

AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 5

INTRODUCTION

Reconstruire la philosophie à l'âge écologique 7

§ 1. Rapport de l'idée d'Anthropocène à la question du sens 11
§ 2. Crise des fondements théorico-pratiques et unité du philosophe ... 15
§ 3. Philosophie et écologie: les notions de problème et de schème ... 19
§ 4. Structure, méthode et visées de l'ouvrage 26

Première partie. Problèmes

CHAPITRE I

Animalité et humanité: repenser l'«être-sujet» 35

§ 5. Préambule: À la recherche de l'esprit évolutionniste 35
§ 6. Persistance polymorphe de la coupure anthropologique 39
§ 7. Le faux débat du naturalisme 45
§ 8. De Charles Darwin à Frans de Waal 49
§ 9. Les données paléoanthropologiques et neuroscientifiques 59
§ 10. Posthumanisme, transhumanisme et humanisme décentré 64
    A) Naïvetés et incohérences du transhumanisme 66
    B) Vers l'humanisme décentré 69

Chapitre II

Découverte et invention: redéfinir la «technoscience» ... 75

§ 11. Préambule: Le problème de la relation épistémè-téchnè 75
§ 12. « Technoscience»: aux origines de l'idée 79

§ 13. De l'idée au concept: les embarras de la pensée	84
§ 14. Simondon <i>versus</i> Latour: la « mentalité technique »	92
A) Gilbert Simondon, ou la technique repensée	92
B) Bruno Latour, ou la technique égarée	99
§ 15. Relativisme résiduel <i>versus</i> scientisme élargi	102
A) Retour sur un relativisme résiduel et dénié	103
B) Philosophie analytique et scientisme élargi	110
§ 16. Physique quantique: les paradoxes de l' <i>ob</i> -jectivité	112

CHAPITRE III

Pouvoir et technique: repenser la « technocratie » ... 119

§ 17. Préambule: <i>Techniques de pouvoir</i> et <i>pouvoirs de « LA Technique »</i>	119
§ 18. Âges tendanciels de la technique et âge de l'information	123
§ 19. Le numérique, ou la mutation de la technocratie	130
§ 20. Deux analyses du pouvoir technologique	135
§ 21. D'une récente interprétation de « notre devenir »	142
§ 22. Psycho(socio)pathologie du technocapitalisme spéculatif	147
A) Les tendances pathogènes de la mondialisation tardive	147
B) Retour sur la science en contexte technocapitaliste	154

CHAPITRE IV

Éducation et valeurs: redéfinir la « crise du sens » ... 161

§ 23. Préambule: De Husserl à aujourd'hui	161
§ 24. Conditions de l'idée de crise du savoir	168
§ 25. Conditions de l'idée de crise des idéologies	172
§ 26. Conditions de l'idée de crise de l'exemplarité	178
§ 27. La crise de l'École, symptôme-carrefour	184
A) Le cas français: analyse interne d'un paradigme déformé	187

B) Rapport de la crise de l'École aux trois crises réflexives	193
§ 28. L'irréductible pluridimensionnalité du «faire-sens»	195
A) Intérêt et limites de l'idée de <i>Bedeutsamkeit</i>	197
B) Vers la sémantique archiréflexive	199

Seconde partie. Schèmes

CHAPITRE V

Principes de l'écologie humaine	207
§ 29. Ce que signifie «écologie humaine»	207
A) L'idée de régression refondatrice et les hypothèses à refonder ...	207
B) L'écologie humaine en tant que méthode architectonique	213
§ 30. Les dimensions du sens et le paradigme de l'objet inventé	219
§ 31. L'intention[n]alité, structure d'oubli de sa propre non-originarité	226
§ 32. Le Principe <i>sémantique</i> et l'archiréflexivité	234
§ 33. Rôles et spécificité de la dérivation philosophique de l'(animal) humain	242
§ 34. Théorie générale du décentrement et Société de l'invention ...	248
A) La théorie générale du décentrement	249
B) La Société de l'invention	255

CHAPITRE VI

Vers une philosophie de l'information ontologique ...	261
§ 35. Ce que signifie «philosophie de l'information ontologique»	261
§ 36. Force et limites de la réflexivité kantienne	269
§ 37. Information et individuation : le principe <i>ontologique</i> de non-substantialité	274
A) Information et unification des sciences : l'échec et l'enjeu	274
B) Individuation et transduction : modestie de l'ontologie	281

