

La main du Demiurge

MONAMI RENE

Du même auteur :

Tourmente, 1995, Ed. Lamy

Le parfum de l'absurdité, 1997, Imprimerie Lefranc.

Dépôt légal 2ème trimestre 2002

Tous droits réservés

Imprimerie Lefranc, Munster

ISBN 2-9511558-1-6

La Main du D miurge

Remerciements	page 4
Préface	page 7
I. Le sculpteur	page 14
- Descriptions chaotiques	page 22
- L'anatomie du désespoir	page 23
- Le fruit de la connaissance.....	page 23
- Justice défigurée.....	page 24
- Corps d�articul�	page 25
- Décomposition de la parole.....	page 25
- L'opportunisme	page 26
- L'essentiel.....	page 27
- Le sculpteur	page 30
II. Au-delà de la folie.....	page 32
- Le paradigme du sculpteur	page 41
- La matière, élément de projection	page 44
- Quand le décor forme la réalité.....	page 45
- La forme du désir.....	page 47
- Le mythe de la création	page 50

Remerciements

Mes remerciements vont à Marinette qui m'a soutenu dans la mise en forme de ce travail, son regard complémentaire au mien a permis la mise à jour de ces textes.

La couverture de ce livre est née de la rencontre entre Marie et un texte du *Parfum de l'absurdité*, que cette rencontre soit ici saluée ainsi que toutes les rencontres entre auteurs et lecteurs.

J'ai une pensée pour Laurent qui a prêté sa plume pour la préface de ce recueil, que son amitié, ses encouragements à mon égard, sa patience et sa réflexion stimulante trouvent en ces mots mes humbles remerciements.

Tous mes remerciements à Eric, mon frère, qui a contribué à la concrétisation de ce travail. Que son intuition lui reste fidèle dans toutes ses entreprises.

Enfin je n'oublie pas ma femme et ma fille, Sylvie et Michelle, qui m'ont entraîné dans la passion d'une aventure permettant aux mots de sommeiller et de mûrir avant de poursuivre leur trajectoire. Leurs sourires et leurs larmes m'ont enseigné au quotidien, et peut-être même plus que cela, ainsi je leur suis profondément reconnaissant de m'avoir ouvert de multiples portes.

L'homme a perdu le rêve
Et sa nuit devenant trop pénible
Il a inventé un nouveau tourment
C'est ainsi qu'il le nomme « folie »...

A tous ceux qui se cherchent
Qui de leur vie font un chemin
Vers une conscience claire de demain
A ceux qui cisèlent le destin
Comme des maîtres manipulés
Et qui figent dans l'instant
La création de leur être.

Préface

Sur le chemin de la vie, on se pousse, on se tire, on se bouscule, on se tasse, c'est chacun pour soi, il y a des associations mais y a-t-il de véritables rencontres ?

Une partie de moi accepte, résignée, qu'il faille bien utiliser La Route, parfaitement tracée et fort empruntée. Mais l'autre partie traîne la patte. Alors je ferme les yeux : mon esprit construit le monde et je laisse mes sens me guider...

Comme ils ne sont pas spécialement aiguisés, je me trouve régulièrement perdu en pleine forêt, et avec les yeux fermés... Je ne cesse de trébucher et de me piquer aux orties. Parfois j'entends les clapotis d'un étang, je suis poisson quelque part, alors dès que je vois de l'eau, je plonge... Si candide ! J'imagine me faire l'ami des fées dans la mare, je découvre souvent tardivement que ce ne sont que sangsues rencontrées ! Dououreux de s'en débarrasser, mais gare, leurs baisers peuvent finir par être mortels. C'est toujours une riche expérience, peut-être est-ce la raison pour laquelle je replonge dès que je réentends le frémissement de l'eau. Je frôle parfois, rarement, des chênes majestueux, je sens leur puissance, leur imposante présence, mais ne comprends pas leur langage...

Il y a douze ans, dans la profonde forêt, j'ai percuté un autre promeneur, il avait aussi des cicatrices laissées par les sangsues. Il vagabondait, il vagabonde toujours et nos errements se rejoignent de temps à autre. A chacune de nos rencontres, mes yeux s'ouvrent un peu plus, éblouis d'abord puis imprimant de plus en plus précisément les détails de la

forêt, de moi-même, tentant aussi de corriger les fausses réalités créées par mon esprit. Ma prose est rarement claire, je dois écrire les yeux fermés... A la lecture des écrits qui suivent, une porte s'est ouverte dans mon esprit. N'arrivant pas à m'exprimer normalement je livre ici un des fruits qui a découlé de cette rencontre avec un texte révélateur.

Deux pierres juchées l'une sur l'autre, un peu de sable humide en guise de ciment, piètre édifice : mon labeur journalier. Mes mains s'appliquent et s'agitent mais ma tête est ailleurs. Il pleut sur l'îlot, j'ai parfois l'impression qu'un nuage reste perpétuellement coincé à l'aplomb, comme maintenu par la pointe du paratonnerre. Quant je lève la tête vers le gris, je vois le sommet du phare : mon abri, mon ami. C'est lui que je tente de protéger, tout au moins j'évite qu'il ne se détériore plus... Je m'y prends mal. Du bricolage pour colmater les multiples fuites, pour entretenir la lanterne que j'allume consciencieusement le soir, à quoi bon... Même si ma mémoire est rongée par l'humidité, je n'ai aucun souvenir de bateaux croisant dans le secteur, ni de récifs ou hauts fonds à signaler, ou même de côtes... Je ne me souviens plus dans quelle direction elle se trouve. Parfois je me demande si l'îlot ne dérive pas. J'ai également des souvenirs de livres lus ou de fausses réalités...

La marée est ponctuelle, alors je m'inflige ces heures pour amonceler des pierres quand elle est descendante : j'élabore une digue quand l'océan se retire pensant protéger la base du phare. La marée montante détruit mon frêle édifice, que peut-on contre la nature, contre la force des choses... ?

Alors quand l'océan se retire de nouveau je rebâtis ma digue, déprimé et rageur, résigné.

Voilà mon quotidien.

Comment suis-je arrivé sur cet îlot, comment en suis-je arrivé là... ?

J'en ignore jusqu'au nom. Rien dans le phare, comme si j'étais le premier occupant. Echoué, seul... Pas complètement seul : il y a bien une barque qui traîne alentour et parfois je sens une présence s'y tenir, mais je feins de la voir comme redoutant un trop puissant mal de mer.

Puis il y a ce matin.

J'observe, dépité, ma digue comme chaque matin sous la pluie, quelque chose dérive en périphérie de ma vision, de mon îlot, du phare : une sorte de poisson de belle taille clapotant faiblement, moribond. Du nouveau dans mes habitudes mécaniques. C'est un gros poisson à la peau claire et lisse, peut-être déjà mort. Je ne connais pas grand-chose en poisson, pourtant ils sont bien là, tout près, glissant sous la surface dans leur immense univers... Bon sang, quel vertige à considérer l'océan vidé, tout ce nouveau monde... ! Je secoue la tête.

Je laisse la digue à sa destruction et me mets à jeter des pierres sur le corps dérivant, des petites d'abord puis des grosses, histoire de le couler, de le virer de mon quotidien. Puis ce jeu cruel me lasse, la marée monte, je n'ai pas refait ma digue, le poisson s'approche, il s'est empêtré à la corde d'une des bouées.

Etrange poisson.

J'ai beau ne rien y connaître, ses formes semblent bizarres. Je ne suis plus assis mais debout et le... Truc dérive toujours vers moi. Et une main s'agite faiblement dans ma direction... Non ! Hé, hé ! Une nageoire ! Non !! Une main !!!

