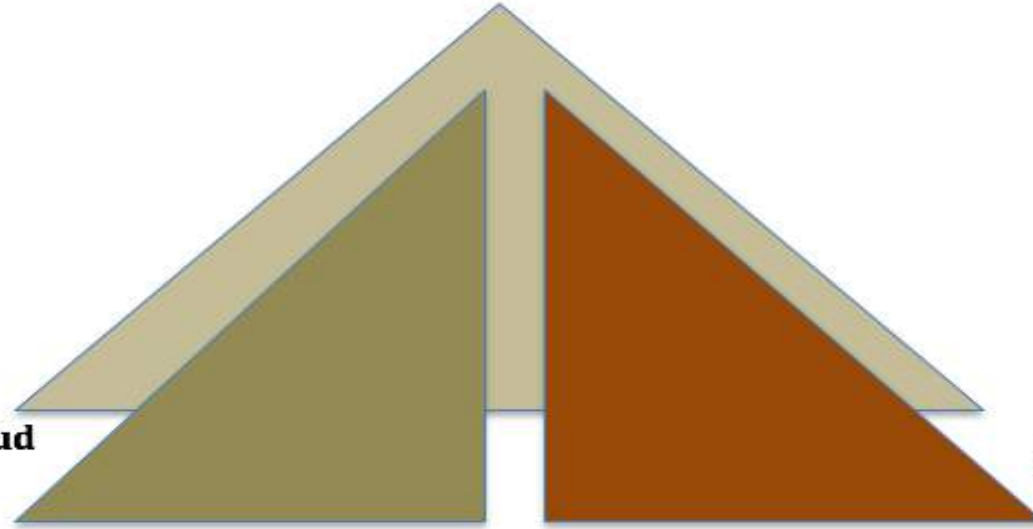
Le signifiable complexement de Mc 14, 30 (*Petrum esse peccatum in A*) fut *vrai de toute éternité*, de façon contingente par une *dénomination extrinsèque* à partir de la Vérité incréée et du jugement éternel de Dieu **jugeant** que Pierre _[futur] pécher à _[l'instant] A (ou Pierre être _[futur] pécheur à _[l'instant] A).

(«**Petrum-esse-peccatum-in-A** » fuit ab aeterno verum denominatione extrinseca a veritate increata et iudicio dei aeterno **iudicante** Petrum esse peccatum in A)

Tb Noêmata
V/F *ut in subiecto*
Thomas
Aristote, E 4
BD: Compositio apud
intellectum
GB: propositio in mente

Ta Phônai
V/F *ut in signo*
Thomas
Aristote, Γ 7
BD : Compositio apud
sermonem
GB : propositio in
voce

Tc Pragmata
V/F *ut in causa*
Thomas
Aristote, Θ 10
BD: compositio in re
GB: propositio in re

Vérité

||

Réalité

BD = **Boèce de Dacie** († av. 1284)

GB = **Gauthier Burley** († 1344/45)

La théorie du Grand Juge (3). La double adéquation revisitée

Grégoire fait originellement de la modalité aléthique « vrai » un attribut du Juge et de son acte de juger éternel, non de l'objet du jugement ou de son contenu, qui sont tous dits « vrais » par dénomination extrinsèque à partir de leur cause.

Un énonçable est dit « vrai » **paronymiquement** par dénomination extrinsèque à partir de la Vérité première créée et de son jugement éternel, et, à son tour, cet énonçable, qui n'est aucune « entité », est ce qui vérifie, règle notre propre jugement – **ce sur quoi notre pensée s'aligne**. Il y a une double adéquation, une double « rectitude », pour l'énonçable vrai : il est vrai en tant qu'adéquat à l'acte du jugement divin ; il est ce à quoi la pensée se rend adéquate (« consent », « acquiesce » ou « assentit ») en jugeant.

