

LA LIBERTE et le DEVOIR

« Freedom... the fatuous jingle of our civilisation. But only those deprived of it have the barest inkling of what it really is »
(*Cloud Atlas*, frères Wachovski 2012)

« Pourquoi as-tu fait cela ?... » [Genèse 3.13]

0. LIBERTÉ ET DÉVOIR : UNE COINCIDENTIA OPPOSITORUM

La dyade Liberté & Devoir constitue celle que Cuse appelait un « *coincidentia oppositorum* », une Synthèse, donc, de deux *pôles*, où l'un n'acquiert une Identité claire et distincte que grâce à celle – antithétique – de son opposé. Le lieu où cette Synthèse se fait n'est autre que cette **Unité Dialectique du Moi** que nous interpellons depuis le début.

La notion de **Liberté** s'impose en effet – c'est son incontournable phénoménologie – dans l'idée négative de la « licence » comme *absence de toute contrainte*. Cette liberté/libertinage est destinée toutefois à se transformer dans son contraire : un *esclavage* au monde du Désir non pas « libéré » mais bien *déchaîné* [cf. cours sur le *Désir*]. D'autre part, le **Devoir** nous s'impose tout d'abord – c'est son incontournable phénoménologie – comme une *contrainte*... elle aussi toutefois destinée – car ce n'est que l'autre facette de ce même processus – à se révéler comme une force essentiellement *libératrice*. Un seul et même processus amène donc ces deux Contraire à coïncider : la Liberté à se faire Devoir (= Droit Universel), et le Devoir à se faire Liberté (= Principe Universel d'Autonomie).

Or ce processus, est celui d'une progressive Prise de Conscience. Nous verrons par conséquent que la Liberté et le Devoir peuvent être pensés comme les traits respectivement « 0 » et « 7° » de la Conscience, en sa nature essentiellement dynamique et évolutive, que nous connaissons désormais très bien.

1. LES TRAITS FONDAMENTAUX DE LA LIBERTÉ

I. POSITIVE ET NÉGATIVE – La liberté est une réalité essentiellement *polaire*.

(1) **LA LIBERTÉ NÉGATIVE** (« ABSENCE DE » ET PURE « POTENTIALITÉ DE ») – La Liberté se présente à notre esprit *tout d'abord* (c'est sa *phénoménologie*) comme une notion *négative* et [donc] *relationnelle*. En fait, de même toute « conscience » se manifeste tout d'abord comme « conscience *de* », de même le mot *liberté* devient immédiatement – une fois qu'il a frappé nos oreilles – « liberté *de*... », où ce « *de* » signifie à la fois

(A) l'idée d'une absence de *chaînes*: « liberté *de* toute contrainte » ;

(B) l'idée d'une pure *potentialité* : être libres *de* toute contrainte veut dire être libres *de* faire ce que bon nous désirons... ».

(A) et (B) expriment donc l'idée *relationnelle/négative* d'une Liberté définie par l'objet de sa négation : comme absence de quelque chose, ou présence seulement *possible* d'une chose qui *n'est pas* encore

Si l'on se fige qu'à ce niveau primordial (= *phénoménologiquement* premier) et que l'on pense que la Liberté *n'est que* cela, on épousera la doctrine bien connue de Calliclès dans le *Gorgias* [cours sur le *Désir* T206, *Bonheur* T241]. C'est l'idée « libertine » de la Liberté comme « licence », « intempérance »... en un mot: l'idée de ce « *de* » négatif/relationnel, et des « chaînes » dont il nous libère, comme d'un pur et simple *dé-chaînement*.

(2) **LA LIBERTÉ POSITIVE** (CONDITION ABSOLUE ET ACTUELLE DE L'ÊTRE DU SUJET AGISSANT) – A cette idée négative/relationnelle s'ajoute toutefois l'idée bien *positive* et *absolue* d'une Liberté comme *condition actuelle* d'un sujet agissant. Lorsque nous disons : « je suis libre *d'agir* comme cela », cela ne coïncide pas toujours avec « j'agis comme cela en Homme Libre », car dans ce cas nous entendons non pas une simple potentialité mais une actualité, une condition « absolue » car *déjà* acquise et non définie, donc, par rapport à un objet qui ne soit *moi-même*, en mon *être*.

