

a u r e s

ÊRÔS. DIONYSOS. JHESU.

MARK ROTHKO NUMBER 14 1960

Grégory Dominé

Éros est avant tout le dieu tragique.

G. BATAILLE, LES LARMES D'ÉROS, 7.

ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἶον ψυχῆ ὁ μῦθος τῆς τραγωδίας

« Le Mythe est donc le principe et comme l'âme de la Tragédie. »

ARISTOTE, POÉTIQUE, 1450 a 39.

Lust — tiefer noch als Herzeleid.

« La Joie — plus profonde que la Peine. »

F. NIETZSCHE, ZARATH. MITTERNACHTS GESANG.

Energy is eternal delight.

« Énergie est éternel délice. »

W. BLAKE, THE MARRIAGE OF HEAVEN & HELL.

אָני יְשֹׁנָה וְלִבִּי עֹר

« Je dors, mais mon cœur veille. »

CANTICUM CANTICORUM, 5 [2].

Jam te amabam.

« Je t'aimais déjà. »

S. AUGUSTIN, DE TRINITATE, X, I 3 II 4.

Et dérober au jour une flamme si noire.

J. RACINE, PHÈDRE, I 3.

Φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ θεοῦ· φίλον

« Il est doux de voir la lumière du soleil, oui, c'est bien doux. »

EURIPIDE, ALCESTE, 737.

Ainsi l'élucidation de l'énigme paradoxale que poursuivra passionnément Edmund Husserl d'un rattachement entre les ombres du Monde avec la subjectivité découvre la succession des glissements ontologiques de l'aperture de la Manifestation ¹. Voici que le voyageur aborde le versant d'un seuil d'Infrangibilité reflétant la splendeur armoriale de l'enchevêtrement de la Tapisserie. *Quiconque d'une certaine modalité d'écrire* explique l'entrelacs énigmatique de la verbalité ℒ de la nominalité de l'Univers approche le rivage hospitalier des vestiges d'assignations palimpsestiques d'une Grammaire, silencieusement ostentatrice de la limite de l'océan. Effectivement le milieu de la course stabilisa l'étrangeté de la différence de la lumière, diurne : γένος τρίτον ². Alors le Tiers obvie de la Parution suscita la diaphanéité d'une dialectique, discernant l'épanchement flexionnel du verbal d'avec la saturation plénière du nominal. Par conséquent la scrutabilité du participe clôtura la légende fabuleuse des Théologiens de l'exil ³. Mais d'ailleurs la sobriété du

---

¹ Tout d'abord le penseur matinal de l'Europe, Héraclite d'Éphèse, recueillera l'excédentarité de la plénitude, parataxique : ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη — « le foudre accordance bienveillance » — voire, sans aucune espace et sans aucun accent : ΟΘΕΟΣΗΜΕΡΗΕΥΦΡΟΝΗ. En effet le glyphe recélant la Mēmeté crépusculaire de l'aube ou du soir habille encore la désignation sans avoir rien perdu de sa littéralité dans la différence, hellénistique — donc alexandrine de la langue des Septante — du signifiant et du signifié. Or la génération suivante d'un Parménide d'Élée constatera déjà l'étrangeté du Jour autre : ἀλλότριον φῶς —, entamant dialectiquement la stabilisation de la Manifestation. Toutefois le nomadisme de l'Éléate adjure toujours la divinité de la Justice : ἡ δίκη. Car la versification de l'Hymne, unique, abrite la limite de l'Être. Mais bientôt la ligne de l'extériorité divisera la foudre.

² PLATON, LA RÉPUBLIQUE, VI 507 e.

³ Τὸ μὲν οὖν τὸ ἓν καὶ τοὺς ἀριθμοὺς παρὰ τὰ πράγματα ποιῆσαι καὶ μὴ ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγή διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἐγένετο σκέψιν· οἱ γὰρ πρότεροι διαλεκτικῆς οὐ μετεῖχον. — « Si

Titre, périphrastique : *περὶ πολιτείας* — ou bien encore : *ἡ πολιτεία* — que la Tradition renommera : « la république » — signifie davantage : « la constitution » — voire : « la structure » — ou bien encore : « la structuration » — comme sans doute encore : « la création » — ou bien même : « la fondation » —, étant donné que la centralisation de la ligne extatique de la Temporalité de l'Occident accoutuma le commencement de la Torah à travers la Genèse : l'élévation altière du fronton de l'Académie, que couronne la démarcation entre le visible et l'Intelligible, engagea la mutation du regard comme du langage de l'Humanité, ainsi que la violence nouvelle d'un partage des formes de l'écran allégorique des ombres de la caverne ⁴.

