

Marc Le Ny

Découvrir la philosophie contemporaine

© Groupe Eyrolles, 2009
ISBN : 978-2-212-54321-6

EYROLLES



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommaire | 7 |
| Introduction | 9 |
| Chapitre 1 : S’orienter dans la philosophie contemporaine | 11 |
| Pourquoi s’orienter ? | 11 |
| Quelques définitions..... | 13 |
| <i>Philosophie et progrès</i> | 13 |
| <i>Qu’entend-on par “philosophie contemporaine” ?</i> | 14 |
| <i>L’histoire de la philosophie</i> | 15 |
| Critiquer, connaître, comprendre..... | 16 |
| <i>La critique de la raison et de l’idéalisme</i> | 16 |
| <i>Les métamorphoses de la vérité</i> | 17 |
| <i>Philosopher ou comprendre le monde</i> | 18 |
| Chapitre 2 : Épistémologies, sciences et philosophie | 23 |
| L’essor des sciences exactes | 23 |
| Le positivisme logique du Cercle de Vienne | 25 |
| <i>Un positivisme fondé sur l’analyse logique du langage</i> | 26 |
| <i>Propositions empiriques et énoncés fictifs</i> | 27 |
| <i>La négation de la métaphysique</i> | 28 |
| La critique du positivisme logique | 29 |
| <i>Quine et la défense du caractère global du savoir</i> | 30 |
| <i>Au fondement de l’empirisme, le cercle de l’induction</i> | 30 |
| <i>Les émeraudes « vleues » de Goodman</i> | 31 |
| L’épistémologie historique..... | 32 |
| <i>Kuhn : une histoire institutionnelle et discontinue de la science</i> | 32 |
| <i>Gaston Bachelard : une conception nouvelle de la science</i> | 35 |
| <i>Popper : la théorie de la falsifiabilité</i> | 38 |
| Chapitre 3 : Autour du langage : logicisme et philosophies analytiques | 43 |
| Le tournant linguistique au début du XX ^e siècle..... | 44 |
| Le projet logiciste | 45 |
| <i>La connaissance humaine est-elle condamnée à être incertaine et relative ?</i> | 45 |
| <i>Frege : la recherche d’un langage objectif</i> | 46 |
| <i>Russell et Wittgenstein : l’analyse du langage</i> | 49 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| La philosophie du langage ordinaire..... | 56 |
| <i>Quine : une conception pragmatique du langage</i> | 56 |
| <i>Le « second Wittgenstein » : développement de la philosophie analytique</i> | 59 |
| <i>Austin : dire, c'est faire</i> | 62 |
| Chapitre 4 : La phénoménologie de Husserl | 67 |
| Naissance de la phénoménologie..... | 68 |
| <i>Le point de départ : les mathématiques</i> | 68 |
| <i>Critique du psychologisme</i> | 68 |
| La voie de Husserl : poser les fondements de la phénoménologie | 70 |
| <i>Le phénomène, essence donnée de la chose perçue</i> | 71 |
| <i>L'intentionnalité : une nouvelle conception de la conscience</i> | 73 |
| Postérité de la phénoménologie..... | 74 |
| Chapitre 5 : Heidegger, l'existence et l'être | 79 |
| L'analyse de l'existence humaine | 79 |
| <i>Le Dasein</i> | 79 |
| <i>Une existence dans le temps</i> | 81 |
| Qu'est-ce que l'être ? | 84 |
| <i>Un renouveau de la réflexion philosophique</i> | 84 |
| <i>L'oubli de l'être</i> | 84 |
| Chapitre 6 : Le courant existentiel | 87 |
| Les fondements du tournant existentiel | 87 |
| <i>Kierkegaard : vers l'existence concrète</i> | 87 |
| <i>L'inspiration husserlienne</i> | 88 |
| <i>Le tournant existentiel</i> | 89 |
| Jaspers : penser l'existence | 89 |
| <i>Les limites du savoir scientifique</i> | 89 |
| <i>L'existence, une exigence de sens et de liberté</i> | 90 |
| <i>Les situations-limites, expériences fondamentales</i> | 91 |
| Sartre : existence et liberté | 92 |
| <i>Négativité et impersonnalité de la conscience</i> | 92 |
| « <i>L'existence précède l'essence</i> » : <i>une liberté en situation</i> | 94 |
| <i>Un homme sans Dieu, condamné à être libre</i> | 95 |
| <i>L'être-pour-autrui</i> | 96 |
| Merleau-Ponty : la dimension incarnée de l'existence..... | 97 |
| <i>Dépasser l'opposition âme/corps</i> | 97 |
| <i>Exister, c'est être un corps</i> | 99 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre 7 : Le courant herméneutique : | |
| interprétation et langage | 105 |
| Qu'est-ce que l'herméneutique ?..... | 105 |
| <i>Déchiffrer le sens caché</i> | 106 |
| <i>Interprétation et vérité</i> | 107 |
| Vers une problématique contemporaine de l'interprétation..... | 108 |
| <i>Dilthey : expliquer et comprendre</i> | 108 |
| <i>Le tournant herméneutique de la phénoménologie</i> | 109 |
| Gadamer : interprétation et compréhension..... | 111 |
| <i>La vérité est solidaire de l'existence</i> <i>concrète du sujet</i> | 111 |
| <i>Le langage, dimension essentielle</i> <i>de la compréhension</i> | 114 |
| Ricœur, une herméneutique de l'existence | 116 |