Merde, mais alors c'est une sirène !!!

Elle est maintenant toute proche, tenant la grosse corde d'une main fine et faible. De sa bouche sort une plainte étouffée et gargouillante. Mais les sirènes n'existent pas ! La grosse pierre que je tenais encore dans la main m'échappe et le bruit de sa chute me ramène à ma réalité. Je fonce m'enfermer au phare, avale quatre à quatre les 273 marches et me barricade avec le lit à roulettes. Le temps change, il fait très gris, l'océan s'énerve.

Bon sang, les sirènes n'existent pas, je suis devenu fou, conséquence de ma solitude, si ça se trouve, il y en a plein qui grouillent autour du phare, et même des trucs pires... Déjà dans la barque... Se boucher les oreilles, se boucher les yeux !!

L'air revenant plus tranquillement dans mes poumons, je commence à m'interroger : avais-je bien vu ? Je n'avais pas vu de queue de poisson, pas d'écaille, elle était même habillée et ses cheveux étaient courts, elle semblait plus être une femme qu'un homme mais... Une naufragée... ? Quel abruti, tuer la seule autre présente sur l'îlot, dans ce monde.

L'océan était démonté maintenant, le temps s'était contracté, la marée était haute, le phare seul vestige de l'îlot. Impossible d'aller dehors... Il y avait bien la barque...

NON, non, non !!!

J'allume la lanterne, enfile mon ciré et passe la nuit sur la passerelle à guetter le corps dérivant. L'océan se referme au pied du phare.

Rien.

Comment réchapper à ce déluge. Le moral au plus bas, la fatigue, le vent et la pluie aidant, je prends soudain conscience de l'îlot, de la digue, du temps, de ma personne et je sens le vide trop proche.

Le temps se calme brusquement, les nuages rougissent, le rocher se dénude, l'océan se retire et le ciel redevient gris, comme s'il l'avait toujours été. Je me sens épuisé.

Brève accalmie des éléments célébrant l'apparition du soleil : le vent se lève de nouveau, la pluie s'affale, je commence à me sentir sérieusement faible en bas des marches... La barque roule tranquillement, son pilote est là, debout, appuyé sur une longue perche... Je l'avais bien déjà vu, le vide de sa coule me toise et reste fixé sur moi. Je fais le tour de l'îlot retournant chaque pierre en quête d'un signe de la sir... D'elle.

Elle est là.

Calée dans les débris de ma digue, brave digue, toujours accrochée à la corde avec la bouée. J'ai de nouveau une terrible envie de fuir ; pourtant il me faut la sortir de là, malgré ce qu'elle peut être. Elle paraît bien inoffensive, comme morte, je la retourne doucement, cherche un souffle, une respiration, elle m'offre bien mieux : un sourire. Je le lui rends bêtement, mais ce n'en est pas un, plutôt un rictus de souffrance.

Je ne connais rien en médecine, ni même en naufragé et encore moins en ... Bref j'ai tout à apprendre. Je n'ose la toucher, je la couvre doucement de mon ciré, observe discrètement au passage si elle possède des jambes, mais son corps est entièrement recouvert de vêtements longs et épais. Je lui cale précautionneusement la tête avec ma veste et lui explique que cette fois je vais revenir avec de l'eau, du pain et des couvertures, son regard est ailleurs. Je me sens plutôt inutile, et sa présence m'embrouille l'esprit, le retour au phare est presque comme une fuite. Je perds un temps fou à chercher ce qui lui serait le plus utile, je range au passage

mon bazar pour l'accueillir dans notre nouvelle vie, finie la solitude. Le temps glisse.

Il règne au dehors comme un grand silence, un profond silence... Plus de pluies, plus de vent, plus les coups de vague qui percutent la roche, plus les grincements du ressac...

Je n'entends plus l'océan.

Inquiet je vais lentement au dehors.

Il n'y a plus d'océan, évaporé.

Il ne pleut plus, le ciel est d'un bleu violet terrifiant et le vent léger et chaud monte des immenses vallées en contrebas. La barque n'est plus là non plus, disparue, ailleurs... La carafe que je tiens m'échappe et explose sur la roche sèche. Je considère la petite mare d'eau sur le sol et éclate de rire.

Un cheval noir souffle doucement, il est scellé et balance tranquillement sa queue panachée. La naufragée n'est plus là non plus, son monde s'est ouvert. La digue est devenue un petit muret de pierres sèches encerclant le sommet du piton rocheux, le phare n'est plus qu'une vieille tour, comme l'un des restes d'une forteresse millénaire.

J'enfourche la monture docile.

Et alors je vois, comme un rêve, je surplombe un monde immense qui s'étale soudain devant moi, un monde que je ne connais pas encore.

Laurent AUDRY

I. Le sculpteur

Le sculpteur

Toi qui œuvres dans le silence
D'une main de créateur pourtant fragile
Tu vois doucement se former l'essence
Dans ce havre reculé et tranquille

Douce main forgeant une destinée
Qui sous les astres condamnés à l'immobilité
Pleure sous le ciseau de l'artiste
Des larmes de bois d'une réalité triste

Créateur d'un monde imaginaire
Celui d'un intérieur étrangement austère
Pousse sa conscience au-delà des limites
Que l'humain craint et pourtant imite

La folie peut sceller le cours énigmatique d'une vie, d'une œuvre, or une conscience qui caresse cette douce folie ne suit plus le chemin qui conduit à la pérennité. Ainsi il faut aller au-delà de la folie.

Les mots qui s'agencent comme le reflet de notre inconscience, ceux qui à l'extrême nous mènent à la folie et à la destruction de notre être, ce sont ces mots-là qui peuvent nous réhabiliter à la vie et être l'image de la force de notre maturité. C'est un chemin d'autant plus dangereux qu'on s'y aventure en enfant, ... et on en ressort en homme toujours plus mûr.

J'ai rencontré une ombre
Celle que j'étais jadis
Tel un reflet trop exact
D'une immaturité inconsciente

« Au-delà de la folie » doit porter notre regard vers notre être, car dans cette folie nous nous découvrons tels que nous sommes, et à travers cette conscience nous avançons vers demain.

Quelle est cette ombre qui s'agite dans la nuit ? Quel est ce visage qui se crispe sous l'effort ? Quel est ce visage qui se ride sous le poids de la destinée ?

N'est-ce pas celui de l'homme, celui du sculpteur ! Cet homme qui se rapproche du demiurge, de l'homme dieu, du créateur dans toute sa dimension artistique et qui dans sa

conscience se divinise comme Dieu a créé l'homme à son image et comme l'homme aussi s'est donné des dieux en images. C'est dans ce rapport de Dieu à l'homme que les frontières se sont imperceptiblement effacées au point de faire de Dieu un homme et de l'homme un dieu. C'est dans cette inconscience que nous naviguons aux frontières de la divinité.

L'image du sculpteur nous donne la métaphore de la divinisation, c'est dans le regard du sculpteur que nous pourrions lire le désir de l'homme dans son rapport à Dieu.

Or, que nous dit le sculpteur ?

Paroles et actes se mélangent dans une étrange alchimie, le verbe devient acte et l'acte se verbalise formant dans la conscience du sculpteur ce qui n'est autre que la pensée humaine.

Mais qui réside au cœur du sculpteur, quel est ce monde intérieur qui cherche à surgir, qui cherche à s'animer et à prendre forme ? Un mot, un visage, une humanité, ...

Il est semblable au poète, créateur de mots, artiste de l'impossible il ouvre la troisième dimension, celle de la profondeur et tend vers une dimension supérieure, la dimension divine qui est celle de la vie.