Voici donc que le duplicata supplante l'original. Plus tard — dans les limites d'un monde tout autre —, l'amalgame légendaire du voile de Véronique avec le reliquaire de Turin renversera l'établissement des aspectualités distinctives de l'Image. Car l'empreinte de la Chair seigneuriale révèle l'Affectivité sans ressemblance de la provenance du regard. Ainsi le ruissellement filigranaire de la sudation du linge de l'Impressionnal estompe la distance entre la ligne de la chance, fascinateur — et la contemplation, adorative — d'une double situation de l'énoncé déchirant le rideau de lumière ensevelie ⁵.

< Platon > sépara l'Un et les nombres des autres choses auxquelles nous avons affaire, contrairement aux Pythagoriciens, et envisagea de même la théorie aspectuelle des formes, cela lui vint de ses études des énoncés de la sphère de la proposition, alors que ses prédécesseurs étaient étrangers à la dialectique. » — (ARISTOTE, MÉTAPHYSIQUE, A 987 b 30.)

⁴ PLATON, LA RÉPUBL., VI 507 b 511 e et VII 514 a 519 e.

⁵ « Sur le mur de son cabinet, il y avait une admirable photographie du Saint-Suaire de Turin, photographie où il reconnaissait la superposition de deux images, celle du Christ, mais aussi celle de Véronique ; et, en effet, derrière la figure du Christ, j'ai vu distinctement les traits d'un visage de femme extrêmement beau et même superbe, à cause d'une bizarre expression d'orgueil. » — (M. BLANCHOT, L'ARRÊT DE MORT.)

Enfin l'Immanence de la Parole sans syllabe ni modes consacre l'Embrassement de la Chair, torrentielle, abritant l'Inamissibilité de la Recordation du Présent *atemporel*, sans étendue ni dehors, diluvien ⁶.

---

⁶ Et la Royauté de la Vie : l'Ève — ἡ ζωή — de la Christologie : l'Avant de la sanctification de l'Amour sans savoir ni vouloir : ὅτι ἡγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου — abroge précisément la validité de la Parution de ladite : « création » — ou bien encore de ladite : « fondation » —, gouvernant l'ensemble de la Tradition philosophique, et d'un certain rapport obvie au Monde. Aussi l'Intériorité sans regard de la Vie *amondaine* signifie tout autant la Vie *atemporelle* que la Vie *amortelle*. Mais d'ailleurs le verbe : « abroger » — exprime autre chose et sans doute beaucoup moins que : « raturer » — et même encore : « destituer » — sinon : « abolir » — et même : « supprimer » — voire : « invalider » — et encore : « annuler ». Car l'abrogation que formule la Vie ne concède pas même l'existence de ce que, précisément, elle abroge, amoureux, signant la vacance ardente d'un Tombeau résurrectionnel de virginité, lorsque la similitude sollicite la duplicité fondamentale de la cognition. De surcroît le symbolisme graphique : « a - brog - ə » — annule l'Intentionnalité syllogistique : la finale caduque estompe — tacitement — l'apodose. Enfin la Vie *amondaine* récuse le Penser de même que le Penser offusque l'Immanence de la Vie. Il ne peut en effet y avoir d'autre penser que du Monde : la duplicité originaire du Monde (du Jour) — engage la duplicité originaire de la cognition. Aussi la dislocation diurne du langage obnubile l'Étreinte sans distance de la Passion, dont l'Intériorité ne dégage aucunement de l'Extériorité sa définition et son accroissement sans distance. Mais l'Intériorité précède — et par là même, donc, abroge — disqualifie d'entrée de jeu — toute extériorité concevable. Ici nous apercevons combien la plage de l'Immanence que recouvra finalement Edmund Husserl comme aux abords retrouvés du Royaume de la Vie avoisine la Patrologie de l'Incarnation : ladite découverte crépusculaire de la phénoménologie affleure le champ d'enquête habituel de la Patristique au sein de l'âpre combat doctrinaire tout autant que définitoire d'une Christologie consacrant l'Inamissibilité sans regard de la donation, et que le discernement duplice de la connaissance du Monde occulte. Voilà pourquoi notamment le présupposé du Monde engagera l'offuscation psychanalytique de la Royauté de la Personne sans dehors ni occurrences avec la représentation objectale. Et d'ailleurs le chemin paradoxal que dégage René Descartes, d'un premier pas — révélant l'Irréductibilité cosmique de l'Ipséité — vers un second, que consacre la représentation objectale de la preuve de l'existence divine, environne le champ futur des recherches de Sigmund Freud. Mais le domaine de la philosophie, comme celui, corollaire — de la psychologie, relâche l'Immédiation sans visage de l'Intériorité, puisque le langage original de chacun conjecture l'apparaître factuel de la phénoménalité. Ainsi le Tiers de la Parution de la lumière administre le Tiers de la Phrase : le dicible exprime l'ostensibilité de la vision que constitue le visible. Par ailleurs le partage entre le signifiant et le signifié de Ferdinand de Saussure redouble le partage de la phrase ostensive de Platon et d'Aristote.