§ 38. «La vie n'a pas d'essence» : d'une interprétation l'autre	286
§ 39. Conditions d'un émergentisme antisubstantialiste	292
§ 40. Connaissance et décentrement	298

CHAPITRE VII

Vers une philosophie de la production économique ... 305

§ 41. Ce que signifie «philosophie de la production économique»	305
A) « <i>Éco-logie</i> », ou la refondation économique du faire-droit comme besoin en souffrance	305
B) Le <i>care</i> , Rawls, Pelluchon, Stiegler : quatre dialogues pour notre temps	310
§ 42. Âges tendanciels de la pensée politique et âge <i>éco-logique</i>	318
A) Remarques préalables et position du premier âge	318
B) De Smith et Kant à Jonas et le XXI ^e siècle : le deuxième et le troisième âges	323
§ 43. Le principe <i>économique</i> de responsabilité et l'humanisme de l'autre que l'humain	329
§ 44. Refonder le droit hors l'éthique : le besoin au-delà du fait et de la valeur	334
§ 45. L'horizon du droit et le rôle des sciences de la santé et de la souffrance à l'âge <i>éco-logique</i>	340
A) L'horizon du droit	340
B) Le rôle des sciences de la santé et de la souffrance à l'âge <i>éco-logique</i>	346
§ 46. Par-delà «pensées du contrat» et «pensées du soupçon»	350

CHAPITRE VIII

Vers une philosophie de l'éducation axiologique 357

§ 47. Ce que signifie «philosophie de l'éducation axiologique»	357
§ 48. Force et limites de la redéfinition kantienne de la morale	362
§ 49. Nature de la confusion éthico-politique chez Mill	368

§ 50. Nature de la confusion éthico-politique chez Jonas	374
§ 51. Nature de la confusion éthico-politique chez Rawls	378
§ 52. Le principe <i>axiologique</i> de contingence et la refondation englobante de l'éthique	383
A) Remarques préalables sur les conditions favorables à la vertu ...	383
B) Nature du principe axiologique : du Bien, du Beau, du Vrai ...	386
CONCLUSION	
Vers la Société éco-logique de l'invention	395
§ 53. La Société de l'invention face à la crise du sens comme crise de la réflexivité	395
§ 54. L'âge éco-logique de la responsabilité comme âge de la société civile internationale	400
§ 55. De l'éthologie de l'empathie à l'écologie humaine	404
BIBLIOGRAPHIE	411
INDEX DES NOMS	423

Cet ouvrage de reconstruction philosophique globale, qui aura pour complément *La Philosophie du paradoxe*, est le résultat tardif mais encore provisoire d'un questionnement pouvant paraître étonnamment radical à bien des égards. Les prémices de ce questionnement philosophique nouveau remontent à 1988, c'est-à-dire l'époque où je lisais Husserl et m'apprêtais à lire Wittgenstein, Heidegger et Simondon, sans qu'aucun de ces penseurs ne puisse cependant répondre pleinement à ce questionnement naissant, que je nomme aujourd'hui *archiréflexivité*. Seule cette dernière permet à mes yeux de faire se rencontrer d'une part la question *philosophiquement architectonique* du sens, d'autre part le problème écologique *d'origine anthropique* qui menace désormais notre planète et, avec elle, l'humanité elle-même. Une telle rencontre s'y révèle devoir être également une *mutation conjointe*.

Je tiens à remercier Jean-Marc Lévy-Leblond et Dominique Lecourt, déjà éditeur de mon *Simondon ou l'encyclopédisme génétique* en 2008, pour leur relecture de tout ou partie de *La Société de l'invention*, mais aussi pour le soutien actif qu'ils ont apporté à ce projet théorique, dont l'ambition *en philosophie* n'a d'égale que sa modestie *pour la philosophie* dans son rapport aux sciences, qui *sont* le savoir proprement dit.