Écoutons ce que nous disent les mots et forgeons, tel le sculpteur, la dimension de la forme pour en extraire l'essence...

Ni Dieu ni homme
A l'aube de l'animal
Instinct de puissance
Qui le pousse à la domination

Ni Dieu ni homme
Il se veut humain
Avec un visage déformé
Encore en cours de formation

Ni Dieu ni homme
Il vit dans un songe
Se portant en maître
Devant un monde illusoire
De sa main devait émaner
L'arbre de la connaissance
Qui demain perdure
Par delà les dieux

La symphonie de la malédiction
Dont les instruments autonomes
Ne trouvaient plus l'harmonie
Sentier de la maturité

Ni Dieu ni homme
Sans main sans connaissance
Sa création une destruction
D'une rapidité étrangement croissante

L'animal est sans regard
Sa conscience est éteinte
Sous les flots envahissants
D'une ignorance souveraine

Nous cherchions un homme
Celui dont le visage
Simplement humain
Reflétait le nôtre

Nous cherchions un homme
Dont le regard
Imperturbable
Aurait été le nôtre

Nous cherchions un homme
Dont la volonté
Inébranlable
Aurait été la nôtre

Nous cherchions un homme
Dont la valeur
Incommensurable
Aurait été la nôtre

Nous cherchions un homme
Dont la maturité
Toujours plus grande
Aurait été la nôtre

Nous cherchions un homme
Nous-mêmes en somme
Celui que l'on aurait voulu être
Celui que l'on aurait dû être

Tels des dieux ils marchaient
Sous des remparts harmonieux
Les parfums embaumaient leur vie
Et l'éternité semblait leur ouvrir les bras

Tels des dieux ils marchaient
Le regard lointain et énigmatique
D'un pas jamais aussi sûr
Que ce jour où ils ont cru en leur désir

Tels des dieux ils marchaient
Sur cette terre acquise
Humains devenus dieux
Métaphore d'une alchimie transcendante

Tels des dieux ils marchaient
Et de leur Olympe ils sont tombés
Dans la caverne de l'humanité
Condamnés à l'absurdité de leur propre inconscience

Un œil scrutant sa propre condition
Tel un homme se penchant sur sa progéniture
Après avoir traversé un désert
Trop rapide pour y trouver l'essentiel
Il ne perçoit plus le souffle
De ce cœur étrangement fragile
N'y a-t-il plus d'arbre
Dont on peut cueillir l'essentiel

Ces choses essentielles à l'humanité
Qui résident dans la parole des hommes
Et non dans celle des pseudos dieux
Cette parole manquait à la progéniture
Créant ce désert de néant
Dont l'œil scrutateur fût témoin
Ainsi la paupière se ferma
Sur le regard de l'humanité

La rivière rouge qui coulait dans nos veines
Comme une promesse d'incertitude
Cette rivière que l'on cherche à traverser
Au-delà de notre propre conscience

Blanc comme la pureté
Rouge comme le sang
Noir comme le deuil

Les trois couleurs des dieux
Le fanion de leur gloire
Qui flotte au-dessus de leur inconscience
Comme une ombre une destinée menacée

Blanc comme la pureté
Rouge comme le sang
Noir comme le deuil

Cette main caressant les flots limpides
Voyait naître de ses propres doigts
Le lys, la rose et la tulipe
Bouquet étrangement dionysiaque

Le lys fut mon aube
La rose était mon midi
La tulipe sera mon crépuscule

Pourtant il n'y a ni dieux ni hommes
Ni fanion ni bouquet
Pas même une ombre de conscience
Seulement la flamme du désir toujours maître

Quels sont les visages que le sculpteur a cherché à façonner ? Le quotidien n'est autre que ce piédestal sur lequel on érige le buste de l'humanité. Observons ces multiples visages qui se découpent sous la main du sculpteur.

Descriptions chaotiques

Le regard que porte un individu sur le monde, sur l'homme et sur sa propre conscience est soumis à de multiples variations, et dans cet éventail de sensations, de sentiments, de visions, prenons un instant, le plus tragique, celui qui succède à l'euphorie et qui laisse une marque aussi profonde qu'une ride sur le visage de l'homme. Dans cet instant, on appréhende la nuit d'une réalité devenue trop dure et les constellations se transforment en mots, en textes, les mêmes que vous pouvez lire aujourd'hui. Cette liqueur nous semble bien amère mais ce n'est que dans la vision de l'horreur, dans la sensation de la douleur que nous enfantons de nouvelles forces pour lutter contre notre déclin, contre l'arriération et l'anesthésie. Ce n'est qu'en se regardant dans le miroir que nous prenons conscience d'une vision extérieure de notre corps, regard objectif de notre condition d'humain. Ainsi, quotidiennement, notre regard devrait se plonger vers son for intérieur afin de contempler l'horizon vers lequel nous naviguons, nous sommes partis du chaos et nous retournons au chaos, est-ce là l'éternel retour ? Cette courbe sinusoïdale de notre destinée, de la destinée de chaque société et sans aucun doute de l'univers ; les trois âges se font écho, tels l'aube, le midi et le crépuscule, vers l'infini inconcevable qui ne cesse de nous effrayer.

L'anatomie du désespoir

Une main crispée sur un visage
Afin d'éprouver encore la sensation de la douleur
Avant l'anesthésie de notre conscience
Pareil au parfum que l'on dissipe
Un corps se disloque
Dont les fonctions se réduisent à néant
Un squelette que l'on rencontre trop souvent
Sur le chemin du désespoir
Sans forme sans matière
Pas même un reste de propriété humaine
Et dont l'anatomie se réduit à néant
Que reste-t-il sur ce visage ?
Derrière cette main artificiellement crispée
Le regard de notre propre conscience

Le fruit de la connaissance

Le long des racines une onde cheminait
Cherchant le moyen de gagner la cime
Sur le tronc d'un arbre
Que l'on croyait centenaire
Élévation tortueuse et incertaine
Connaissances nébuleuses et spéculatives
Dont le parfum nous étourdit
Les branches étendues
Dans cet espace vierge
Préfiguraient les ténèbres

Pour sa propre progéniture
Et sous le soleil éblouissant
Miroitait le fruit
Celui de la connaissance
Se découpant dans le ciel
Ainsi l'on pouvait apercevoir
Des milliers de crânes desséchés

Justice défigurée

L'artiste à l'œuvre sur un bloc de pierre
Taillant inlassablement un visage
L'histoire suit son cours au rythme du burin
Musique devenue violente à nos oreilles
Pourtant l'artiste continue sa route
Sous le regard sceptique des constellations
Le crépuscule a envahi l'atelier
Mais au cœur de la nuit la musique continue
Etouffant le silence qu'on élève en dieu
Insupportable elle nous rend irascible
Alors que la main du demiurge infatigable
Façonne une image encore imperceptible
Et à l'aube de nos consciences
Est née la justice
Dont le visage déformé
Reflétait cette nuit trop chaotique

Corps désarticulé

Dans un coin de l'univers un miroir
L'écran de notre évolution
Grandissant et se dilatant
Vers ce que l'on nomme illimité
L'individu univers microscopique
Par sa conscience toujours croissante
Finit par se désarticuler
A l'image des constellations de son propre ciel
Tragédie qu'il ne constatera
Que devant le miroir de l'humanité
Quelle sérénité de se sentir approcher
De ce que l'on pense être une vérité
Pourtant à ce moment précis
Notre regard croise le miroir
Dans lequel il observe
Son propre corps désarticulé
Se dispersant dans sa propre vérité