Toutefois la démarcation de la ligne de superficialité entre le visible et l'Intelligible reflète l'Horizon pélagique de la Montagne ⁷. En outre la différence de la graphorrhée des dialogues ou des chroniques remplacera la nomination plénière de la divinité des rhapsodies, desquelles le rivage propitiatoire de la parole évoque l'Hospitalité votive du Trope récusant le Transfert, métaphorique ⁸. Aussi la clameur contente des venelles ensoleillées de la blanche Hippone rappellera le figuier du Jardin de Milan comme l'enclos de Cassiciacum : la magnificence d'un domicile consacre la liaison de

---

⁷ Ici notamment le carrefour de la proposition entrouvrira le paysage de Claude Gellée et de Nicolas Poussin. Mais la fontaine amène de l'Être dispense plus aventureusement encore au retour des confins de Syrtes désolés le cadran d'une topologie extrême aux prises avec le Même et l'Autre comme avec la Station et la Motion — à partir de laquelle le Maître déclinera la Grammaire neuve de la complication de la finitude dialectique de la Temporalité : désormais l'entrelacs liminaire de l'Être $\mathcal{E}$ du non être, bouleversant orageusement la première manière d'une grande cosmologie que traverse la constitutivité de la ligne miroitante et superflue de la proposition, comme le reflet maritime d'une opinion entre la Science et l'Ignorance, agencera la structure de l'Univers. Car le plan de l'être aux acceptions multiples dégageant la vocation prochaine d'Aristote affecte l'auxiliarité du pentagonal : le cinquième côté demeure en quelque sorte tacite, voire filigranaire. Or donc le paysage nouveau délaisse le labyrinthe de la ligne droite de la philosophie : l'ouragan dévaste l'extériorité de la Structure obvie de la Parution. Certes le dialogue entre Socrate et Glaucon renfermait l'approche soustractive de la définition de la divinité. Mais l'explication de la Trame réticulée — celle de la peau du python et de la nébride, et la nébuleuse de la panthère — de la Phrase troublera le reflet duplice et diaphane de l'opinion et confondra la virtuosité sophistique.

⁸ Nous distinguerons plus volontiers et plus traditionnellement l'avisement neutre du défaut du divin : τὸ θεῖον — de la philosophie comme de la science : « la Theiologie » — du séjour avec la divinité : ὁ θεός — de ceux que le Stagirite appelle dans ses recherches d'Investigations approximatives à même le Règne : οἱ θεολόγοι — « les Théologues ». Or la pluralité de la proposition ostensive assume essentiellement la vacance divine de la provenance de la philosophie. Mais le plus vespéral comme le dernier des penseurs de l'Occident aborde le Tragique après que Platon aura rigoureusement analysé les complications originelles du verbal au sein du nominal, ayant donc désigné la philosophie comme : ἡ μέθεξις — « la participation » —, que suscite l'entrelacs de la paire catégoriale générant l'ouverture grammaticale disloquant la Manifestation : la Temporalité. Ainsi la mention du Simple de la parole avoisine les bornes du Multiple de la proposition.

l'Homme $\mathcal{L}$ de la divinité⁹. Car le dôme d'élection d'un dimanche perpétuel exprime l'Habitude divine, sans distraction.

Enfin l'Éthique dispense l'Habitation, tacite : le ruissellement printanier de la prairie rassasie le pâtre¹⁰.

Et l'Invisibilité de la Terre regarde l'Embrassement, sans distance.