| Chapitre 8 : Le pragmatisme : vérité et action | 121 |
| Peirce : la signification pratique des signes..... | 122 |
| <i>La maxime du pragmatisme</i> | 122 |
| <i>Une méthode plutôt qu'une doctrine</i> | 123 |
| Une conception opératoire et plurielle de la vérité | 123 |
| <i>Une définition de la vérité tournée vers l'action</i> | 123 |
| <i>Une critique de l'idéalisme</i> | 124 |
| <i>Un empirisme radical</i> | 125 |
| Chapitre 9 : L'irruption de la technique | 131 |
| L'outil, la machine et l'homme | 132 |
| <i>L'outil et le travail humain</i> | 132 |
| <i>La souveraineté de l'homme</i> <i>sur la technique et la nature</i> | 132 |
| <i>La machine, un substitut au travail humain</i> | 133 |
| La problématique de la technique contemporaine | 133 |
| <i>L'ambivalence de la technique</i> | 133 |
| <i>De la technique aux technologies</i> | 135 |
| Penser les catastrophes du XX ^e siècle..... | 136 |
| <i>Anders : la reformulation des problèmes moraux</i> <i>et politiques</i> | 136 |
| <i>Jonas : le principe de responsabilité</i> | 139 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre 10 : Une réflexion morale renouvelée | 143 |
| Repenser les fondements de la morale | 144 |
| <i>L'autonomie du sujet</i> | 144 |
| L'existentialisme, un autre humanisme | 145 |
| <i>L'homme est projet à inventer</i> | 145 |
| <i>La liberté est responsabilité de soi-même</i> | 146 |
| Arendt : penser l'inhumain | 147 |
| <i>Face au mal radical : l'étude du cas Eichmann</i> | 148 |
| <i>L'impensable banalité du mal</i> | 148 |
| <i>L'effondrement moral, conséquence de l'absence de pensée</i> | 149 |
| Soi et autrui : la relation au fondement d'une morale renouvelée | 150 |
| <i>Un rapport de soi à soi</i> | 150 |
| <i>Jankélévitch : une approche concrète de la morale</i> | 151 |
| <i>Lévinas et le primat de la relation éthique</i> | 151 |
| Chapitre 11 : La philosophie politique au miroir de l'histoire | 155 |
| La critique de la philosophie de l'histoire..... | 157 |
| <i>Histoire et philosophie de l'histoire</i> | 157 |
| <i>La fin d'une conception déterminée de l'histoire</i> | 158 |
| Limites et renouvellement de la pensée marxiste | 159 |
| <i>Althusser : le projet d'une science de l'histoire</i> | 159 |
| <i>L'École de Francfort : la théorie d'une nouvelle émancipation politique</i> | 161 |
| Penser l'émancipation du colonialisme | 162 |
| <i>Césaire : colonisation et décivilisation</i> | 162 |
| <i>Fanon : la violence totale de la colonisation</i> | 163 |
| Arendt : la définition du totalitarisme..... | 164 |
| <i>L'émergence d'un concept nouveau</i> | 165 |
| <i>Les caractéristiques du totalitarisme</i> | 166 |
| <i>La dénonciation du totalitarisme</i> | 168 |
| Rawls : la question de la justice | 169 |
| <i>"Droits-liberté" et "droits sociaux"</i> | 169 |
| <i>Justice et égalité</i> | 172 |
| Chapitre 12 : La philosophie en France au xxe siècle | 177 |
| Un panorama chronologique..... | 178 |
| Bergson : la vie en mouvement..... | 179 |
| <i>Une philosophie de la vie fondée sur l'intuition</i> | 179 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Le temps comme dimension de l'être</i> | 180 |
| Le structuralisme et la crise du sujet | 181 |
| <i>Saussure : l'étude des structures linguistiques</i> | 182 |
| <i>Lévi-Strauss : la relation entre nature et culture</i> | 184 |
| <i>L'émergence d'une part inconsciente chez le sujet</i> | 186 |
| Foucault : l'analyse des rapports de pouvoir | 188 |
| Annexes | 193 |
| Réponses aux questionnaires | 193 |
| « <i>S'orienter dans la philosophie contemporaine</i> » | |
| <i>en questions</i> | 193 |
| « <i>Épistémologie, sciences et philosophie</i> » | |
| <i>en questions</i> | 193 |
| « <i>Logicisme et philosophies analytiques</i> » | |
| <i>en questions</i> | 194 |
| « <i>La phénoménologie de Husserl</i> » <i>en questions</i> | 194 |
| « <i>Heidegger, l'existence et l'être</i> » <i>en questions</i> | 194 |
| « <i>Le courant existentiel</i> » <i>en questions</i> | 194 |
| « <i>Le courant herméneutique</i> » <i>en questions</i> | 195 |
| « <i>Le pragmatisme</i> » <i>en questions</i> | 195 |
| « <i>L'irruption de la technique</i> » <i>en questions</i> | 195 |
| « <i>Une réflexion morale renouvelée</i> » <i>en questions</i> | 196 |
| « <i>La philosophie politique au miroir de l'histoire</i> » | |
| <i>en questions</i> | 196 |
| « <i>La philosophie française au XX^e siècle</i> » | |
| <i>en questions</i> | 197 |
| Tableau synoptique | 198 |
| Index | 203 |
| Liste des auteurs cités | 211 |