Décomposition de la parole

Le mot matérialisation de notre pensée
S'effrite sous le poids du mensonge
Il se déforme face à la vérité
Etranglé par l'humilité
Il ne reflète pas sa dimension exacte
Quel devenir tragique pour notre pensée
Dont le reflet est toujours plus déformé

Devant les lentilles de la décomposition
Le mot se perd dans le néant
Devenu trop lointain de la réalité
Il s'éloigne de l'homme
Comme il s'en est approché doucement
Jusqu'à l'heure de notre véritable solitude
Et du silence qui régnera
Après le déclin de la parole

L'opportunisme

Des portes ouvertes vers l'extérieur
Vers ce qu'on nomme inconnu
Potentialités neuves
Expériences enrichissantes
Un regard différent
Modelant la destinée
Opportunisme
Maîtresse du voyageur
Tu lui souris
Ephémère aventure
Mais que reste-t-il
De toutes ces portes ouvertes
Sinon un voyageur
Au milieu de ses souvenirs
Le rongant par tous ses membres
Et lui soufflant son triste malheur
L'opportunisme au-delà de toutes limites

L'essentiel

Dans un coffre siégeait l'essentiel
Un bijou devenu trop précieux
Nos consciences lentement ont perdu
Le pouvoir d'ouvrir ce coffre
Nos mémoires s'en sont éloignées
Par nos comportements étrangement divergents
Mais l'essentiel toujours siégeait
Dans ce coffre hors de nos regards
Puis vint un soir où le souvenir
De ce qui jadis fut l'essentiel
Notre main se tendant vers ce bijou
Celui qu'on nommait alors l'essentiel
Aujourd'hui n'est plus que son déclin
Le fruit de notre propose inconscience

Réflexion chancelante qui nous éloigne de nous-mêmes
Images transcendantes que nous prenons pour des dieux
Cette lumière sur une vie décadente
N'est qu'un miroir ténébreux qui ne reflète plus rien
Et au bout de l'espérance règne le néant
Celui d'une folie toujours plus incandescente
Or l'antithèse de la folie est le remède du gourou
A l'heure où le voile de Maya enfin nous libère
Au cœur de la folie règne un fruit

Celui qui nous porte au-delà de nous-mêmes
Comme une inconscience devenue consciente
Lettre se dessinant sur une page
Tel un visage dans l'espace vierge de l'univers
Enfin l'existence se libère de l'existence
Et ouvre la voie de la véritable humanité

Un monde à créer
Un monde à rêver
Sous la plume
De vos propres consciences

La porte du rêve
Trop rarement ouverte
S'estompe insensiblement
Quand la main vient à trembler

Sculpteur sans matière
Que reste-il à sculpter
Sinon ton propre corps
Et ta conscience de demain

Ainsi va le cours du destin
Comme une image encore floue
Qui se dessine dans le lointain
Et dont on prend conscience lentement

Artiste au cœur du soleil
Rayonne de ton humilité
Car l'ombre présente
N'est que le reflet de ta vérité

Artiste noyé dans l'océan
Sourd messager des profondeurs abyssales
Œuvre éternellement en silence
Dans les eaux glaciales et magnétiques

Artiste soulevé par le vent
Force impalpable et angoissante
D'un univers se désarticulant
Avant son renouveau

Artiste sur la terre
Dans sa condition d'homme
Unissant dans son art
Les matières alchimiques

La ronde des éléments
Termine la quadrature du cercle
Mouvement infini
Du commencement et du fini

Le sculpteur

Semblable à cet homme
Arrivé à ne plus croire
Ni à hier et pas même à demain
Assis contre sa propre vie
Prenant ciseau et bois
Ainsi est né le sculpteur
Sculpteur de nulle part
Sculpteur de jamais
Et qui matérialise l'âme
Dans cet instant pérennant
L'immobilité de demain
Sera le refrain de l'humain
Ce regard sur sa propre vie
Que le sculpteur pleure
A chaque copeau de bois

Il taillait et taillait
Façonnant une vie
Et celle d'autrui
Les copeaux pleuvaient
Dans l'atelier
Sous ce grenier
Pourtant sa main tremblait
Œuvrant sur le destin
Mais la bougie s'éteignait
Le ciseau n'avait de cesse et coupait
Coupait et tremblait dans la nuit
Jusqu'au matin qui éblouissait
Le sculpteur alors tardait

A s'en aller dormir
Et son œuvre de partir
Ainsi elle cheminait
Suivant sa volonté
Dans les mains de l'humanité

Il ne restait qu'un homme au-delà de toute espérance
Qu'une ombre dans un ciel sans étoiles
Qu'une branche sur un arbre mort
Cet homme parvenu à maturité
A goûté la tragédie de la solitude
Sur la voie trop escarpée de l'éloignement de l'humanité
Homme devenu dieu
Au milieu d'un océan de néant
Pas même une lueur ne lui parvenait
Homme devenu dieu
Perdant sa condition pour une plus grande tragédie
Homme devenu dieu
Où vas-tu ?

II Au delà de la folie

Au delà de la folie

Suite à ce prologue, à cette première partie qui nous laisse préfigurer cette image du sculpteur, laissons-nous nous porter par la force du questionnement. Son rapport à la réalité extérieure, nous pousse à l'imperceptible modification de notre être, débouchant nécessairement sur une autre dimension de perception. Le paradigme du sculpteur va permettre de nous interroger sur les éléments constitutifs de notre réalité, sur ces éléments qui forment notre quotidien, notre pensée et nos mythes. L'articulation de ce modèle, telle une activité démiurgique, constitue un carrefour où se rencontrent l'acte et la pensée de l'être. La question de la matière, dont les réflexions épistémologiques tracent une lecture de l'évolution humaine, nous conduit à reconstituer notre place comme matière transformant la matière tout en étant transformée par elle en retour. Or ne sommes-nous pas nous-mêmes la résultante d'une transformation ? Que fait le sculpteur ? Que se passe-t-il en lui lorsqu'il crée ?

La question de la création que nous retrouvons, donnée de fait dans toutes mythologies, constitue un des ressorts essentiels de ce que met en acte le démiurge, et dans notre modèle, le sculpteur. La création invite ce qu'humainement nous appelons le désir. Quelle est la forme de ce désir qui dans les conceptions psychanalytiques interroge notre conscience ? Mais ce désir, qui aujourd'hui nous occupe, n'est-il pas une prise de position face à l'altérité ? Cette

question et cet enjeu nous habitent dans cette double position : le désir de rester dans notre situation initiale et celui de nous confronter à l'inconnu.

La nécessité de l'altérité nous confronte à un désir, qui dans ses multiples dimensions fait émerger la création, cette création inhérente à la condition de l'homme. Or, cette condition se déplace à la mesure de notre désir, créant la fiction de l'homme dieu.

Pour amorcer notre réflexion posons-nous la question de ce qu'est la conscience afin de poser un jalon, tangible ou fictif, dans tous les cas défini nous permettant de déployer notre pensée.

Norbert SILLAMI dans son *Dictionnaire usuel de psychologie* définit la conscience comme une connaissance qui accompagne nos sentiments et nos actions. Pourtant il ajoute « la conscience est difficile, voire impossible à définir, car elle est pure subjectivité. Se manifestant dans les expériences strictement privées, elle est inaccessible à autrui. A la fois lieu de nos sensations et de nos perceptions et réalité subjective de celle-ci, elle constitue la matière même de notre vie psychique : c'est elle qui organise les données de nos sens et de notre mémoire et qui nous situe dans le temps et dans l'espace... ».