Par conséquent la consécration d'un penser de l'apparaître éploya l'uniforme étendue spectrale du Temps, au gré duquel l'émancipation d'une différence de l'événement du Monde subjuga les sites d'aménités du Trope : la ligne divisa la foudre de même que la représentativité de la caverne déchira le plein ciel de la liturgie¹¹. Maintenant la stabilisation visionnaire de la Manifestation entre le visible : ὄρατόν — et l'Intelligible : νοητόν — comptera les sombres décades d'une civilisation devenue atomique que Martin Heidegger resaisisse la question philosophique de la vérité derrière laquelle le voyageur découvrira le paysage originaire d'une Totalitarisation unanime de l'Espèce : la finitude¹². Car l'évidente conjecture de la disponibilité de l'Être, auxiliaire : la certitude — escamota la provenance de la phénoménalité.

Ce que dispense le diurnal constitue le dicible : à savoir l'ostension synonymique d'une substitution, déictique.

---

⁹ « Sed requies Dei requiem significat eorum qui requiescunt in Deo, sicut laetitia domus laetitiam significat eorum, qui laetantur in domo, etiamsi non eos domus ipsa, sed alia res aliqua laetos facit. » — « Le repos de Dieu, c'est le repos de ceux qui se reposent en Dieu ; comme la joie de la maison est la joie de ceux qui se reposent dans la maison, quoique tout autre objet que la maison leur inspire cette joie. » — (S. AUGUSTIN, DE CIVITATE DEI, XI 8.)

¹⁰ « And that I tried to make a paradiso terrestre. » — (E. L. POUND, CANTO CXVII.)

¹¹ « ... naturam finem nullum fibi præfixum habere, & omnes causas finales nihil, nisi humana esse figmenta... » — « ... la nature n'a pas de fin en soi qui lui soit prescrite, et toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines... » — (B. SPINOZA, ETHICA, DE DEO, APP.)

¹² M. HEIDEGGER, PLATONS LEHRE VON DER WAHRHEIT, 1930-1931, 1933-1934, 1940, 1942, 1947.

Et l'hyperonyme : « dire » — signifie bien : « montrer » — ou bien encore : « ostendre »¹³.

Εἰδέναι : « connaître » — signale la distinctivité de la visualisation : « envisager » — et même : « considérer ». Aussi l'Infinitivité accapare la saturation plénière des frontières du nominal. Ce que sollicite la clarté de la connaissance de l'Idée concerne d'abord les aspectualités formelles des visages. Et la preuve constitue l'Indice que corrobore la représentativité, ostensive.

Ainsi la conventionnalité de l'orbe visionnaire de la structure déclarative dispense l'alternative du vrai ou du faux¹⁴. Et la cruciformité de la proposition désigne le cadran de la place de Valognes que traversera l'ombre du chevalier : l'auxiliarité pivotale de la phrase administre le croisement de l'affirmation avec la soustraction du recueil, diurnal¹⁵.

Ὁ λόγος ἀποφαντικὸς — : la duplicité diaphane de l'ostensivité de la phrase, apophantique, telle, déclarative, administre l'orbe visionnaire du Tiers diurne de la connaissance. Pour autant que les frontières du langage constituent les frontières du Monde, l'étrangeté diaphane de la différence de la lumière engage celle de l'énoncé¹⁶. Voilà pourquoi l'exil sans bornes du Stagirite, Aristote, que tourmenta l'excessive

---

¹³ Ici l'entretien de Socrate et Glaucon, lequel établira donc la fameuse ligne affine engageant la complication filigranaire de la dialectique, rapporte d'abord que l'exercice de la vision, contrairement aux autres perceptions, demande l'Intermédiaire d'un Tiers que constitue la lumière : l'étrangeté de la différence de la lumière engagera celle de la proposition, déclarative. Mais la féminité de la lumière dissimule finalement la neutralité du Tiers original : τὸ φῶς —, alors que l'exposé de Platon mesure précisément la radicale étrangeté grammaticale de la différence de l'éclaircie. Dès lors l'évidente clarté du Jour exprime davantage l'ajournement perpétuel comme l'ajour de la diaphase : la transparence de la Parution consacre d'emblée la duplicité factice de la fantasmagorie.

¹⁴ Καὶ ἔστι διπλοῦς ἀληθῆς τε καὶ ψευδῆς. — « Car < la proposition > est duelle : aussi bien vraie que fausse. » — (PLATON, CRATYLE, 408 c.)