Chapitre 6



Le courant existentiel

C'est à dessein que nous parlons ici de courant, et non pas d'école existentialiste. Il n'y a pas à proprement parler de philosophie existentielle au sens d'une école philosophique cohérente et d'un corpus de thèses communes partagées par un ensemble d'auteurs. Cependant une famille d'œuvres clairement placées sous la filiation de Husserl et de Heidegger convergent vers une description de l'existence humaine qui tente de s'affranchir des présupposés théoriques de la philosophie classique et moderne comme de l'objectivation scientifique. C'est pourquoi on peut dire qu'un tournant existentialiste (ou existentiel) de la phénoménologie a bien lieu au milieu du XX^e siècle.

Vous avez- dit « philosophies existentielles » ?

Les philosophies d'inspiration existentielle ne forment pas une école au sens traditionnel du terme. Elles trouvent néanmoins dans l'œuvre de Søren Kierkegaard (1813-1855) un point de départ commun. Parmi les œuvres majeures, citons, en Allemagne, celles de Martin Heidegger, de Karl Jaspers et de Hannah Arendt ; en France, celles de Sartre et de Merleau-Ponty.

Les fondements du tournant existentiel

■ **Kierkegaard : vers l'existence concrète**

Si le terme d'« existentialisme » surgit brusquement après la Seconde Guerre mondiale lors d'une conférence chahutée de Jean-Paul Sartre à Paris (publiée en 1946 sous le titre *L'existentialisme*

est un humanisme), le concept d'existence est néanmoins plus ancien. Il appartient au vocabulaire de la philosophie scolastique du Moyen Âge. Pour les philosophes médiévaux, l'existence (*existentia*) d'un être désigne le fait de sa réalité ou de son actualité par différence avec son essence (*essentia*), c'est-à-dire ce qu'il est essentiellement au-delà de ses apparences multiples et changeantes. Existence et essence forment donc un couple.

Pour Kierkegaard, penser l'existence requiert d'être attentif à son effectivité actuelle et concrète, qui excède l'abstraction conceptuelle de la raison :

« La langue de l'abstraction ne mentionne à vrai dire jamais ce qui constitue la difficulté de l'existence et de l'existant et elle en donne encore moins l'explication. Justement parce qu'elle est sub specie aeterni, la pensée abstraite ne tient pas compte du concret, de la temporalité, du devenir propre à l'existence. »

Kierkegaard, *Post-scriptum aux miettes philosophiques*

Il faut distinguer le concept qui livre l'essence atemporelle et abstraite d'une réalité et cette réalité elle-même. Car le propre de la réalité est qu'elle est toujours incarnée, en devenir (dans le temps), singulière, effectivement inscrite dans une époque. Ainsi le concept d'homme ne correspond à aucun homme réel, c'est-à-dire à aucun individu. En critiquant ainsi la capacité du dualisme métaphysique et de la raison à saisir l'existence concrète de l'homme, Kierkegaard inaugure une nouvelle compréhension de la réalité humaine.

■ L'inspiration husserlienne

Le projet de Husserl de revenir « aux choses mêmes » par-delà l'objectivation insuffisante des sciences a permis à Heidegger et à Jaspers de proposer une description de l'existence humaine affranchie de certains présupposés métaphysiques de la philosophie classique (âme/corps, intérieur/extérieur, devenir/éternité, etc.). S'il n'y a pas une école existentialiste mais une pluralité de pensées singulières, celles-ci partagent toutes ce postulat général.

■ Le tournant existentiel

L'existence désigne le mode d'être particulier de l'homme, mode d'être qui ne peut être rationnellement déduit ou convenablement compris à partir de la raison théorique et scientifique. C'est pourquoi il convient de "décrire" l'existence de manière immanente, au plus près de son devenir concret. Ainsi, les philosophies d'inspiration existentielle s'ouvrent de manière inédite à de multiples aspects de la vie humaine qui étaient auparavant étrangers au questionnement philosophique : le temps, la relation à autrui, les différentes activités humaines – le travail –, la vie historique et politique deviennent de nouveaux objets philosophiques.