Écrivant cela, je ne distingue pas entre connaissance et savoir, mais seulement entre d'une part la connaissance ou le savoir *proprement dits*, et d'autre part la «connaissance» philosophique *de soi*, cette «connaissance» de soi-même qui définit la philosophie depuis plus de 2500 ans – mais sans que ce mot d'ordre originel ait jamais été rendu *réellement prioritaire* dans les faits – étant ce dont il s'agit ici de présenter une *modalité inédite* qui serait capable de *refonder-redéfinir-réorganiser* les différents domaines ou champs de la philosophie. Contre tout fondationnalisme classique, et à la faveur d'une distinction entre le *fondamental* ici revendiqué et le pur *fondationnel* dogmatique, une telle «refondation» serait par là même aussi une relativisation

du «savoir» ontologique, l'ontologie y devenant simple problématique seconde parmi d'autres, et «traduction» parmi d'autres d'une nouvelle problématique première en laquelle l'individu philosophant se pense lui-même dans sa *non-originarité* de *sens-sujet* individuuant le sens *pluridimensionnel* – cette pluridimensionnalité du sens étant ce que voile structurellement notre intention[n]alité *ob-jektivante*, laquelle se révèle ainsi *structure d'oubli de sa propre non-originarité*. En vertu du caractère architectonique de la question du sens et de sa pluridimensionnalité restée impensée, l'archiréflexivité première, lieu de la nouvelle modalité de la connaissance philosophique de soi, est dite *sémantique*. Le sens y est alors *le milieu de tous les milieux qui s'y laissent penser*, parce que dans sa pluridimensionnalité il est, lui, irréductible à la seule dimension noématique de l'*ob-jet* à connaître. Par là, le *paradoxe fondamental et fondateur* de mon travail peut être reconnu comme étant celui d'une systémativité philosophique procédant de l'abandon du savoir à la science. *La Philosophie du paradoxe* aura pour tâche de montrer en quoi la pleine réalisation du philosopher est fondamentalement tributaire de la différence entre paradoxe et contradiction, de même qu'elle est tributaire de la différence entre analogie et métaphore, ces deux différences me semblant être aujourd'hui victimes d'un oubli accru.

Ma gratitude va également à Florence Burgat, Xavier Guchet, Catherine Larrère, Pierre-Yves Quiviger, François-David Sebbah et Isabelle Thomas-Fogiel pour leurs questions et remarques à la lecture de la première version de ce texte, qui constituait le volume 3 de mon dossier d'habilitation à diriger des recherches. Puisse cette nouvelle version contenir moins d'obscurités que la première. Mes dialogues avec chacun des spécialistes mentionnés m'ont convaincu de deux choses : une nouvelle voie s'offre pour la philosophie, qui cependant exigera du temps et bien des efforts pour se construire dans toute sa globalité et avec une pleine clarté.

Je remercie enfin Marc Silberstein pour son sérieux d'éditeur.

Que ce premier travail de reconstruction philosophique globale soit ici dédié à la mémoire de Jean-Louis Déotte, qui avait édité en 2005 les deux volets de mon *Penser l'individuation*, puis m'avait permis de devenir l'éditeur des différents numéros des *Cahiers Simondon*. C'est lui également qui m'a introduit à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord en 2007. Puissent mes ouvrages à venir lui donner raison dans la confiance indéfectible qu'il m'avait accordée.

Reconstruire la philosophie à l'âge écologique

L' époque où l'humanité en vient à douter de son propre avenir ne peut qu'être une époque singulière de crise pluridimensionnelle. De fait, certaines directions ont été prises, durant la seconde moitié du XXe siècle, par la dite « globalisation » des échanges humains anciennement issue des révolutions accomplies dans les transports aux XVIIe et XVIIIe siècles, et ces directions propres au nouvel « âge de l'information », qui peuvent à juste titre être nommées « mondialisation (néolibérale) tardive » ou encore « mondialisation avancée », constituent une mainmise prétendument inéluctable de ladite « économie » sur ladite « politique », telles qu'on a d'abord cru pouvoir les définir en les séparant l'une de l'autre jusqu'à faire oublier l'économie politique qui seule leur donne sens. Or, les voies ainsi empruntées se laisseront caractériser comme un phénomène de *techno-capitalisme spéculatif* engendrant aujourd'hui des effets non seulement environnementaux et économiques, mais aussi psycho-sociaux, dont l'intensité croissante inquiète un nombre lui aussi toujours croissant de citoyens responsables. Telle est la crise pluridimensionnelle dont l'humanité globalisée commence de se demander si elle ne va pas la conduire, d'ici la fin du siècle, aux conflits généralisés sur une Terre devenue écologiquement moins habitable du fait de ce que Valérie Cabanes, emboîtant le pas à d'autres juristes, nomme l'« écocide »¹.