¹⁵ ARISTOTE, DE INTERPRETATIONE, 4-6.

¹⁶ PLATON, LA RÉPUBL., VI 507 e.

tâche d'affronter aux rivages solitaires de l'Hospitalité le partage du dicible d'avec l'Indicible, survenu, directement — de la séparation du visible d'avec l'Intelligible, reconnaîtra combien la contrée aventureuse de la pluralité avoisine le Simple. En effet la segmentation des aspectualités de la Manifestation généra la transgression de l'assignation devancière de l'Éthique ¹⁷.

Ainsi le dévoilement de la carence fondamentale de l'extériorité du langage aux pôles septentrionaux de la philosophie révélera l'Ineffabilité d'un profond mystère réprouvant la scrutabilité ¹⁸. Voici d'ailleurs l'éclaircie que la lumière solaire sans différence d'émission, Phèdre, abhorra des confins somptuaires du classicisme proches de l'effondrement mercantile ¹⁹. Car la vision originaire de l'Amour épouse l'Invisible. Et donc le Monstre refuse que le mystère diurne obnubile l'Embrassement sans mémoire de la blancheur nocturne de la Passion. Ici affleure la dichotomie entre l'Irrémissibilité sans vouloir de la Vie, laquelle réprovoe l'ouverture d'un dehors que dispense l'Impassibilité de la lumière du Monde — d'avec la casualité objectale des épiphanies, laquelle récuse l'Intériorité sans regard de la Chair, passionnelle. Et

---

¹⁷ Δαιμονίας ὑπερβολῆς. — « La suprématie de l'extravagance divine < outre le visible >. » — Ἐπέκεινα τῆς οὐσίας. — « < Le Bien > outre l'essence. » — (IBID., VI 509 b c.)

¹⁸ « Was sich in der Sprache spiegelt, kann sie nicht darstellen. » — « Ce qui se reflète dans le langage, le langage ne peut pas le représenter. » — (L. WITTGENSTEIN, LOG. PHIL. ABHANDLUNG, 4.121.) — « Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle ! » — « Le Je, le Je, voilà le profond mystère ! » — (IBID., TAGEBÜCHER, 5.8.1916.)

¹⁹ En effet la démission complète d'une assignation magnifique de l'Eucharistie propage l'économie nouvelle de l'époque de l'Abbé de Condillac et d'Adam Smith, où l'ustensilaire de la marchandise émancipe l'existence d'un néant débordant les limites de la proposition de la Grammaire d'Antoine Arnauld. Mais encore la ductilité des hyperbates de la prose de Marivaux, surgies d'un miroitement des eaux profondes de la conversation, témoigne de l'affaissement figuratif de l'Occident dans l'exhibition du cours de la Bourse de Paris. Bientôt Friedrich Hölderlin, délaissant le drame d'Empédocle, rapprochera le Thébain du Syrien alors même que Maine de Biran abandonne, épars au travers de nombreuses fiches ou autres notes pénétrantes d'autant de parties de dames, l'achèvement d'un ouvrage que seule une forme autrement plus allusive que celle du Monde eût toléré. Ici G. W. F. Hegel constate que la séparation abstraite des pouvoirs de l'État moderne, élisant des représentants — d'avec la Tête, refuse la Tragédie, lors, la possibilité même du Héros.

comme aux approches de mondes parallèles, la Théorie des formes appliquera les prodromes d'une grande entreprise de classification des essences avec les occurrences, engageant dès lors le bannissement de l'Hypotypose, épique. Car la brillance du Mythe sans possible amendement ni ajours acquiesce la volupté de l'Étreinte de la Parole, laquelle récusé donc la synopticit  de l'apophantique ou bien encore de l'emphatique. Cela signifie que la communication originelle congédie le partage de la lumière que consacre le décollement de la transparence déclarative de la structure de la Parution, diurne ²⁰.

Enfin l'Europe de la Trag die de Jean Racine rencontrera l'extrémité de la Terre : dans les limites d'un monde devenu tout autre, l'ultime classification furieuse du Marquis de Sade exacerbera le silence filigranaire de l'entrelacs participial de la contextualité. Car la Terreur réaffirme la constitutivité diaphane d'un Monde que reflète l'Infrangibilité crépusculaire d'une syntaxe, ordonnant la plus ardente comme la plus exhaustive —   savoir la plus approximative — des apophases ²¹. Ainsi la

---

²⁰ « Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. » — « Vous ha sez le jour que vous veniez chercher. » — (J. RACINE, PHÈDRE, I, 3.)