Si nous nous situons à cette échelle plus vaste que celle de l'homme, c'est-à-dire à une échelle universelle, c'est à cette conscience grandissante que nous nous adressons, à elle qui doit aussi nous mener au-delà de nous-mêmes.

La conscience semble suivre un parcours évolutif qui, à l'état de bribe jadis, atteint de nos jours un champ toujours plus

vaste. Nous passerons sur la problématique de cause de la conscience, du temps ou de l'époque de son apparition qui n'est pas l'objet de notre présente réflexion. Aujourd'hui la conscience de l'univers s'est élargie par l'évolution de l'homme, de la technique, par les multiples informations qui nous parviennent ainsi que les différentes sollicitations qui atteignent notre corps et nous donnent l'envergure de ce dernier. Toutes ces informations extérieures à notre être, le construisent et le déconstruisent au rythme de sa progression. De même que toutes les recherches qui contribuent à l'évolution de l'individu, marquent de leur sceau la réflexion métaphysique de tout un chacun.

Or, qu'en est-il de ce questionnement métaphysique qui ouvre de nouvelles perspectives, mais aussi nous ramène à notre position initiale, celle de la prise de conscience, de l'impossible résolution ?

C'est dans cette dialectique que nous allons tenter de pénétrer plus profondément, au cœur de ces enjeux qui se trament en notre for intérieur et progresser au cœur de l'incompréhensible qui par-là même devient une frontière de la folie. Le fou ou la folie, à travers les siècles ont connu des « statuts » différents ou du moins le regard qui leur était porté a subi une évolution. Jadis errant dans les contrées, il finit par être mis dans un hôpital (18ème s.), avant d'acquérir le statut de malade face aux psychiatres (19ème s.), au 20ème siècle cette position est remise en cause et le fou ne doit plus porter une étiquette. Aujourd'hui il nous faut accepter que chacun de nous porte une folie potentielle en soi et qu'elle est « latente », pouvant se manifester « à tout moment ». C'est avec cette compagne que nous vivons, c'est avec elle pourtant que nous combattons pour conserver notre dignité

et l'espoir de ne pas croiser au détour d'un miroir, l'autre qui nous habite et que nous nommons folie. Perpétuelles oscillations, tel le pendule de Foucault, enfermées dans cette courbe sinusoidale de la vie, éternel recommencement que Nietzsche prônait, nous avançons à pas lents vers un avenir toujours plus étrange à nous-mêmes.

L'étrange, l'inconnu, qui nous effraye et nous attire à la fois, l'incertain qui nous déstabilise et charme notre désir de puissance vers une maîtrise de l'avenir, du destin, des événements, des choses comme des « apprentis dieux ». Ce désir ancré en nous, nous pousse vers notre propre évolution et nous révèle, par-là même, pièce après pièce sur le puzzle géant de la vie, notre impuissance. Cette incohérence entre désir et réalité constitue la fissure de laquelle germe la folie et notre naissance n'est qu'une mise en acte de ce processus. Cette fissure fait partie de l'homme et c'est dans cette progression vers l'étrange, vers l'inconnu, que l'individu prend le risque de la folie pour le bénéfice de sa réalisation.

Le désir, comme la réalité, possède deux facettes ; pour le premier c'est désirer rester dans la situation initiale, bien connue, mais aussi sur un autre plan un désir de progression, d'aller de l'avant comme l'inscription de notre propre évolution, inhérente à notre être. La notion de réalité, elle aussi, rencontre cette ambivalence avec, dans un premier temps l'acceptation de ce qui nous incombe, dans la joie ou dans la tristesse et, d'autre part, le refus dans la crainte de l'inconnu. Cette double ambivalence s'articule au sein de notre être et par un équilibre ingénieux, participe (avec d'autres mécanismes) à la représentation et à l'interprétation des différentes interactions ; en nous, au sein de la société et avec l'environnement.

L'individu possède un équilibre bien fragile, et c'est dans cette fragilité qu'il doit puiser pour se construire, telle une rencontre perpétuelle avec soi-même, avec son miroir et qui à chaque instant nous renvoie l'image de nous-mêmes et que nous voudrions fuir. Mais en toile de fond, sur ce miroir, se dessine aussi ce qui est derrière nous, à savoir, la voie qu'il faut suivre. Ainsi, ne faut-il pas aller au-devant de ce que nous fuyons, pour mieux percevoir ce vers quoi nous voudrions tendre ? Cette dialectique de la folie peut sembler étrange et pourtant bien des hommes ont tenu ce discours, quelque peu différent sur la forme mais le fond restait identique. Il n'est plus à prouver que la folie nous habite, qu'elle est inhérente à notre être et que nous sommes tous, potentiellement fous. La folie en elle-même existe, elle constitue une image, un symbole, une représentation d'un être en souffrance résultant d'un dysfonctionnement neurobiologique, psychique, sociologique, elle peut se penser comme un véritable concept... C'est le symbole de notre irresponsabilité, le bouc émissaire de nos angoisses, c'est une « mère » institutionnalisée qui nous reprend dans son sein et qui nous offre l'insouciance pour l'éternité. Or, quel est le prix que nous devons payer, quelle est l'obole que nous devons verser à ce symbole, à ce mythe que constitue la folie ?

Cette obole n'est autre que ce qui se tient au creux de notre bouche et que Charon perçoit pour faire traverser aux morts le fleuve de l'oubli. Charon nous conduit vers l'autre monde, celui de l'oubli, peut-être celui de la folie en nous enlevant ce que l'on possède ; le langage. En effet, ce langage nous distingue de tout vivant et caractérise les êtres humains, or c'est quand le Signifiant disparaît que le Signifié doit trouver un autre Signifiant. De ce mouvement naît alors le

déséquilibre qui nous pousse vers une souffrance que nous pouvons nommer folie.

La souffrance, notre souffrance, voilà notre participation à l'édification de ce panthéon qu'est la folie, et quel beau panthéon que nous ne devons point omettre de visiter pour en ressortir plus riches d'expériences et plus grands afin d'affronter l'incertain. Est-ce une invitation à la folie ? Sans aucun doute, mais pas telle que vous la concevez, à savoir cette souffrance extrême de laquelle peu d'êtres reviennent. La normalité est un point central que nul n'atteint, la folie est la sphère qui entoure ce centre et qui fait frontière avec la pathologie, extrême limite de la souffrance, de la dépersonnalisation et de la déshumanisation.

Ecoutez ce que dit Bouddha dans un célèbre sermon « Voici ô ! Moines, la vérité sainte sur la douleur, la naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce que l'on n'aime pas est douleur, la séparation d'avec ce que l'on aime est douleur, ne pas obtenir son désir est douleur, en résumé, les cinq sortes d'objets de l'attachement sont douleur. ». Une vision du monde qui nous enseigne que ce dernier n'est que douleur et souffrance, or l'illumination, le chemin vers le nirvana constitue cette évolution qui affranchit l'homme de la souffrance et qui le porte loin de cette dernière. Une reconstruction psychique, une réinterprétation des événements, à travers rituels et prières mènera petit à petit le moine vers l'illumination. Dans un autre registre, Freud nous initierait à la pratique de l'analyse ce qui nous mènerait vers un autre type de devenir.

Deux exemples parmi tant d'autres qui illustrent ce voyage au cœur de nous-mêmes, semblable au voyage initiatique vers le monde extérieur qui nous renvoie en miroir notre propre monde intérieur. Dans ce cas, la dimension extérieure est oubliée pour descendre plus profondément en nous-mêmes et pour arracher à ces profondeurs hostiles ce qui nous tourmente au quotidien.