II. LIBÉRATION – Cette polarité interne dispose la *vraie* Liberté à l'aboutissement d'un processus *dynamique* – dialectique/évolutif – de *libération*

(3) **LE RAPPORT DIALECTIQUE ET ÉVOLUTIF ENTRE CES DEUX PÔLES** – Ce deux traits de Liberté – ces deux *pôles* de son essence unitaire – entretiennent entre eux une relation *dialectique* et *évolutive* que nous connaissons désormais très bien. Une fois qu'il s'est découvert enchaîné, le prisonnier dans la Caverne de Platon ne désire – très justement – que se libérer de ses chaînes. Une fatalité dialectique inscrite dans le destin de l'âme humaine (conduite toujours [sur le char du *Phèdre*] à la fois par cheval blanc de son Désir de Raison – sa partie *irascible* – et par le cheval noir son Désir de Dérison « concupiscible »)... fait toutefois que nous poursuivions tout d'abord le mirage d'une « libération » comme déchaînement *incontrôlé* de nos désirs, et par là même soi-disant « libre ». Ce n'est alors que lorsque nous nous retrouvons à nouveau *auto-enchaînés par ce même déchaînement librement décidé*, qu'au sein d'un tel paradoxe un *renversement dialectique* (« catastrophé ») s'opère, en nous orientant enfin sur la voie d'une *éducation* à la Liberté. Cette dernière sera dès lors *positivement* conçue comme une *condition* que notre être se doit d'atteindre, car il en a bien sûr la potentialité : comme le *résultat* final, donc, d'un parcours **librement décidé** d'autocontrôle et de maîtrise de soi, au nom d'un *authentique* épanouissement.

(4) **LES « LIMITES » DU LIBRE ARBITRE ET DE L'ÉLEUTHERIA** – Le modèle dialectique de la Caverne de Platon a en ce sens une valeur universelle et universellement reconnue, qui nous permet de distinguer deux dimensions cruciales de la liberté humaine :

- (A) La dimension – propre à la Modernité – de la Liberté/**Libre-Arbitre** comme pure et simple possibilité de *choix* « de faire et de ne pas faire » [Descartes T276B CDP 197] : pour le Bien, donc, aussi bien que pour le Mal.
- (B) La dimension de la Liberté/**Eleutheria** – propre à l'Antiquité – comme *condition actuelle* de l'Homme Libre: celui qui vit en *accord* avec sa nature rationnelle car il a été *éduqué* en ce sens, et qui dispose donc d'un pouvoir effectif et exécutif car *harmonieux* (Aristote T271F) sur soi-même.

Nous pouvons penser au Libre Arbitre et à l'*Eleutheria* comme aux deux *limites* de tout parcours de libération. En effet, il est évident que si le prisonnier de *ses* passions s'emprisonne lui-même [cf. Platon T201] car il est dès départ doué de la Liberté/Libre-Arbitre de s'en faire séduire, ce même homme ne peut *décider* d'atteindre la vraie Liberté/**Eleutheria** qu'en se servant de *ce même* Libre Arbitre qui l'a mené à sa perte. La Liberté/Libre-Arbitre peut dès lors être conçue comme un « 0 » certes potentiel mais néanmoins toujours *actuellement* disponible de Liberté/**Eleutheria**, sans lequel aucune *libération* ne pourrait même pas être envisagée. C'est bien celle-ci la conception que Descartes propose de la Liberté en T276B (IVe Méditation): la Pleine Liberté et le Libre Arbitre ne sont qu'une seule et même chose.

III. EVIDENCE PRIMORDIALE ET ESSENCE ORIGINELLE – La structure dialectique de ce processus nous impose de reconnaître dans la Liberté une évidence primordiale pour la Conscience de l'Homme (son trait "0") et donc l'essence originelle de son Etre

(5) **EVIDENCE PRIMORDIALE POUR LA CONSCIENCE**– L'allégorie de la Caverne nous parle d'une libération qui se fait grâce à l'action simultanée d'un Homme Libre (*éléuthérés*) et des esclaves dont il vient interpellé le Libre Arbitre, qui ne se laissera néanmoins pas persuader, de toute évidence, que si leur conscience n'est pas déjà en quelque sorte *imprégnée* de cette *Eléuthéria* à venir, qu'elle sait donc **reconnaître** justement *grâce* à sa condition d'esclavage, qui se borne à la lui révéler par **remémoration** (« anamnèse ») – Pour cette même raison **J.J. Rousseau** ouvre son *Contrat Social* avec une affirmation absolument péremptoire et parfaitement dialectique, en ce qu'elle impose comme une évidence la « Liberté Originelle » de l'Homme *malgré* et *grâce* à l'« anti-évidence » son absence : « **L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.** » [T278B]. Autrement dit, l'Homme est libre par *nature*...mais par la suite il *est devenu*, et donc à présent il *est* « partout » un esclave. Comment, pourquoi, à quel but... s'est-elle opérée une si terrible transformation... une telle Chute ? C'est *cela* que « j'ignore... » : *ici* le vrai mystère ... mais justement pour cette raison, ce qui d'autant plus s'impose comme *absolument* certain (« Je *sais* que je ne [le] *sais* pas ») est qu'*en principe* l'esclave ignorant qu'ici et maintenant je suis, est, par sa propre «inaliénable» nature [278C CDP 275] libre. – Bref, si seulement un être *naturellement* «savant» peut se savoir ignorant, pour que ce même être se re-connaisse esclave il faut bien que préalablement il ait *connaissance* de sa liberté originaire.