²¹ Ainsi l'exige la Tradition de l'Ineffable que l'entreprise d'exhaustivité des acceptions plurielles de la proposition d'Aristote engagea : l'expérience des bornes du langage demande la formulation rigoureusement exhaustive de l'ensemble des soustractions comme l'approche de plus en plus raffinée de ce que précisément relâche la modalité affirmative : « quid non est quam quid est ». — Alors de la scrutabilité resplendira silencieusement : « un quelque chose » — ou bien encore : « un je ne sais quoi ». — Ici la ligne miroitante de la Constitution subjuga les modalités affirmatives de l'appel de la divinité. Puis l'aporie ontologique de la désignation de la distinction entre le signifiant :  v — avec l'ostension nominale du signifié : «  v » — déclencha l'engouement de Plotin comme de Proclus et de Damascius. Mais rigoureusement l'existence d'un monde parallèle entre le visible et l'Intelligible engage la démarcation du seuil d'Infrangibilité entre le dicible et l'Indicible. Alors commence la longue Tradition apophatique de la Thei logie que vraisemblablement achève la consommation de Juliette et de Clairwil. Mais la Thei logie supporte le raffinement des exhaustions apophatiques du Marquis de Sade de la même manière que celles de saint Grégoire de Nysse ou bien encore de saint Thomas d'Aquin comme celles de l'Aréopagite ou de Louis Chardon comme du Corpus Hermeticum ou de Jean Duns Scot : l'exhaustivité de la circonscription du dicible reflète la profondità de l'Indicible. Cependant l'affleurement

vocifération taxinomique du ressassement tourmenté des fantasmes submerge la vacance coercitive de la rationalité. Enfin la volupté de la pornographie recherche la brûlure de la distinctivité de l'énoncé.

Car le discours énonce toujours quelque chose à propos de quelque chose : la duellité diaphane d'un penser du monde envisage les aspectualités de l'objet — du prodige, épiphanique — à travers la représentativité de la visualisation ²². En outre l'altérité fondamentale de l'extériorité traverse la Temporalité des signes du langage du monde.

Ainsi la Mêmeté des limites du langage & des limites du monde refuse l'analogique commencement d'une Grammaire, ontologique, telle, theiologique, laquelle agence le Temps avec l'espace : la limite concerne la topologie.

Mais la rencontre philosophique entre l'ontologie et la Theiologie ajointa le domaine de l'être — à savoir, exclusivement : l'arpentage des paysages pluriels de la phrase que suscite le désarroi originel de l'Inostensibilité tacite du Simple — avec le charisme de l'Immanence de la Vie ²³.

de la limite demande la fusion du fantasma et de la parole : la taxinomie nymphomane de l'Érèbe recherche la violence ténébreuse de la fragrance des lilas et du seringa.

²² Διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων τῶν εἰδῶν συμπλοκὴν ὁ λόγος γέγονεν ἡμῖν. — « Car pour nous le discours tire son origine de la liaison réciproque des formes. » — (PLATON, LE SOPHISTE, 259 e.) — Λόγον ἀναγκαῖον ὅτανπερ ἧ· τινὸς εἶναι λόγον· μὴ δὲ τινὸς ἀδύνατον. — « Un discours, quand il est, doit nécessairement être dit de quelque chose, et il serait impossible qu'il ne le fût de rien. » — (IBID., 262 e.) — Ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα ὅσα ὑπὸ τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι. — « Dépend de la pensée tout ce qui doit être produit par le discours. » — (ARISTOTE, POÉTIQUE, 1456 a 36.)

²³ Cela signifie que la Parole de la Vie ne retire aucunement sa vérité pas plus que les modalités de sa formulation des ostensions approximatives des déclarations de la phrase : la nudité absolue de l'Intériorité constitue l'Immanence. En outre l'Immédiation passionnelle de la Chair devance les accusations catégoriales tout autant que versatiles de l'Extériorité. Et donc l'Itération ardente des signes de la Parole de l'Avant sans modalité ni syllabes engage une approche tout autre du subjectile. Car l'effacement de la distinctivité de l'entendement de la Mer avec le regard abrite la Jubilation silencieuse de la Gloire — comme d'un séjour sans milieu. Voici la blancheur de la plage purgatoriale d'un Dante Alighieri.