Jaspers : penser l'existence

Né en Allemagne, Karl Jaspers (1883-1969) est profondément marqué dès son plus jeune âge par l'expérience de la maladie et par la lecture de Nietzsche. Il suit une formation médicale et psychiatrique, enseigne la psychopathologie, puis se tourne vers la philosophie. Sa grande œuvre, *Philosophie* (3 vol., 1932), expose une pensée centrée sur l'existence humaine et la liberté. Son parcours de professeur d'université est brisé par l'histoire : l'administration nazie lui retire le droit d'enseigner à Heidelberg. Après la guerre, il enseignera longtemps à l'université de Bâle. Grand ami de Hannah Arendt, avec laquelle il entretiendra une longue correspondance, il se penchera après la guerre sur les problèmes de son époque (*La Culpabilité allemande*, 1946, *La Bombe atomique et l'Avenir de l'humanité*, 1958) : « Une philosophie montre ce qu'elle est en se manifestant dans sa pensée politique » (*Origine et sens de l'histoire*, 1949).

■ Les limites du savoir scientifique

L'analyse du savoir scientifique conduit à affirmer la primauté de la philosophie nouvellement comprise. En effet, la dualité abstraite entre la nature et l'esprit et la spécialisation qui émiette les connaissances scientifiques ne permettent pas de penser l'unité de l'existence humaine :

« En philosophie, il y va d'une vérité qui, là où elle brille, atteint l'homme plus profondément que n'importe quel savoir scientifique. »

Jaspers, Introduction à la philosophie

Philosopher relève ainsi d'une exigence de vérité plus haute que le savoir scientifique factuel et partiel. Ce à quoi vise l'effort philosophique, c'est à penser la profondeur de l'existence sans renoncer ni à la raison ni au dialogue avec autrui. La philosophie existentielle de Jaspers élargit son approche jusqu'aux aspects les plus concrets de l'existence et cherche à « saisir la signification de ce que d'ordinaire on s'efforce de voiler ou d'ignorer ». La raison doit éclairer l'existence.

■ **L'existence, une exigence de sens et de liberté**

L'impossibilité d'une connaissance scientifique absolue de l'existence confère au dialogue avec autrui une importance particulière. Communiquer, c'est tout à la fois être en relation avec l'autre et mettre en commun notre raison pour élucider l'existence.

« L'être humain ne se trouve lui-même qu'avec l'autre être humain, et jamais par le seul savoir. Nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre devient lui-même, nous ne devenons libres que dans la mesure où l'autre le devient aussi. »

Jaspers, Philosophie

L'existence, dont la description prend chez Jaspers une tonalité tragique, s'identifie à une liberté engagée dans le monde, une liberté située. La situation réunit l'ensemble des circonstances dans lesquelles se trouve un individu existant. Elle n'est pas qu'un constat mais requiert aussi une interprétation qui confère un sens à la situation dans laquelle nous sommes plongés et qui envisage une action possible pour la modifier. Exister, c'est une tâche qui engage la liberté et la compréhension.

■ Les situations-limites, expériences fondamentales

Le concept de « situations-limites » (*Grenzsituationen*) possède une importance particulière pour penser l'existence.

« L'homme ne prend conscience de son être que dans les situations-limites. »

Jaspers, *Autobiographie philosophique*

On comprendra ce que Jaspers entend par ce concept en le laissant l'expliquer :

« Nous nous trouvons toujours dans des situations déterminées. Les situations changent, les occasions se présentent. Quand on les manque, elles ne reviennent plus. Je peux travailler moi-même à changer une situation. S'il en est qui subsistent dans leur essence, même si leur apparence momentanée se modifie et si leur toute-puissance se dissimule sous un voile : il me faut mourir, il me faut souffrir, il me faut lutter ; je suis soumis au hasard, je me trouve pris inévitablement dans les lacets de la culpabilité. Ces situations fondamentales de notre vie, nous les appelons situations-limites. »

Jaspers, *Introduction à la philosophie*

Si nous dépouillons les situations biographiques et historiques de leurs aspects singuliers, nous décelons les expériences fondamentales que sont la possibilité de la mort, l'épreuve de la souffrance, la culpabilité, la communication. Au cœur de notre condition se révèle une dualité entre le fini et l'infini, l'être et le non-être, la transcendance et l'immanence. Entre précarité et transcendance, il nous faut éclairer le mystère de notre finitude.

Vous avez dit « transcendance et immanence » ?

Ce couple de concepts a différentes acceptions dans l'histoire de la philosophie. Retenons ici que ce qui est immanent n'est pas en rapport avec un autre ordre de réalité, tandis que la transcendance indique précisément l'ouverture à un ordre de réalité radicalement différent. Ainsi, pour Jaspers, l'existence humaine se caractérise précisément par le fait que dans l'immanence de notre finitude nous sommes ouverts à une transcendance qu'il nous faut déchiffrer.