Les données chiffrées qu'elle a rassemblées dans la première partie de son ouvrage sont, pour le mode de développement occidental tel qu'il s'est mondialisé à des degrés divers, proprement accablantes

---

[1] Valérie Cabanes, *Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l'écocide*, Paris, Seuil, 2016.

sur les plans à la fois écologique et juridique, mais aussi économique. Toutefois, dans la mesure même où ladite «contrainte économique» est ce qui a servi de prétexte à ces conduites en lesquelles la prétendue «rationalité» se fait en réalité et très manifestement déraison, l'indisociabilité des plans écologique, économique et juridique est ce qui ne pourra être véritablement compris qu'à la double condition suivante :

(a) Que soient philosophiquement refondés et élargis ce que l'on nomme les «droits», en tant qu'ils sont en réalité *les besoins en souffrance d'au moins* tous les sujets somato-psychiques et sensitivo-émotifs – qu'ils soient donc humains ou non. Les droits ne seront plus ici ce que l'«ordre culturel» pourrait se réserver dans sa prétendue coupure vis-à-vis de l'«ordre naturel», mais ils seront ce que *le droit* est destiné à reconnaître pour compatibiliser des besoins humains et non humains à *l'âge où le superprédateur humain, devenu superproducteur/consommateur, se fait aussi et à la fois l'ennemi intérieur du cycle terrestre de la vie et l'être qui se rend philosophiquement capable de comprendre le faire-droit du besoin dans sa double irréductibilité au fait et à la valeur.*

Avant de préciser quelque peu dans le point (b) une telle irréductibilité du faire-droit à la valeur et pas seulement au fait, il convient d'ajouter ici que ce faire-droit du besoin humain et non humain se laissera penser en lien avec une responsabilité du superproducteur/consommateur humain qui reposera sur *l'être-en-dette* de ses besoins eux-mêmes à l'égard de leurs objets, et c'est pourquoi le droit sera pensé ici comme un système de *compatibilité* des besoins humains et non humains.

(b) Que l'écologie politique se fasse *éco*-logie ou système de la satisfaction des besoins compris comme droits : *oikos*, la maison, est la racine commune de l'écologie et de l'économie, qui au sein de la problématique politique doivent désormais fusionner, et dont le droit, dès lors qu'il aura été lui-même refondé, révélera *la normativité non axiologique*, et donc *a fortiori* hors l'éthique. Cette dernière est ce qui a dominé la tradition philosophique occidentale quant au mode de fondation des droits, et il s'agira de rompre avec ce mode de fondation en procédant à la *refondation hors l'éthique du droit*, au nom de l'irréductibilité de la sphère économique des besoins – et de leur souffrance – à la sphère axiologique des valeurs et pas seulement à celle, ontologique, des faits.

Une telle refondation hors l'éthique du droit requerra l'élargissement du concept de besoin au-delà de ce dont la satisfaction permet

la survie, et sans pour autant que le besoin soit identifié à l'intérêt, même «général». *La notion d'intérêt a été développée – sous couvert, parfois, de «volonté générale» – dans des sociétés gouvernées par le désir, et bien trop oublieuses du faire-droit du besoin en souffrance.* Cette loi du désir nous conduit aujourd'hui à un monde d'inégalités accrues – les chiffres sont connus et seront rappelés – qui est aussi un monde humain dont la crise pluridimensionnelle est devenue mortelle pour la planète elle-même et pour les espèces qui l'habitent. Nous tâcherons de montrer que cette crise pluridimensionnelle n'est rien d'autre qu'une crise – cette fois réelle *parce que* globale – du sens lui-même, la pluridimensionnalité du sens étant précisément *ce qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui* grâce à une réflexivité nouvelle et renforcée, que nous nommerons «archiréflexivité». La nécessité proprement philosophique de cette archiréflexivité en temps de *crise manifeste de la réflexivité* se précisera déjà tout au long de cette introduction.