La théorie du Grand Juge (4). Synthèse et aftermath

TGJ : aliquod enuntiabile potest dici verum quia ipsum est iudicatum a prima veritate quae omnium verorum est iudicium

TGJ vaut pour le problème du « mundum fore » ; celui de « nullam creaturam esse », *quando solus Deus est* ; celui de « mundum interisse », *si mundum interiret*. Ces exemples ont en commun de postuler ou une absence de *truth-bearer* (pas de proposition au sens de sentence-token) ou une absence particulière de *truth-maker* (pas de monde)

La thèse: **Il y a un *Archi-Truth-maker*. Dieu.**

Dernier stade: après *nullo homine existente, et mundo non existente*: NEMINE COGITANTE, y compris Dieu ! « la suppression mentale de Dieu – paradigme de la suppression de toute subjectivité pensante », cf. J. Schmutz, « Quand le langage a-t-il cessé d'être mental ? Remarques sur les sources scolastiques de Bernard Bolzano », in J. Biard (dir.), *Le langage mental à l'âge classique*, Louvain-la-Neuve, Editions de l'ISP, 2009 (Philosophes Médiévaux, 50), 307-337

Conclusions

Conclusion générale

L'argument d'une réduction foucauldienne de la vérité au **tenir-pour-vrai** s'inscrit dans un débat aussi vieux que l'interprétation de la théorie aristotélicienne de la vérité

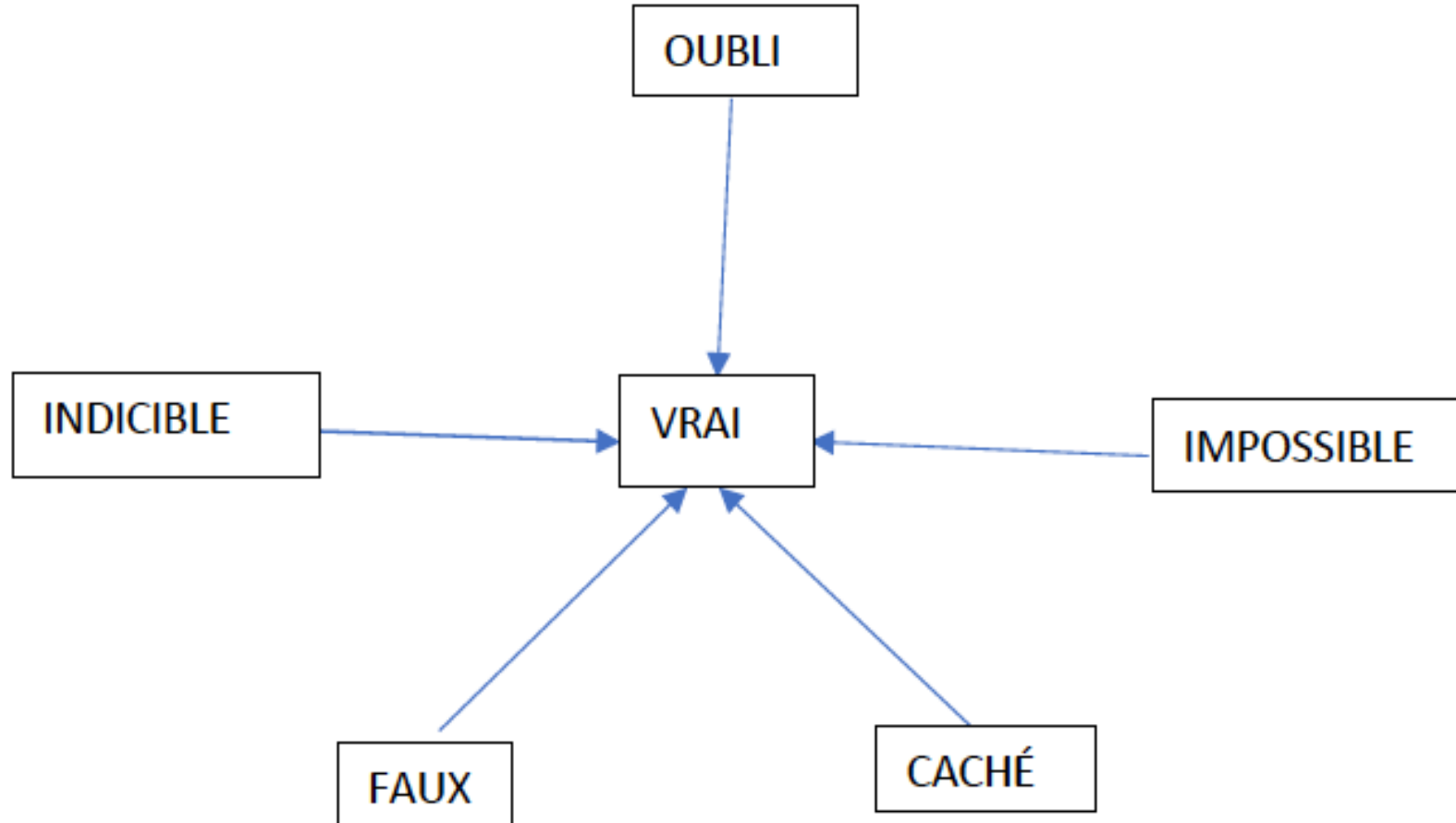
Il ne faut pas reprocher à Foucault d'avoir réduit l'une à l'autre. Il faut plutôt déplorer qu'il n'ait pas poussé plus avant l'analyse, et qu'il ait expulsé Aristote, et avec Aristote, le Moyen âge, du récit de l'exclusion du sophiste et de la pérennisation du sophisme.