Après tout le parcours que nous avons accompli jusqu'ici – et qui ne nous a fait reconnaître le Vérité que grâce à l'« antithèse » du Faux, la clarté du Moi conscient seulement grâce à la bouleversante rencontre avec cet Autre que moi-même inconsciemment je suis ...– les positions de Platon et Rousseau ne sauraient nous étonner, car *tout un chacun de ces échecs*, tout un chacun de ces « renversement dialectiques », est toujours en même temps l'échec/révélation d'une Liberté imaginée ou rêvée – et finalement *perdue* – qui à l'épreuve des faits s'avère ne plus en être vraiment une. Cette position dialectique qui affirme comme une *évidence* la liberté de l'Homme *à partir de* et *grâce* à la contre-évidence de sa non-liberté, est partagée par la totalité des hommes du commun, des penseurs et des Grandes Traditions, depuis la Bible (où l'homme décide *librement* de « chuter » et de se faire *esclave* du « péché ») jusqu'à l'athéisme militant de Jean Paul Sartre, pour lequel la misère de notre condition d'êtres déchus [« délaissés » : T283C, CDP 529] signifie bien sûr que nous sommes des *esclaves*, mais de rien d'autre que de notre Liberté, plus « originelle » encore que notre *existence*.

(6) **ESSENCE ORIGINELLE DE L'ÊTRE HUMAIN** – L'Homme ne rentre donc en contact avec *soi-même* que lorsqu'il prend réellement en compte la question de sa – et donc de *la* Liberté – comme du noyau le plus essentiel de son *être* entier. La Liberté Naturelle de l'Homme s'impose ainsi non seulement comme « *l'une* des propriétés de notre esprit », mais bien comme l'évidence fondamentale *vers* laquelle pour ainsi dire convergent, et d'où émanent, tous les différents cheminements dialectiques établissant le cadre entier de ses autres « propriétés » :

« Si nous sommes tous immédiatement convaincus qu'*une* des propriétés de l'esprit est la liberté, la Philosophie nous montre en revanche que toutes les propriétés de l'esprit ne subsistent que grâce à la liberté, qu'elles ne sont toutes que des moyens de la liberté, que toutes la recherchent et la produisent » [Hegel, *La Raison dans l'Histoire*, (1822) T282C, CDP 337]

En synthèse, la Question de la Liberté en tout son poids métaphysique est au point de convergence/divergence de la totalité de celles que nous avons affrontées jusqu'à maintenant, car « être humain » et « être libre » ce n'est là que deux façons de dire une seule et même chose.

(7) **TRAIT 0 DE LA CONSCIENCE : « JE PENSE, DONC JE SUIS... LIBRE »** - Si la Condition Humaine apparaît depuis toujours et *partout* comme celle d'un esclavage, d'où tirent-t-ils, Rousseau et tous les autres, une telle assurance dans l'affirmation de notre « Liberté Originelle » ? C'est, nous venons de le dire, que la liberté est *au* et *le* cœur même de l'être de l'homme car l'« être de l'homme » est Conscience, et que dès qu'elle surgit la Conscience se pose – s'impose, se postule... – comme originairement libre. Cela relève du fait que toute Conscience est en elle-même une *réalité agissante* et que toute « action » proprement dite se prétend en tant que telle *libre*, car émanant d'une Volonté rationnelle, que Kant appelle « Raison Pratique ».

Pour arriver à bien le comprendre, revenons à notre phénoménologie de la Conscience en ses 5 traits fondamentaux [(1)-(4) dans *Conscience* ; (5) dans *Inconscient*] : nous serons alors obligés de reconnaître que la Liberté en est le trait « 0 », la Force Propulsive Fondamentale d'où jaillit le « 1 » du Moi (Unité de la Conscience). L'on ne saurait en effet même pas concevoir une « conscience » sans préalablement avoir *présupposé* sa Liberté comme essence de la Volonté d'où l'Unité de son Moi constamment émane.