Sartre : existence et liberté

Qui est Jean-Paul Sartre (1905-1980) ? Après des études à l'École normale supérieure (en même temps que Raymond Aron et Paul Nizan), Sartre quitte l'enseignement et entame une vie de philosophe et d'écrivain politiquement engagée aux côtés du Parti communiste. Il fonde *Les Temps modernes* avec Simone de Beauvoir (*Le Deuxième Sexe*, 1949) et Merleau-Ponty. De son œuvre très importante et multiforme, éclatée dans des genres différents, on retiendra ses romans, *La Nausée* (1938), *Le Mur* (1938), *Les Chemins de la liberté* (3 volumes, 1945-1949) ; son théâtre, *Les Séquestrés d'Altona* (1959) ; une autobiographie, *Les Mots* (1963) ; et sa production philosophique, *L'Être et le Néant* (1943) et *Critique de la raison dialectique* (1960). Sa philosophie s'inspire de l'œuvre de Husserl et de Heidegger, et ses réflexions politiques de celles de Marx et de Lukács. Par ses multiples prises de position, il fut un des exemples de l'intellectuel engagé sur la place publique.

« *Le champ philosophique, c'est l'homme, c'est-à-dire que tout autre problème ne peut être conçu que par rapport à l'homme.* »

Sartre, Situations

Cette affirmation de Sartre permet de comprendre l'horizon de son projet philosophique. La philosophie sartrienne commence par une analyse de la conscience et s'achève dans une philosophie existentialiste de la liberté.

■ **Négativité et impersonnalité de la conscience**

Les premiers ouvrages théoriques (*La Transcendance de l'ego*, 1936 ; *L'Imagination*, 1936 ; *L'Imaginaire*, 1940) déploient une analyse de l'imagination. Imaginer est un acte intentionnel de la conscience qui vise un objet absent, un objet qui est, pour le monde réel, un néant. De là, Sartre découvre le pouvoir fondamental de la conscience : celui de nier le réel. D'une part, la conscience n'est pas close sur elle-même : c'est l'intentionnalité

découverte par Husserl ; d'autre part, la conscience a une puissance de négativité, elle est toujours autre, ou ailleurs (« le néant est toujours un ailleurs »), que le réel donné. Cette conscience intentionnelle réalise un acte de transcendance par rapport au réel. Imaginer, se souvenir, être ému sont des mouvements intentionnels vers le monde. Il s'agit donc de dépasser la *cogito* substantiel de la philosophie classique pour décrire la vie de la conscience, entièrement intentionnelle, qui est arrachement à soi-même, éclatement dans le monde.

Vous avez dit « transcendance » ?

« Transcendance », du latin *transcendere* qui signifie « passer au-delà », a différentes acceptions en philosophie. Dans la phénoménologie, c'est un terme technique qui désigne la capacité de la conscience à s'ouvrir à ce qui n'est pas elle, à tendre vers un ailleurs – le monde, le futur, etc.

Sartre découvre que le « je », le moi concret que je me représente être, doit lui-même subir la réduction phénoménologique de Husserl. Ce moi conçu comme sujet et individu est second par rapport au champ de conscience “primitif” qui est, lui, impersonnel. Il ne faut pas dire « j'ai conscience de cette chaise », mais « *il y a* conscience de cette chaise ». La conscience réflexive, par laquelle je prends conscience de moi, est seconde ou dérivée par rapport à la conscience impersonnelle ou prépersonnelle.

« Il n'est permis à personne de dire ces simples mots : je suis moi. Les meilleurs, les plus libres peuvent dire : j'existe. C'est déjà trop. »

Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*

Sartre approfondit sa réflexion dans *L'Être et le Néant*. Des caractéristiques de la conscience, il en vient à distinguer deux régions de l'être qui permettent d'éclairer l'existence : le pour-soi et l'en-soi. L'être de l'en-soi est ce qui est, pleinement, sans décalage et sans faille, sans distance ni devenir. C'est la nuit des êtres qui sont sans se rapporter eux-mêmes à leur propre existence, muets, inconscients – les choses, les bêtes. L'homme, au contraire, existe. La réflexivité et la négativité sont au cœur de son rapport à la réalité et à sa propre

existence. De ce que la conscience n'a pas d'autre être que de n'être pas ce à quoi elle est présente, le pour-soi est fait de décalage, de distance à soi, d'ouverture, de non-coïncidence avec soi. Comme le dit Sartre :

« L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. »

Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*

■ « L'existence précède l'essence » : une liberté en situation

Exister, pour l'homme, ce n'est pas simplement vivre ; c'est excéder les déterminations naturelles. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de nature humaine qui permettrait de définir l'humanité comme on pourrait définir une notion. C'est ce que veut signifier la célèbre formule :

« L'existence précède l'essence. »

Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*

Cette diversité n'est pas réductible à une nature humaine universelle. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a qu'une condition humaine :

« En outre, s'il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe pourtant une universalité de condition. L'ensemble des limites a priori qui esquissent sa situation fondamentale dans l'univers. Les situations historiques varient [...]. Ce qui ne varie pas, c'est la nécessité pour lui d'être dans le monde, d'y être au travail, d'y être au milieu. »

Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*

Exister, c'est être fondamentalement une liberté en situation. La situation « est le visage singulier que le monde tourne vers nous, notre chance unique et personnelle ». La position de chacun au milieu du monde, avec l'ensemble des circonstances

– des éléments biographiques et familiaux aux événements de la situation historique, de la culture et de la société à laquelle il appartient – qui lui confèrent son visage unique, est le point d’ancrage de notre liberté qui, ainsi, est toujours située et jamais abstraite :

« L’homme se définit par son projet. Cet être matériel dépasse perpétuellement la condition qui lui est faite ; il dévoile et détermine sa situation en la transcendant pour s’objectiver, par le travail, l’action ou le geste. »

Sartre, Critique de la raison dialectique

■ Un homme sans Dieu, condamné à être libre

La liberté sartrienne renvoie à un projet fondamental, qui existe en creux dans tous les buts particuliers auxquels l’individu se décide, et qui relève d’une position fondamentale par rapport à l’existence (Sartre parle de « psychanalyse existentielle »). Surtout, cette liberté fondamentale de l’existence est elle-même sans fondement, sans horizon déterminé, sans finalité naturelle. La philosophie de Sartre est en ce sens profondément athée. Cette infinie possibilité de soi-même se révèle douloureusement dans l’angoisse, qui est une expérience du néant au cœur de l’existence. L’expérience de l’absence est l’occasion d’une autre rencontre de ce néant, sur un mode moins radical. Enfin, il est impossible de choisir de n’être pas libre.

« L’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. »

Sartre, L’existentialisme est un humanisme

La liberté peut cependant être faussement refusée dans la mauvaise foi. La description du garçon de café – un morceau d’anthologie de la phénoménologie sartrienne – illustre cette possibilité :

« *Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peut trop rapide, il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif, il s'incline avec un peu trop d'empressement [...]. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi joue-t-il donc ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte : il joue à être garçon de café.* »

Sartre, *L'Être et le néant*

Il s'agit donc d'un individu jouant à n'être *que* garçon de café en essayant d'incarner les gestes stéréotypés d'un garçon de café « idéal ». La mauvaise foi désigne ces conduites par lesquelles les individus se dissimulent à eux-mêmes leur liberté fondamentale. Ce terme désigne la possibilité permanente de vivre de manière inauthentique la liberté. Telle est la signification de l'exemple du garçon de café : il s'applique à effectuer les gestes typiques du garçon de café imaginaire et idéal ; il s'efforce de correspondre à la représentation du garçon de café, à être garçon de café comme cet encrier est un encrier. Or l'homme n'est pas une chose et il ne peut se vivre sur ce mode qu'en se mentant à lui-même. Ce mensonge à soi est la mauvaise foi : l'oblitération de notre liberté fondamentale.

■ L'être-pour-autrui

Sartre analyse les relations intersubjectives à partir de cette subjectivité libre, de cette existence perpétuellement ouverte et en devenir que nous vivons. Ces relations sont potentiellement conflictuelles dans la mesure où elles oscillent en permanence entre le fait d'être un sujet face à un objet ou d'être soi-même un objet pour un sujet. Prenons le phénomène de la honte : autrui me surprend, l'œil collé au trou de la serrure, et son regard provoque en moi le sentiment de la honte.

« *Être regardé, c'est se saisir comme objet inconnu d'appréciations inconnaissables, en particulier d'appréciations de valeurs.* »

« *Le regard est d'abord un intermédiaire qui renvoie de moi à moi-même.* »

Sartre, *L'Être et le Néant*

Par son regard, autrui possède une perception de moi qui m'échappe ; il me révèle que j'existe aussi comme un objet du monde. Ainsi, les relations avec autrui sont perpétuellement menacées par le risque de se voir ôter sa liberté.

Dans *La Critique de la raison dialectique* (1960), Sartre tente une synthèse existentielle entre une philosophie de la subjectivité et de la liberté, et le matérialisme historique de Marx, que Sartre considérait comme « l'horizon indépassable de notre temps ».

Néanmoins Sartre ne parviendra pas à proposer une philosophie politique. C'est pourquoi l'approfondissement de la notion de la liberté humaine, à partir d'une analyse originale de la conscience, caractérise l'essentiel de sa contribution à la philosophie existentielle d'inspiration phénoménologique.

Merleau-Ponty : la dimension incarnée de l'existence

Condisciple et cofondateur (avec Sartre) de la revue des *Temps modernes*, Merleau-Ponty (1908-1961), philosophe français, fut professeur à la Sorbonne et au Collège de France. Il meurt prématurément à l'âge de 53 ans. Parmi tous ses ouvrages et cours, citons notamment *La Structure du comportement* (1942), *Phénoménologie de la perception* (1945) et *Le Visible et l'Invisible* (1964, inachevé et posthume). Sa pensée a également un volet politique : *Humanisme et terreur* (1947) et *Les Aventures de la dialectique* (1955).