Or l'Immédiation de la Parole religieuse acclame l'Immémorial. Et l'assignation tropique d'une Grammaire des affectivités explique le domaine de l'Être ²⁴.

Toutefois l'acception grammaticale du pluriel de la phrase affleure la profondeur sans distance de l'Avant de la Chair. Mais la démonstration de l'existence divine escompta d'emblée l'auxiliarité, ontologique : la connivence avec la Theiologie clôtura la Manifesteté de la participation, diaphane, telle, duplice ²⁵.

---

²⁴ « Une idée de bonheur avait toujours été liée pour Grange aux sentiers qui vont entre les jardins. » — (J. GRACQ, UN BALCON EN FORÊT.)

²⁵ Ainsi la structure ostensive — donc, substitutive — de la phénoménalité originale de la phrase gouverne le dualisme de René Descartes. Quiconque dispute notamment du vrai et du faux suppose d'emblée les arrêts de Platon et d'Aristote. Et le projet plus général de l'Idéalité d'une Géométrie que René Descartes retira du cancel de la profondeur sensorielle de l'Ipséité retrace le projet de Platon : la stabilisation de la ligne de la Constitution favorisa le développement autonome de la Géométrie. Certes l'expérience de la suppression radicale du Monde retrouve les demeures de la Royauté de la Christologie à même l'Affection directe de l'absoluité de la Chair que la phénoménalité de la philosophie comme l'amalgame de la scolastique escamote originellement. Cependant l'Intellection des aspects du grand livre du Monde obnubila de nouveau l'Irreprésentabilité divine de la donation de l'Ipséité : René Descartes redoubla les formulations tardives de l'École. Ainsi la complication progressive de la représentativité objectale de la conscience ensevelira la Vérité sans mémoire ni oubliance de la Vie. Voilà pourquoi la recherche de la psychologie comme de la psychanalyse tolère d'emblée l'objectivité de la conscience à travers la scission — objectale, telle, dualiste — du sujet avec l'objet. Par conséquent le sujet rationnel adopte totalement les champs de substituabilité des objets. Maintenant la normalisation de la psychanalyse au soir de l'Occident supporte la catastrophe définitive d'une approche causale de l'Ipséité. Mais l'authentique vérité de la formulation de la substantialité de la Personne que constitue l'Ipséité originelle du Christ consacre l'Immédiation virginale de la Vie dans l'Invisible de la Chair : la consubstantialité. Alors le ruissellement silencieux de la communication passionnelle de l'Étreinte sans distance récuse la validité contingente des éphémérides mondains. Cela signifie que la représentation vaine de l'Intellection que suppose l'Idéalisation de la Géométrie anticipe l'Incarnation : à savoir l'acosmisme radical de l'Invisibilité de la Chair. Voilà d'ailleurs que la clôture de la représentation révélera l'enracinement des formes à même l'Intuition originelle quand Edmund Husserl reconsidérera le présupposé de Galileo Galilei et de René Descartes avant de formuler les possibilités d'un retour de l'arpentage d'une archaïque géodésie sacrée. Car l'expérience aruspice des lieux étaye l'uniformisation de la Géométrie pure séparant l'Homme de l'Habitat. Mais précisément la modalité propre de la trajectoire des très grands noms de la pensée de l'extrême modernité récuse la scrutabilité : Edmund Husserl, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Georges Bataille, Michel Henry. Ce dernier éprouva d'ailleurs significativement la

Pourtant l'expérience d'Anselme de Cantorbéry retrouva la simplicité devancière de la pauvreté du penser aux ultimes traces vestimentales des portes votives de l'oraison. Car la limpidité assonante de l'apostrophe dégage d'autres chemins que ceux de la rationalité d'une quête. Enfin la vocation devance l'attribution ²⁶. Or le penser que sollicite la perceptibilité de la cognition atteste l'opinion, diurnale. En effet le langage reflète la brillance versatile d'une limite superficielle du soleil avec la Mer : la profondeur demeure l'Ineffable. Semblablement le silence mystérieux de la forêt d'Ardenne accapare l'ombre nocturne de la frontière fascinant Grange, au seuil infrangible de la participation ²⁷.

Aussi la ligne de partage de la Constitution parachève déjà d'autres coupures décisives ²⁸.