Conclusion particulières

1. Foucault et Heidegger : le dossier du « philosophe essentiel » arbitré par le Courage de la vérité: « La combinaison du cynisme et du scepticisme au XIXe siècle a été au principe du nihilisme entendu comme manière de vivre dans une certaine attitude à l'égard de la vérité. **Il faut perdre l'habitude de ne penser jamais le nihilisme** que sous l'aspect où on l'envisage aujourd'hui : soit **sous la forme d'un destin propre à la métaphysique occidentale, destin auquel on ne pourrait échapper qu'en revenant à ce dont l'oubli a rendu possible cette métaphysique elle-même** ; soit sous la forme d'un vertige de décadence propre à un mode occidental incapable désormais de croire à ses propres valeurs » (leçon du 29 février 1984, p. 175)

Cette prise de position sur le nihilisme – qui met question la lecture heideggérienne de Nietzsche – **est solidaire d'une proposition d'ensemble exprimée par la notion de « manière de vivre », et l'attention portée au cynisme – un des sujets majeurs du cours de 1984 – qui sont liées à une certaine intégration de vues de Pierre Hadot sur l'espèce de coupure épistémologique instaurée entre philosophie antique, d'une part, christianisme, pensée médiévale et scolastique, d'autre part.**

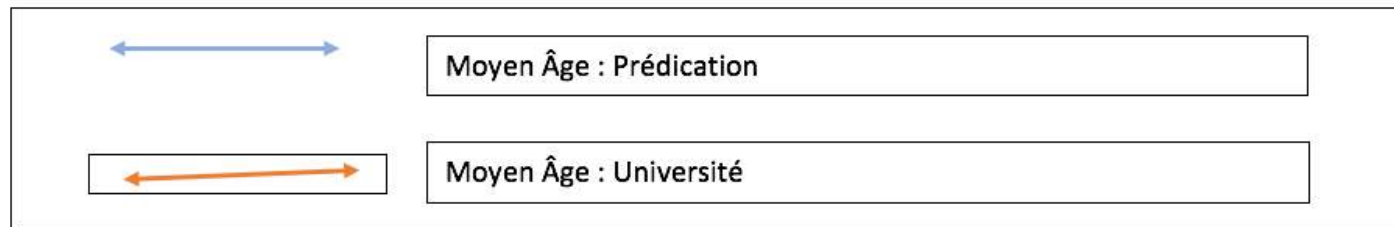
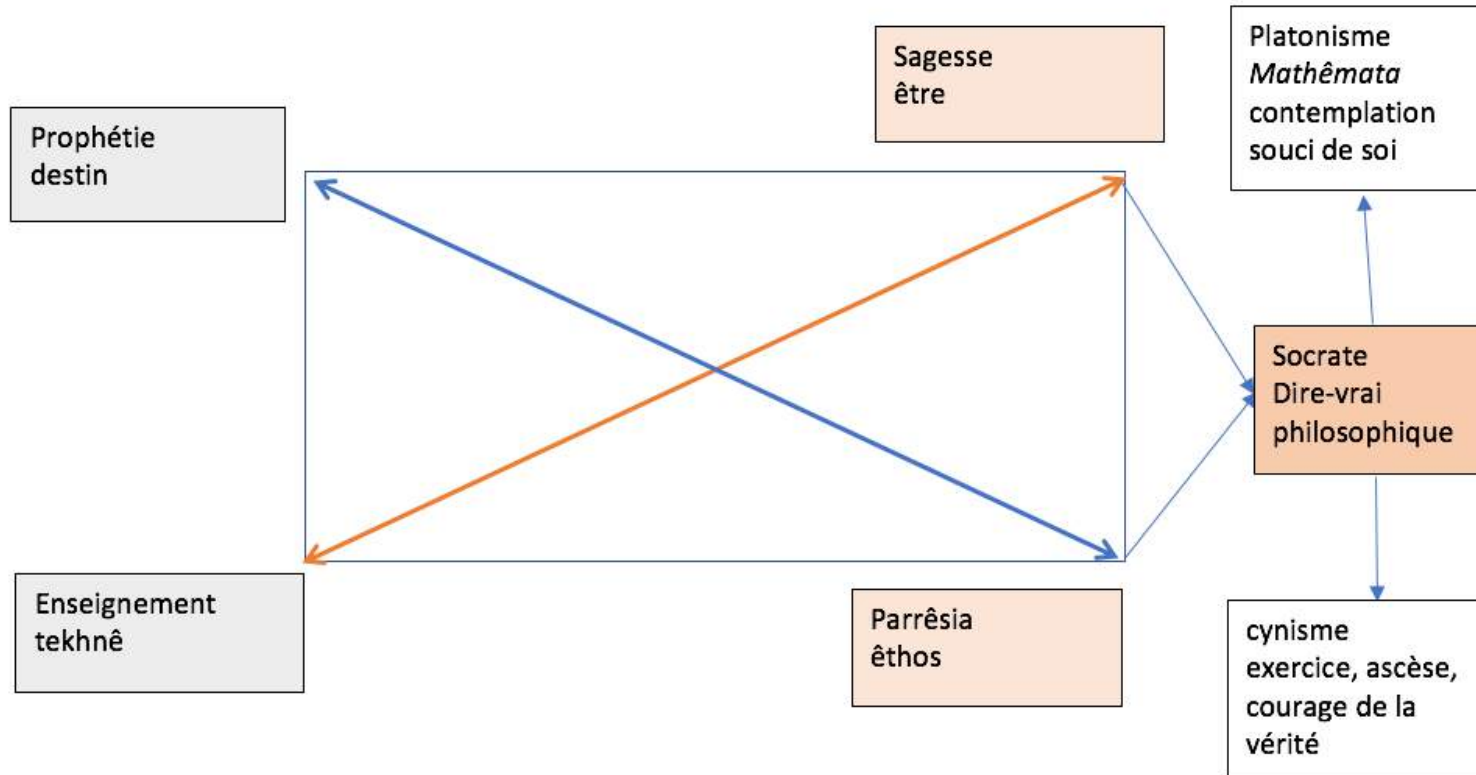
La place du vrai – Grèce archaïque