■ Dépasser l'opposition âme/corps

L'œuvre de Merleau-Ponty, profondément originale, prend son départ dans la volonté de dépasser l'opposition abstraite âme/corps et les objectivations scientifiques de l'être humain.

La perception avant l'objectivation

À travers une réflexion sur la perception, Merleau-Ponty cherche à saisir l'acte de perception du monde et de son sens avant leur réduction scientifique et idéaliste à une vérité rationnelle ou pragmatique.

« Percevoir dans le sens plein du mot, ce n'est pas juger, c'est saisir un sens immanent au sensible avant tout jugement. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*

Ainsi, par exemple, percevoir un arbre ne consiste pas à identifier des qualités objectives de sorte que l'on "verrait" un exemplaire d'un genre ou d'un ensemble, comme on range un spécimen dans une classification rationnelle botaniste. Il s'agit donc de revenir au monde vécu antérieur à son objectivation scientifique.

La polarisation du comportement

On ne peut comprendre le comportement d'un organisme si on le décompose analytiquement en un ensemble abstrait de réflexes et de fonctions physiologiques. Un être vivant est un tout, un organisme est une totalité vivante percevant un monde auquel il donne sens. Ce qu'on exprimera en disant qu'il est une forme. C'est pourquoi le comportement d'un être vivant est toujours polarisé, positivement ou négativement. Il ne relève pas d'une neutralité quantitative mais d'une évaluation qualitative normée. Autrement dit, il n'est jamais indifférent à sa situation dans son milieu.

Le comportement est une forme ou une structure générale, c'est-à-dire une certaine constance dans les conduites orientées vers une norme, un *optimum* dans le rapport entre le soi et le monde. Les réactions d'un organisme se structurent en un comportement qui, au sein de son milieu, a du sens et de la valeur.

Ainsi, Merleau-Ponty est progressivement passé de la psychologie et de la physiologie à la phénoménologie. Reprenant l'héritage husserlien (le retour aux choses mêmes par-delà

l'objectivation scientifique et positiviste), sensible à l'analyse heideggerienne de l'existence humaine, il insiste sur le caractère incarné de l'existence, aspect qui était au second plan chez Heidegger. Exister, c'est être un corps.

■ Exister, c'est être un corps

L'être-au-monde de la conscience tient à cette liaison intime et essentielle de la conscience et du corps :

« Notre corps est le point d'ancrage de notre conscience dans le monde. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*

Le vécu du corps propre

Merleau-Ponty veut penser l'être-au-monde au-delà du dualisme classique, de type cartésien, qui distingue l'âme du corps. Descartes en effet sépare radicalement l'âme du corps ; cette distinction est une séparation théorique entre deux essences : l'âme est une « substance pensante », le corps une « substance étendue » purement matérielle. Le pas suivant consiste à identifier le sujet à la seule substance pensante, au *cogito*, définissant ainsi la personne humaine comme un moi pensant substantiel (« je pense, je suis » affirme Descartes dans les *Méditations métaphysiques*, 1641). Il devient ensuite difficile de penser l'unité de l'existence d'un être vivant, même pensant.

L'attention phénoménologique au vécu du corps propre est, au contraire, une attention à l'irréductibilité du comportement (puisque un comportement n'est pas un ensemble de fonctions physiologiques) et à l'unité profonde de l'existence :

« Le corps est le véhicule de l'être-au-monde. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*

« “Avoir un corps” c'est simultanément avoir un milieu, un monde, un rapport au monde. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*

La conscience est incarnée et cette incarnation est son être-au-monde. « Je suis mon corps », affirme l'auteur de *La Phénoménologie de la perception* pour signifier ce dépassement du dualisme métaphysique âme/corps.

Cette compréhension de l'existence démantèle l'objectivation scientifique qui divise abstraitement le corps en un ensemble de fonctions physiologiques :

« Je ne suis pas le résultat ou l'entrecroisement de multiples causalités qui déterminent mon corps ou mon psychisme, je ne puis pas me penser comme une partie du monde. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception* (avant-propos)

Ainsi, l'acte de voir, pour un existant, n'est pas une simple stimulation de la rétine. "Voir" est une des modalités de l'être-au-monde et doit plutôt être compris comme le fait d'être dans un univers de phénomènes qui m'apparaissent par mon corps.

La sexualité : psychique et physique imbriqués

La sexualité est un autre exemple de ses analyses :

« Même avec la sexualité, qui a pourtant passé longtemps pour le type de la fonction corporelle, nous avons affaire non pas à un automatisme périphérique, mais à une intentionnalité qui suit le mouvement général de l'existence. »

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*

Il défend l'idée que la perception érotique n'est pas une perception physiologique et objective mais une attitude existentielle et affective qui s'inscrit dans un milieu, plonge ses racines dans une culture collective et une biographie singulière. Elle révèle l'imbrication du psychique dans l'organisme, et réciproquement. Pour être conséquent, il faudrait parvenir à se défaire du couple psychique/physique. Le corps exprime totalement l'existence.