Que de quotidiens anodins ne rencontrons-nous pas, ancrés dans la routine de l'humain au point où la souffrance elle-même s'y est inscrite et se constitue en normalité alors que son seuil semble déjà participer à l'ordre pathologique. Combien de personnes croisons-nous dans les rues, dont le visage reflète l'image même de ce mal qui les ronge, combien de visages respirent la vie à l'heure où les associations religieuses, philosophiques et initiatiques ne cessent de croître, comme un appel à un désir de ré humanisation. Le sentiment d'étrangeté, celui de s'éloigner de l'humanité, nous donne l'illusion d'être des dieux mais par-là même nous jette dans les angoisses les plus profondes.

La dialectique inverse qui, comme pour les enfants nous oblige à nous confronter à nos propres échecs, nous grandit à travers l'expérience, par ce passage obligé au sein de la folie, au cœur de cette folie qui nous allaite, telle une bonne mère, ou encore dans cette période troublée et qu'à l'échelle humaine on nomme adolescence. Mais à une plus vaste échelle, peut-être qu'une période de trouble doit être un passage obligé dans l'évolution, se faisant pour atteindre une maturité plus grande. Il faut prendre conscience de sa propre folie pour la dépasser, prendre conscience de ce qui se trame à la surface comme dans les profondeurs de l'humain, pour distiller notre propre esprit et en recueillir l'essence de nous-

mêmes. C'est après ce travail long et fastidieux que nous progresserons avec une plus grande sérénité.

Ce qui nous paraît important ici, c'est d'accepter cette part d'étrange en nous pour enfin la reconnaître, c'est de se réconcilier avec l'inconnu de nous-mêmes qui nous permettra de nous transcender et de réarticuler notre être dans le monde.

Notre désir de nous démarquer de la folie nous y ramène d'autant plus près qu'il nous est impossible de la percevoir. Elle s'inscrit dans notre corps comme une partie de nous-mêmes que nous occultons mais qu'il nous faut considérer avec une acuité grandissante. Ayons la sagesse d'accepter cette part de nous-mêmes, aussi étrange qu'elle soit afin que nous puissions évoluer. La notion de transformation que nous retrouvons dans Y King, ne nous montre-t-elle pas que l'immobilité est impossible, que l'être est en perpétuelle transformation ?

La conscience toujours plus grande de nos états proches de la folie nous permet la transformation. Il nous faut atteindre les limites intangibles, semblables à un exil vers l'inconnu pour nous ramener à nous-mêmes. Est-ce une folie de vouloir être soi-même ? Or cette tâche qui nous incombe et qui est de notre responsabilité se voit repoussée à plus tard, voire ne même plus être considérée. Quel est cet impossible qui réside en l'homme et qui l'anesthésie jour après jour ?

Chaque champ épistémologique axe sa réflexion vers des tentatives de résolutions de problème, l'éternel problème de la question qui sans réponse laisse un vide. Or, la question donne sens au monde car elle l'inscrit dans un axe

spatiotemporel, qui nous donne l'illusion de maîtrise et dans ce sens, nous fait prendre un réel sens. A l'abord de ses frontières sensorielles et sémantiques devenues trop floues, l'individu se perd et les jalons culturellement décentrés qui supportaient l'édifice de l'être, eux-mêmes trop lointains face à une civilisation galopante, se sont noyés dans l'oubli. Ceci se rapporte à la dimension de génération de l'individu, les réponses à la question «où», restent muettes formant un passé obscur dans nos représentations, auquel on ose à peine se rattacher. Le passé oublié, sciemment ou non, nous pousse vers un demain encore incertain et dans cette dimension du devenir, la place du vide, du néant prend des proportions incontrôlées. Pourtant au voisinage de la folie, le mot d'ordre de DESCARTES : « se rendre comme maître et possesseur de la nature », qui aujourd'hui serait plutôt « se rendre comme maître et possesseur du savoir », perd toute sa signification en faisant de la rationalité une potentialité incertaine.

Le père de la psychanalyse, avec la conceptualisation de l'inconscient, opère à sa manière une révolution qui inscrit en l'homme un mouvement interne qui dépasse sa conscience, mais non dénuée d'ordre. A l'image de l'univers, l'équilibre de l'individu, son harmonie quelquefois vouée à la précarité, s'est inscrit dans cette quête de rationalité, pour expliquer, pour comprendre, pour ne pas mourir de peur devant l'inconnu, mais aussi pour s'affranchir du divin. Comme dans tout mythe, le premier homme élevé par un culte à la divinité, nous lie à lui généalogiquement, physiquement et psychiquement. Or, rompre ce lien entraîne une perte de repère qui mène à la dialectique de la folie, cette dernière entendue de manière générale, dans son acception négative comme un pathos, mais aussi dans son acception positive

comme une potentialité de création de nouvelles valeurs, à la manière de Nietzsche. Ainsi ce regard sur la folie oscille comme un pendule entre le désir du divin pour lui-même et le désir du divin qui tendrait à s'en affranchir et nous porter nous-mêmes à la divinité, c'est-à-dire le désir du divin pour nous-mêmes.

1. Le paradigme du sculpteur

La journée venait de décliner sur cette île perdue du Pacifique. Les couleurs du crépuscule se succédaient et la bise caressait nos visages dont les yeux quêtaient des formes. Nous marchions sur ce chemin de terre qui longeait la périphérie de l'île, les vagues venaient se briser sur cette côte rocailleuse donnant un caractère sauvage au site et nous laissait par-là même une impression de liberté. Le parfum du crépuscule embaumait notre désir de découverte, les voyages prenaient ainsi toute la signification de ce qu'au matin d'une vie, nous pouvions projeter. C'est à ce moment que nos formes recherchées apparurent au bout du chemin. Tout en nous en rapprochant, nous découvrons la dimension gigantesque de l'œuvre, sept formes se découpant sur un fond d'océan et de ciel se chargeant de nuages. Quel sentiment d'inquiétante étrangeté, mêlé à la joie juvénile de découvrir que nous étions petits devant ces têtes positionnées dans un ordre croissant ! Des « Moaïs », formes sculptées dans une carrière à l'intérieur de l'île, sculptures d'un autre âge dont l'énigme soulève la curiosité du voyageur. Quels étaient ces sculpteurs de jadis façonnant la pierre, pierre modifiée à l'image du sens de notre vie qui nous parvient en la construisant. Œuvres gigantesques,

images des dieux ou à l'image des hommes, travail des dieux ou travail humain, but qui nous dépasse, nous échappe comme l'eau s'écoule entre les doigts de la main du sculpteur. Ile de Pâques, qu'as-tu fait de ta culture, de tes dieux et de tes mythes ? Guerres intestines, vagues du Pacifique, vous marquez de votre sceau le brin d'humanité, la pierre éternelle elle-même s'érode, portant le mythe dans sa poussière composite, l'idée du sculpteur s'évapore avec son œuvre, taraudant la conscience du voyageur qui passe. L'acte est une énigme d'une force divine, celle de l'autre ou du même, mais dont la mémoire gît dans la poussière du matin. L'image de cette pierre prenant forme sous la main de l'homme nous interroge dans la mesure où Dieu crée l'homme dans beaucoup de cosmogonies et l'homme se crée des dieux. Répétition mythique qui dans ses avancées les plus crépusculaires, nous donne l'illusion de l'homme divin. Le paradigme du sculpteur doit jouer pour nos consciences l'effet d'un miroir.