Afin de savourer l'évidence concrète de ces propos, commençons par nous *écouter* lorsque nous affirmons tout simplement EGO COGITO : *je pense*. La simple analyse de cette expression nous permettra en effet de passer de la *Deuxième* (« **Je pense donc je suis...** ») à la *Quatrième Méditation* de Descartes, d'où est extrait le T276B CDP 197 qui ne fait qu'achever ce propos fondateur « ... **libre** ».

(A) **TOUT MOI CONSCIENT EST PAR LÀ MÊME EN ACTION COMME SUJET D'AUTO-ATTRIBUTION** – Que *faisons*-nous quand nous pensons/disons « je pense » ? Tout d'abord, nous *faisons*, justement, quelque chose : nous *agissons*. Regardons donc à cet évènement – le simple fait d'une Conscience-de-soi, qui se manifeste dans un « je pense » – pour ce qu'il est avant tout autre chose, c'est-à-dire une *action* – qu'Aristote appelle *praxis* – qu'un certain Sujet s'auto-attribue¹.

¹ A bien remarquer: c'est de ce simple constat – que le MOI qui "pense" est tout d'abord le sujet d'une *action* – que surgit l' **Idéalisme allemand**: [Fichte → Schelling → Hegel] premièrement enfanté par la méditation que **Johan Gottlieb Fichte** (1762-1814) conduisit sur le Moi "pratique" d'Immanuel Kant (dont Fichte était un élève idéal) qui ne subsiste qu'en *se* postulant libre et en s'*auto*-"posant", donc, comme *existant*

(B) TOUTE ACTION [*comme ACTE opposé à PUISSANCE*] PRÉSUPPOSE UN POUVOIR [“PUISSANCE” comme FACULTÉ] D’AGIR – D’autre part, toute *action* est en elle-même un “acte” dans le sens aristotélicien du terme: lorsque j’agis, je « réalise » quelque chose je l’actualise donc, en actualisant en même temps ma *puissance* d’agir. En fait, « *je fais cela* » implique évidemment que je *peux* le faire car (1) la *possibilité objective* subsiste que l’événement de mon « action » se produise dans le monde, (2) je dispose du *pouvoir subjectif* – la « faculté » – de la mettre en place.

(C) TOUTE ACTION [*comme ACTIVITÉ opposée à PASSIVITÉ ; POUVOIR opposé à IMPUISSANCE*] JAILLIT DONC D’UNE LIBERTÉ, que l’on doit comprendre en trois sens :

(a) LIBRE ARBITRE - « J’agis » signifie par là même dire que je peux aussi agir autrement, si seulement je le veux : j’ai le choix. Sans « libre arbitre » l’on ne saurait parler d’une « action », et donc même pas d’une pensée, en général (Descartes 276B)

(b) EXÉCUTIVITÉ – Je peux effectivement réaliser ce que vise mon action. S’il n’y a *aucune* possibilité pour moi de réaliser ce que pourtant dans mon « libre arbitre » je me propose de mettre en œuvre, mon « pouvoir » d’agir ne sera qu’illusoire.

(c) VOLONTÉ LIBRE – Je suis l’origine – le « principe » – ultime et absolu de mes actions. Quand je dis « Moi, j’ai fait cela » j’entends par là : « ... non seulement je pourrais faire autrement, mais c’est bien MOI qui ai fait cela, et non pas quelqu’un ou quelque chose d’autre au dedans ou au dehors de moi » ; ou encore : « cette action que j’ai accomplie n’est en aucun cas l’aboutissement d’un enchaînement causal prenant sa source quelque part en dehors de moi-même, car MOI, et MOI SEUL j’en suis le Principe » [cf. Kant **T281(A)**, Platon **T270**]. Le simple mot « MOI... », donc, en ce qu’il peut immédiatement devenir le *sujet* d’une action quelconque, me révèle à moi-même comme Volonté ne surgissant que d’elle-même en son centre, comme le dit Aristote en **271C** : « Volontaire est ce dont le principe réside dans l’agent lui-même ; donc, les actions dont les principes sont en nous dépendent elles-mêmes de nous et sont volontaires. ». [Aristote, T271(C)]

...ce qui revient à faire de la Volonté Libre la racine – le 0 dynamique, la Force Propulsive – de la Conscience même, et donc du « Moi » qui en est en même temps l’unité et la voix. D’où les affirmations péremptoires de Descartes au sujet de la Volonté qu’il trouve aux sources de son « je pense » : « Il n’y a que la seule volonté que j’expérimente en moi être si grande... » [Descartes **T276B** CDP 197].

En bref : un « moi » qui agit et fait ses choix est un *phénomène ultime* de la Condition Humaine, et ce phénomène nous impose de reconnaître que c’est dans sa *liberté* que le sujet humain puise entièrement la Substance de son Etre.