Merleau-Ponty radicalisera son questionnement dans ses dernières œuvres (*Sens*, 1960, *Le Visible et l'Invisible*, 1961) en cherchant à penser, sous le concept de chair, la profonde unité entre l'existant percevant le monde et l'étoffe sensible du monde. De même, il enracinera l'existence dans l'histoire et la culture pour penser les institutions politiques et la liberté humaine.

En conclusion, le tournant existentialiste de la phénoménologie, qui a donné naissance aux philosophies existentielles, propose une compréhension inédite de l'existence humaine qui abandonne le projet d'une connaissance scientifique de la nature humaine au profit d'une description de la condition humaine vécue par la subjectivité. Philosophie athée et atéléologique (c'est-à-dire qui ne recourt pas à une finalité naturelle), elle décrit des expériences-types et s'ouvre à de nouveaux objets d'étonnement et d'interrogation auparavant négligés par la philosophie classique et moderne : travail, action, temporalité, mort, sexualité, etc. Elle a ainsi profondément contribué à renouveler la tradition philosophique.

Pour aller plus loin

Découvrir les œuvres des philosophes du tournant existentialiste

Karl JASPERS, *Introduction à la philosophie*, 10/18, 2005.

Maurice MERLEAU-PONTY, *Causeries*, Éd. du Seuil, 2002.

Maurice MERLEAU-PONTY, *Le Visible et l'Invisible*, Gallimard, 1993.

Jean-Paul SARTRE, *L'existentialisme est un humanisme*, Folio/Essais, 1996.

Jean-Paul SARTRE, *Vérité et existence*, Gallimard, 1989.

Jean-Paul SARTRE, *Situations philosophiques*, Gallimard, 1990.

Lire des études pour approfondir

Laurent COURNARIE, *L'Existence*, Armand Colin, 2001.

Jacques COLETTE, *L'Existentialisme*, Que sais-je ?, 2007.

Mireille DUPONTHIEUX, *Les Mots de l'existentialisme*, Ellipses, 1998.

« Le courant existentiel » en questions

Le mot manquant

Deux termes parmi les citations suivantes ont été malencontreusement effacés. Saurez-vous compléter les phrases suivantes ?

1. « En philosophie il y va d'une vérité qui, là où elle brille, atteint l'homme plus profondément que n'importe quel (1). » (Jaspers, *Introduction à la philosophie*)
2. « Le champ philosophique c'est (1). » (Sartre, *Situation I*)

Qui l'a dit ?

Saurez-vous retrouver parmi la liste qui suit les auteurs de ces cinq citations ?

1. « L'existence précède l'essence. »
2. « Je suis mon corps. »
3. « L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. »
4. « L'être humain ne se trouve lui-même qu'avec l'autre être humain, et jamais par le seul savoir. Nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre devient lui-même, nous ne devenons libres que dans la mesure où l'autre le devient aussi. »
5. « Une conférence sur la philosophie provoque une émeute, ils sont des centaines à s'entasser dans la salle et des milliers à s'en voir refuser l'accès. Des livres traitant de questions philosophiques qui n'enseignent aucun credo à bon marché ni ne promettent aucune panacée, mais au contraire exigent un véritable effort de compréhension, se vendent comme des romans policiers. Des pièces de théâtre dont l'action ne repose que sur des mots et non sur un scénario, dont les dialogues portent sur des réflexions et des idées sont représentées pendant des mois devant des foules enthousiastes. Des analyses de la situation de l'homme dans le monde, des fondements des relations humaines, de *L'Être et du Néant*, non seulement donnent naissance à un nouveau mouvement littéraire mais servent aussi de guides à de nouvelles orientations politiques. Les philosophes deviennent journalistes, auteurs dramatiques, romanciers. Ce ne sont pas des universitaires mais des « saltimbanques » qui habitent à l'hôtel et passent leur temps dans les cafés – menant une existence publique au point de renoncer à toute vie privée. Et même le succès ne les transforme pas, semble-t-il, en raseurs respectables. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Paris, d'après la rumeur. Si la Résistance n'a pas engendré de révolution en Europe, elle semble avoir déclenché, du moins en France, une véritable rébellion des intellectuels » (description du mouvement existentialiste en 1946).

Auteurs :

- A. Arendt
- B. Heidegger
- C. Jaspers
- D. Sartre
- E. Merleau-Ponty

QCM

1. L'existentialisme est...
 - A. une philosophie de l'essence universelle de l'homme.
 - B. une philosophie de l'existence humaine concrète.
 - C. une définition de la nature humaine.
 - D. une critique de la définition scientifique de l'homme.
 2. L'existence s'oppose à...
 - A. la nature.
 - B. l'histoire.
 - C. l'essence.
 - D. les sens.
 3. Pour l'existentialisme, la vérité scientifique est insuffisante car...
 - A. elle est fausse.
 - B. elle est abstraite.
 - C. elle ne tient pas compte du vécu subjectif.
 - D. elle est incertaine.
- Voir réponses en page 195.