Mais quel miroir ? Une conscience prétendument éclairée nous rétorquera que ceci est bien futile, et que pour sa part, l'hyper rationalité, la maîtrise du monde par les moyens les plus sophistiqués lui font largement l'économie de ce paradigme. Descartes au 17ème siècle voulait déjà se rendre comme maître et possesseur de la nature, de nos jours c'est la maîtrise du savoir qui a supplanté celle de la nature, réduite en jardin botanique ; que nous reste-t-il à maîtriser, sinon les dieux ?

Que nous révèle l'image du sculpteur ? Que nous révèle-t-il sur le monde ? Sur l'individu ? Mais aussi sur lui-même ? Le monde s'offre comme quelque chose à imiter, comme un amalgame de molécules que nous construisons et

déconstruisons, que nous reproduisons et synthétisons en fonction des techniques. Dans l'antiquité, Platon concevait le monde et les formes données dans le monde comme une reproduction et une imitation de formes primordiales situées dans le « Monde des idées » : ainsi ce principe de l'imitation, de la reproduction, de la répétition jalonne l'avancée anthropologique et questionne l'individu dans son rapport au monde.

Cette question éternellement soulevée, bien souvent dans une dimension linéaire et causale, marque sa limite à l'image de la représentation d'un paysage sur une toile dont les deux dimensions laissent sous-entendre la troisième, étrange illusion dont nous avons la certitude mais ne pouvant figurer dans ce mode de représentation. Le sculpteur ouvre cette troisième dimension à travers sa création, permet à l'individu d'appréhender la profondeur sur le plan de la représentation. En écho à ce mode de perception du monde, pouvant se décliner en différents points de vue en fonction de la place que l'on occupe et du regard que l'on porte, le parallèle avec le monde intérieur de l'être que nous souhaiterions établir, laisse préfigurer les multiples champs d'investigations des questions ontologiques amorcées par des positions relatives et pourtant fécondes.

Le monde et l'individu sont intimement liés, or notre monde de représentation, notre champ de conscience, élément du monde, n'en appréhende qu'une partie. Ceci limite nécessairement la portée de nos actes et de nos pensées quelque soit le système de représentation : le sculpteur en travaillant la dimension de la profondeur ouvre, non pas la dialectique entre réalisme et symbolisme, mais une perspective souffrant la diversité, la multiplicité en fonction

de la position que vous avez. Ainsi, au-delà d'un dualisme réducteur entre le vrai et le faux, puisons dans la myriade des points de vue dont le regard exercé à une intégration complémentariste des données nous offre des prises de conscience toujours grandissantes de ce qui nous entoure.

La matière que le sculpteur modèle, réside en une partie du monde extraite pour mettre en forme une œuvre. Aristote, dans la « Poétique », parlait de l'œuvre comme une imitation, mais est-ce une imitation du monde, de l'autre ou de soi-même ? D'autres écoles parleront de création artistique, or la création ne nous rapproche-t-elle pas de la position de Dieu ?

2. La matière, élément de projection

Ma main se ferme sur une poignée de terre, cette terre qui n'est autre qu'une part de nous-mêmes. Elle épouse la forme de la main et j'appréhende combien j'en suis proche. Elle me révèle l'essence du monde.

Qu'est-ce que la matière ? Il est vrai que de multiples réflexions à son propos ont accompagné l'histoire de la pensée, or pour l'heure, les considérations ne se porteront pas sur le versant physique mais plutôt sous l'angle d'un élément de projection.

En effet, le sculpteur utilise de la matière : terre, bois, pierre, ... et cette matière pour être travaillée à l'image d'un créateur, se doit d'être intégrée par le sculpteur. La frontière entre la matière et lui s'estompe doucement pour ne faire qu'un, afin qu'une partie de soi émerge dans la matière et puisse s'en distinguer comme une œuvre d'un destin autonome. L'oscillation étrange entre confusion et distincte individuation marque l'éternel berceau de la création, nous y

trouvons à la fois le Même et l'Autre ainsi que la répétition aussi contradictoire que cela puisse paraître.

Matière, que nous apprends-tu du sculpteur ? Quelle est ta part du Même et de l'Autre qui te permet d'être individu et création ?

N'est-ce pas ce Même, ce Même qui se répète comme une reproduction de ton démiurge, comme une partie de lui qui vit en toi, mêlée à l'Autre, ce nécessaire Autre t'accordant l'autonomie d'une création ou d'une créature ?

Or, quand la matière a pris forme, est-il possible encore de distinguer les éléments de projection, ces noyaux durs qui signent l'appartenance, la filiation à la main qui a modelé cette matière ?

3. Quand le décor forme la réalité

Le paradigme du sculpteur, dans sa réalité ou son illusion, reflète cette part de nous-mêmes qui tend vers un désir du divin. L'ambiguïté même de ce désir est une des conditions de ce malaise qui se distingue par un désir du divin comme force supérieure garantissant une divinité potentielle mais qui, d'autre part, comme désir du divin, serait une tentative de s'élever à la condition du Dieu au risque d'entrer en conflit avec ce dernier et de perdre l'éternité. Cette double attitude de l'homme s'inscrit dans une double attitude du « pouvoir être » de l'individu. Le désir de création, d'autocréation, s'amalgame avec le désir du divin et prend un masque socialement acceptable à travers la sublimation. Or, l'art comme transfiguration de l'être, sublimation, permet le monde et le devenir, par contre ce qu'il nous faut analyser, et distiller comme substance riche pour l'évolution de l'être,

mais quelquefois trop riche ou trop forte pour son équilibre précaire, c'est cette part qui nous rapproche du divin et l'intègre à notre conscience d'humain. Ce désir du divin que l'on recherche et que l'on combat n'a pour autre visée que de s'affranchir de l'espace et du temps ; données primordiales, marquant notre constitution humaine, nous liant pour un moment à notre condition d'homme posant les questions à notre être dans l'espoir d'une pérennité convoitée.

Sur un premier versant, notre désir tend à garantir l'éternité et d'un autre côté la pérennité réside dans le risque de se hisser à la place de Dieu et ce mot « risque » semble encore trop faible pour jauger ce qui se joue à cette place recherchée. Or cette double nature, soumise et combative, loin de s'exclure se complète.

Ne cherchons pas à réduire l'ambivalence à un tel schéma, nécessairement réducteur, mais tentons de prendre conscience que la place occupée aux frontières du divin, nous fait prendre le risque de la folie. Ces mots peuvent prendre une allure choquante, pourtant l'expérience de ce dépassement de soi, sort de la norme communément admise ; les uns parleront de forces, de magie, de miracles ..., mais ce ne sont que des mots, pour désigner quelque chose, peut-être de semblable, l'expérience subjective, hors normes et qui dépasse toute rationalité. Cette représentation du monde nous est propre ; qu'elle soit réelle ou non, elle s'inscrit dans notre propre subjectivité et l'interprétation que l'on en fait la matérialise. Lorsque la frontière entre le réel et l'irréel n'est plus perceptible, c'est à cet instant que le monde s'ouvre, que nous sommes, plus que jamais, au cœur de la subjectivité et à la fois si proche de ce que jadis on appelait folie.

La légende de l'Empédocle nous conte qu'il s'est jeté dans l'Etna, au cœur de la terre, où les frontières entre le dedans et le dehors, le réel et l'irréel, s'estompent. Au cœur de la subjectivité, dans ce volcan n'étant autre que le canal qui lie les deux mondes, nous voguons vers l'inconnu, vers soi, vers la folie mais aussi vers quelque chose de divin.