L'aléthurgie grecque, hellénistique et romaine

Il me semble – c'est tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer, même schématiquement – que, dans la culture grecque, à la fin du Ve siècle-début du IVe siècle, on peut repérer bien répartis en une sorte de rectangle, ces quatre grands modes de vérité : celui du prophète et du destin, celui de la sagesse et de l'être, celui de l'enseignement et de la *tekhnê*, et celui de la *parrêsia* avec l'*êthos*. Mais si ces quatre modalités sont ainsi assez bien déchiffrables séparables et séparées les unes des autres à cette époque, un des traits de l'histoire de la philosophie antique (sans doute de la culture antique en général), c'est entre le mode de dire-vrai caractéristique de la sagesse et le mode de dire-vrai caractéristiques de la *parrêsia*, une tendance à se rejoindre, à se joindre, à se lier l'un à l'autre en une sorte de modalité philosophique du dire-vrai, un dire-vrai très différent du dire-vrai prophétique, différent aussi de cet enseignement des *tekhnai* dont la rhétorique sera un des exemples. On verra s'isoler, se former en tout cas un dire-vrai philosophique qui prétendra, avec de plus en plus d'insistance, dire l'être ou la nature des choses dans la mesure seulement ou ce dire-vrai pourra concerner, pourra être pertinent, pourra articuler et fonder un dire vrai sur l'*êthos* dans la forme de la *parrêsia*. Et dans cette mesure-là, on peut dire que sagesse et *parrêsia* vont jusqu'à un certain point bien sûr, se confondre. En tout cas, elles vont être comme attirées l'une vers l'autre, il va y avoir comme un phénomène de gravitation de la sagesse et de la *parrêsia*, gravitation qui se manifestera dans ces fameux personnages de philosophes disant la vérité des choses, mais disant surtout leur vérité aux hommes, tout au long de la culture hellénistique et romaine, ou gréco-romaine.

Antiquité vs Moyen Âge : les quatre modalités aléthurgiques

Partie du cours du 26 mars 2018
non prononcée

Conclusions particulières: suite et fin

Foucault sur le Moyen Âge (*Courage de la vérité*, p. 28-29): regroupements aléthurgiques

1) **Regroupement de la modalité prophétique et de la modalité parrésiasique***. – c'est le rôle que Foucault attribue aux **grands prédicateurs**; ils jouent dans la société médiévale le rôle du prophète et celui du parrésiasique; le rôle de celui qui dit l'imminence menaçante du demain, du Jugement dernier, de la mort qui approche, de celui qui dit franchement « aux hommes » en toute *parrésia*, quels sont leurs fautes, leurs crimes en quoi et comment ils doivent changer leur mode d'être [comparer à la formule « disant la vérité des choses, mais disant surtout leur vérité aux hommes, caractérisant le philosophe dans le monde hellénistique et romain, CV, p. 28. Cf. ici planche # 29]

2) **Regroupement de la modalité de la sagesse et de la modalité de l'enseignement****: CV: 29 « ... en face de cela, il me semble que cette même société médiévale, cette même civilisation médiévale a eu tendance à **rapprocher les deux autres modes de véridiction** : la modalité de la sagesse qui dit l'être des choses et leur nature, et puis la modalité de l'enseignement. Dire vrai sur l'être et dire vrai sur le savoir, cela a été la tâche d'une institution, aussi spécifique du Moyen Âge que l'avait été la Prédication : l'Université. La Prédication et l'Université me paraissent être des institutions propres au Moyen Âge, dans lesquelles on voit se regrouper, deux par deux, les fonctions dont je vous ai parlé, et qui définissent un régime de véridiction, un régime du dire-vrai très différent de celui qu'on pouvait trouver dans le mode hellénistique et gréco-romain, où *parrésia* et sagesse étaient plutôt combinées ».

- * double flèche bleue (diagonale) sur le schéma de la planche # 30: la **Prédication** religieuse
- ** double flèche orange (diagonal) sur le schéma de la planche # 30: l'**Université**

Partie conclusive du cours du 28 mars 1984, non prononcée ;
conservée dans le manuscrit du cours et éditée p. 309-311 du
Courage de la vérité par Frédéric Gros

CV: 310 – où l'on peut voir une sorte de conclusion (ce que Michel Foucault n'a pas eu le temps de dire)

« *Il vaudrait mieux présenter les choses ainsi* » – c'est la véritable articulation du travail de Foucault sur la philosophie antique qui s'annonce ici; c'est elle qui fournit un contre-récit au récit heideggérien d'une histoire de l'être axée sur l'oubli de l'être et les deux commencements (« Premier » et « Nouveau commencement »), mais aussi sur le couple Platon-Aristote placé par Foucault lui-même dans les Leçons sur la volonté de savoir au point de départ de l'opération apophantique ; contre-récit qui éclaire rétrospectivement l'élimination d'Aristote – c'est sur un **autre couple** que se fonde Foucault en 1984 : **Platon et le cynisme.**