De même, devra être revisité, contre la définition proposée par l'OMS², le concept de santé dans sa différence trop ignorée vis-à-vis du bien-être, la santé devenant ici la non-souffrance, c'est-à-dire le *besoin autonormatif* à la satisfaction duquel servent les autres besoins, dont le faire-droit transcende la logique de la simple survie mais sans pour autant que le besoin et la santé soient respectivement assimilables à l'intérêt et au bien-être. Parmi ces autres besoins figurent, chez certaines espèces et selon une complexité fort variable, la justice et la liberté, qui ne seront plus considérées comme des valeurs mais comme des besoins susceptibles d'être en souffrance. Ici encore, donc, il s'agira de bousculer les habitudes les plus ancrées de la pensée.

Afin de comprendre le sens, et par ce biais la nécessité, de cette double et complexe condition théorique – qui est aussi, pour le philosophe et non plus pour la santé psycho-sociale et la non-nocivité écologique de l'action humaine, un *telos* –, on peut partir d'un constat très simple et très actuel. Car se fait aujourd'hui de plus en plus sentir l'attente d'une réelle invention théorique permettant de comprendre les problèmes sous un angle tout à fait nouveau et, par ce biais, d'en esquisser une solution elle-même inédite, cette attente s'adressant ultimement à la philosophie parce qu'il y va du sens même de nos existences, et par là *des fondements ultimes de l'économie politique*

---

[2] «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» (Préambule à la Constitution de l'OMS, 1946, p. 21).

elle-même. Or, si l'idée de « crise du sens », née il y a près d'un siècle, peut certes se voir en ce point réaffirmée, elle doit toutefois l'être à nouveaux frais, c'est-à-dire à partir d'une théorisation renouvelée de ce que l'on appelle le sens, dont nous montrerons qu'il est pluridimensionnel et requiert, pour être pensé, une archiréflexivité engageant la question *du statut de l'individu philosopant lui-même dans son rapport aux significations qu'il manipule*. Par le vocable « significations » nous entendrons ce qui était nommé « représentations » dans les philosophies postkantienne, et nous dirons les raisons, elles-mêmes archiréflexives, de cette substitution terminologique. Pour l'instant, il convient d'insister sur le fait que de la nouvelle problématique archiréflexive du sens pluridimensionnel résultera, *dans un second temps seulement*, une refondation complète des droits essentiels des humains et non-humains, et de ce que ces droits impliquent en termes de façons de vivre. Plus globalement, il s'agira en fait de comprendre que derrière et par-delà les menaces pour la planète et pour l'avenir de l'humanité, il y va d'une crise pluridimensionnelle du sens requérant une refondation philosophique qui soit aussi et rien moins qu'une *redéfinition* de l'ontologique d'abord, du juridique et de l'économique ensuite, de l'éthique et plus généralement de l'axiologique enfin. Ainsi pensons-nous pouvoir commencer de montrer que l'heure est à la complète *reconstruction* des domaines philosophiques *et de leurs liens*.

Sur le strict plan de l'analyse des spécificités de notre époque, certains progrès théoriques majeurs et incontournables ont déjà été accomplis par la nouvelle sociologie historique et politique allemande comme par l'étude à la fois pluridisciplinaire et internationale des « risques psycho-sociaux », et il est désormais possible de comprendre pourquoi les peuples des démocraties avancées, outre qu'ils développent des pathologies psycho-sociales nouvelles, ont le sentiment de vivre une « époque » qui, ne s'inscrivant pas dans une histoire source d'avenir, n'est plus vraiment une époque³. Toutefois, seule la philosophie a en charge la portée ultime de la question du sens et de sa crise, et il apparaîtra que cette portée ultime consiste à refonder le

---

[3] Hartmut Rosa, *Accélération. Une critique sociale du temps*, trad. D. Renault, Paris, La Découverte, 2010 ; Philippe Zawieja & Franck Guarnieri (coord.), *Dictionnaire des risques psycho-sociaux*, Paris, Seuil, 2014. Le premier ouvrage, qui explique pourquoi l'histoire semble paradoxalement s'arrêter à l'époque de l'accélération devenue absolue, offre pour son propre domaine ce que l'on peut appeler une synthèse créative. Voir ici les § 25 et § 53, ce dernier revenant sur la question de l'articulation entre le travail socio-critique de Rosa et le nôtre, qui se veut plus fondamentalement philosophique.