La question qui se pose est celle de savoir quelle est la limite pour nous humains, limite extensible en fonction de chacun, mais qu'il nous faut appréhender afin que le risque pris murisse et nous accorde un répit. Eternelle oscillation entre la soumission et le combat. Quel est cet entre-deux qui convoque la souffrance, la déchirure mais aussi la possibilité d'un autodépassement ? Etrange désir qui habite la condition humaine et jalonne les actes de tout un chacun, parfum de toutes choses et inhérent à la réalité, il y participe et la construit comme un édifice en perpétuelle rénovation. Le désir en acte n'est-il pas élément de transformation de la réalité ? Il agit quelque fois de manière imperceptible et arrive à maturité bien plus tard.

4. La forme du désir

Quelle est cette question du désir qui se pose ici ? Un des points de départ de la réflexion se porte sur la rationalité et l'extrême matérialisme de notre monde. Comment pouvons-nous concevoir un tel débordement de matière, de l'avoir transformé en des formes qui nous attirent ? Comment saisir dans son fond cette idée qui filtre dans les propos de certains disant « le monde est fou ». La notion de folie a fait son chemin mais teinte encore les représentations de chacun lorsqu'il n'y a plus de mots pour expliquer un malaise. La

nosographie psychiatrique a tenté de classer les différents comportements que jadis l'on taxait de fous pour les ranger dans des groupes plus ou moins distincts et repérables, afin de tranquilliser la population. Allons-nous en arriver à classer toute la population dans des grilles nosographiques ? Souhaitons que non ! Et pourtant le monde n'arrête pas d'être fou. Quel est cet impensable qui agit dans les soubassements de l'homme et de la société ? Quelle est cette force qui anime l'être et au plus haut point l'artiste et le sculpteur ? N'est-ce-pas ce désir que nous pouvons ici conceptualiser en une forme de désir du divin qui pousse l'individu vers une transcendance, quelle qu'elle soit, lui donnant d'être et d'agir parfois de manière si incompréhensible.

Il est à noter que ce désir du divin ne se rapporte pas tant à une figure divine, comme celui du Dieu moral dans la religion chrétienne, qu'à toute figure divine ou potentialité transcendante qui appelle l'être à un dépassement du temps et de l'espace, se rapportant à une forme de pérennité ou d'éternité.

Accordons-nous de partir de la présupposition de la folie comme comportement incompréhensible dans notre schéma, qui trouverait son ressort dans le désir du divin. Or ce désir peut se décliner par l'idée de s'en affranchir ou pour s'en approcher. La tentative d'affranchissement du divin n'est autre qu'une tentative de devenir Dieu et le rapprochement de Dieu pour s'y lier et s'y fondre avec leurs avatars respectifs dont l'orgueil et l'égoïsme (par exemple).

Ce schéma n'est pas une explication des comportements des individus ; son aspect réducteur ne peut englober l'immensité des situations. Il place uniquement le concept du désir du

divin comme élément sous-jacent des transformations tant à l'échelle individuelle dans l'altérité qu'à l'échelle sociale dans l'évolution. Les ressorts des modifications restent identiques depuis l'aube de l'humanité même s'ils empruntent des formes et des voies différentes.

Le désir du divin, le désir de toutes figures divines, de tout absolu, du néant comme du savoir, animent le glissement vers un devenir autre, vers cette altérité qui sans cela serait impossible. S'il n'y a pas ce mouvement d'aspiration, tel l'ailleurs des romantiques, nous restons figés, nous gelons nos possibilités au détriment de notre être.

Pour revenir à ce monde « fou », la quête du savoir dans une dimension analytique et rationaliste, dans une perspective scientifique supplantant toutes les interprétations qui n'aboutiraient pas à la vérité scientifique, met en acte cette forme du désir où le divin n'est autre que la Vérité, le Savoir, la Matière, éléments du pouvoir scientifique venant se substituer aux figures divines traditionnellement admises sous ce terme. L'évolution des sociétés industrialisées, par exemple, happée par cette forme du désir, structure l'altérité de l'être en fonction de ce divin désiré ou donné à désirer.

Le seul Autre possible dans la civilisation occidentale, parodiant un contemporain, c'est le dieu du monothéisme en question. Dans le même sens, quel est le seul Autre possible dans nos sociétés industrialisées, n'est-ce pas le savoir Vrai que l'on expérimente dans et par la matière ? Or la question qui se pose n'est pas tant cet état des lieux qui transparait dans ces quelques mots : « le monde est fou », mais dans la conséquence de ce mouvement catalysé sur l'être. Que fabriquons-nous comme être, quelle est la conscience du sculpteur qui taille son bois, quelles sont les potentialités

d'altérité pour ces êtres issus de ce groupe et de cette inertie industrielle ?

Si la vérité scientifique comblait l'impensable, que resterait-il comme potentialité d'altérité ? Ce qui est en jeu ici, c'est le concept même du divin qui dans sa fonction permet aux potentialités d'altérités de se déployer. Ce concept-là n'est point à combler, point à penser et échappe par-là même au savoir qui ne pourrait s'y substituer. Le désir tel que nous le concevons se rapporte à cela ; il ne peut se rapporter qu'à quelque chose que l'humain ne peut combler et que le divin ne tende pas à combler, mais entretienne ce mouvement, comme un courant qui pousse l'être toujours plus loin. La véritable forme du désir, c'est dans ce modèle dynamique qu'il nous faut l'appréhender et l'articuler avec l'altérité de l'être. Sans le concept du divin, sous quelque forme qu'il puisse émerger dans la conscience humaine, il n'y a pas de désir qui pousse ou aspire l'être dans le mouvement, et les lois de la psychologie sont régies par cette même dynamique, ce mouvement, celui de l'altérité, celui qui fait qu'un être puisse devenir autre, celui qui fait qu'il est possible de poursuivre son parcours et que tout point de butée de l'être puisse être dépassé, que toute montagne puisse être traversée.

5. Le mythe de la création

Nous avons pris le modèle du sculpteur qui met en acte le mythe de la création. Chaque société connaît sa cosmogonie, son mythe de création, son ou ses démiurges, ses premiers hommes et ses ancêtres fondateurs. Le sculpteur, l'artiste, joue à chaque instant de cette fonction de création et nous

entendons le terme d'artiste à la manière de Nietzsche et de son *philosophe artiste*. Celui qui est capable de révéler l'autre à lui-même et de se transcender. La création est de l'ordre de ce mouvement perpétuel, elle inaugure un mythe, l'articule et le réarticule à chaque époque pour permettre aux individus d'être et de devenir.

Le mythe de la création nous interroge à cet endroit dans sa dynamique, il génère un monde et dans le même temps il le régénère. Le mythe comme fondement de la société se trouve être aussi le fondement de l'être dans lequel puise l'artiste, il lui apprend les lois de l'articulation d'un être. Le sculpteur doit puiser à ce fondement pour donner forme à un être, à l'image de l'art en général qui vient illustrer les mythes. Mais notre sculpteur est un démiurge et il façonne de l'être, un être en devenir qui doit porter les traits de cette création, un être qui devra puiser en lui et dans son œuvre les lois de la création et celle de son devenir.

Nous voici au terme de ces quelques pages, de cette amorce de réflexion qui nous permet un temps d'arrêt avant de poursuivre notre route vers d'autres espaces et d'autres temps. Quand le divin nous hante, nous sommes au plus près des hommes, au plus près de ce qu'ils nous donnent à être, au plus près de l'éternité qu'ils nous laissent en héritage.

La main du demiurge

Semblable à cet homme
Arrivé à ne plus croire
Ni à hier et pas même à demain
Assis contre sa propre vie
Prenant ciseau et bois
Ainsi est né le sculpteur
Sculpteur de nulle part
Sculpteur de jamais
Et qui matérialise l'âme ...

Illustration de couverture :
Marie Zielinski.