Sur l'articulation du dire-vrai socratique aux modalités platonicienne et cynique (supra planche # 30)

CV: 310. La philosophie ancienne a lié l'un à l'autre : le principe du souci de soi (devoir de s'occuper de soi-même) et l'exigence du courage de dire, de manifester la vérité

En fait, il y a eu des bien des façons différentes de lier ensemble souci de soi et courage de la vérité, et on peut sans doute reconnaître deux formes extrêmes deux modalités opposées, et qui ont repris toutes deux, chacune à sa manière l'*epimeleia* et la *parrêsia* socratiques :

La modalité platonicienne

La modalité cynique

Courage de la vérité, p. 310: les deux modalités du « dire-vrai » philosophique (post-socratique)

1) **la modalité platonicienne**: elle accentue de façon très significative l'importance et l'ampleur des *mathêmata*, qui donne à la connaissance de soi la forme de la contemplation de soi par soi et de la reconnaissance ontologique de ce qui est l'âme en son être propre ; elle tend à établir un double clivage : de l'âme et du corps ; du monde vrai et du monde des apparences.

2) **la modalité cynique** : elle « réduit de façon aussi stricte que possible le domaine des *mathêmata* », elle « donne à la connaissance de soi la forme privilégiée de l'exercice, de l'épreuve, des pratiques d'endurance » ; elle cherche à manifester l'être humain dans le dépouillement de sa vérité animale », « et si elle est restée en retrait par rapport à la métaphysique, si elle est demeurée étrangère à sa grande postérité historique, elle a laissé dans l'histoire de l'Occident un certain mode de vie, un certain *bios*, qui a joué sous différentes modalités un rôle essentiel ».

Quelques remarques

1.— Foucault reconduit l'éloge de la « manière de vivre » comme spécificité de la philosophie antique et le discrédit relatif du christianisme médiéval dans le schéma philosophique et historiographique de P. Hadot, marqué notamment par la dissociation entre théologie scolastique et vie spirituelle – qui projette sur le monde universitaire certaine vision de la différence entre l'école et le cloître dans les siècles pré-universitaires.

2. — On peut, on doit réviser cette vision de l'université, qui exclut l'*êthos* académique (il y en a pourtant un, tout comme il y a une vie à l'université), et qui dissocie sagesse et *parrêsia* dans l'institution, mais qui, surtout, faute d'un « dire-vrai philosophique » conforme au schéma « antique » ne voit pas la réalité, la portée, la signification du *dire-vrai théologique* ; du *dire-vrai philosophique* du théologien ; du *dire-vrai du juriste*.

Quelques remarques (suite)

Concernant l'**Université**: il faut mettre en relief le statut de la *disputatio*, au-delà de la simple *tekhnê*, comme une « forme de vie » et une modalité originale du « dire-vrai » *philosophique*.

Concernant la **Prédication**: il faut souligner le rôle des « prédicateurs » dans la *cura animarum*. La prédication de Meister Eckhart relie les quatre sommets du quadrangle foucauldien, au croisement des deux diagonales, qui marque la place d'une autre modalité originale du « dire-vrai ». Le *Lesemeister* est *Lebemeister* : le maître à lire est maître à vivre.

Il faut revenir sur le *bios theoretikos* liquidé en même temps que le *désir naturel de savoir*. Ce n'est pas que l'*apophansis* qui est neutralisée dans l'intrigue foucauldienne, c'est aussi, la *bios theoretikos*, le « bonheur théorique », la finalité même de l'existence humaine – voire de la société humaine – la « félicité mentale », reprise chez Dante, la « *fiducia philosophantium* » péripatéticienne, averroïste, bref l'articulation gréco-arabo-latine de la philosophie de l'esprit, de l'éthique et de la métaphysique. Dans l'intrigue foucauldienne, l'aristotélisme médiéval est nécessairement mis à l'écart.

Il faut aussi revisiter la théologie médiévale – ce que l'on aura essayé de faire depuis 2014.

FIN DU COURS DE 2018