---

proximité de Vassily Kandinsky. En effet la destitution de la reproductivité, servile — ἡ μίμησις — retrouve l'abstraction absolue de l'Eucharistique. Ainsi le Maître du Bauhaus découvrira les émanations grandioses de l'Intériorité sans regard des tesselles de Ravenne comme des maisons riveraines de la Vologda. Et désormais la dissipation de l'écholalie des derniers courants ou autres modes comme celles du cubisme ou de Dada ou bien encore du surréalisme, que ressasse le scientisme accablant des collusions aberrantes du ressentiment d'un jour autour des revues, dégage les foyers d'Incandescence de la Parole d'une originelle Jubilation fatale de la Vie, charnelle. Ici John Coltrane côtoie Mark Rothko et Barnett Newman, de même que Mick Jagger côtoie Rainer M. Rilke, T. S. Eliot et Ezra L. Pound : l'effacement des derniers oripeaux de la ligne de séparation entre le visible et l'Intelligible dévoile l'assignation d'un Séjour, habituel. Mais encore le site colossal de l'abîme sans distance de la Chair retrouve les originelles empreintes de l'Hospitalité des Écritures comme d'Homère et d'Hésiode — et les Pénates de Virgile et de Properce.

²⁶ « Tu solus ergo, Domine, es quod es, et tu es qui es. » — « Seul donc, Seigneur, tu es ce que tu es, et tu es celui qui est. » — (S. ANSELME, PROSLOGION, XXII.)

²⁷ « Quod est participare aliquo potest, sed ipsum esse nullo modo aliquo participat ; fit enim participatio cum aliquid iam est ; est autem aliquid, cum esse susceperit. » — « Ce qui est peut participer à quelque chose, mais l'être lui-même ne participe selon aucun mode à rien : en effet, la participation se produit quand quelque chose est déjà ; or quelque chose est une fois que l'être lui a été offert. » — (BOËCE, ITEM EIVSDEM AD EVMDEM, 12 II.)

²⁸ Χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος. — « La séparation de l'âme d'avec le corps. » — (PLATON, PHÉDON, 67.)

Cependant la substitution concerne le langage mondain, tel, diurne. Car le vantail de la dialectique, analogue — que supporte l'anticipation de la visibilité de l'apparaître administre le Monde — ou bien encore le Jour.

Mais la christologie renverse précisément le désarroi d'un partage dualiste de la subjectivité. Ainsi la Patrologie formula l'Égalité des Personnes, symboliquement, desquelles l'absoluité de l'Amour annule le simulacre de la similitude ouverte de la phrase. Et précisément la violence définitoire de la consubstantialité condamnera la structuration de l'énoncé philosophique à travers l'anathémisation de l'ensemble des dualismes d'Arius ou de Nestorius comme ceux d'Eunome ou bien encore de Valentin. Effectivement la division — ou bien encore la subordination — entre les Personnes réitère le partage de l'apparaître, de même que la subordination des Hypostases — comme la distinction de la divinité avec la Chair — engage l'absurdité d'une possible distinction de la Vie avec le Vivant. Voilà pourquoi l'arasement trinitaire des modalités extatiques tout autant que pneumatiques de la Tripartition syllogistique de l'analogie de la proposition anime les premiers conciles : la violence souveraine de la charnellité nocturne de la Parole devance — lors, abroge — les apéritifs de la phrase diurne ²⁹.

---

²⁹ Et semblablement le baiser de l'aura de Phèdre refuse la scrutabilité distinctive du Jour à travers l'économie d'une langue sans tonalité ni déclinaisons, lorsque l'ancien responsorial du nominatif et du régime enchevêtre encore la monodie et la polyphonie, rapprochant la ductilité de l'octosyllabe de Chrétien de Troyes de Leoninus et de Perotinus. Or l'Occident extrême de l'atonalité classique adopte exclusivement les liaisons de l'ordonnance linéaire que réprouve l'accentualité flexionnelle : la Grammaire d'Antoine Arnauld et de Claude Lancelot atteste d'ailleurs combien la langue de la France résiste naturellement aux renversements emphatiques. Toutefois un poète du rang (suprême) de Pierre Corneille ou de Jean Racine magnifie le retour à l'énonciation primitive du mobile, sensible, retrouvant la suite de la Tradition (suprême) d'un Rutebeuf ou d'un Charles d'Orléans : la limite de la structure linéaire de l'ordre de la langue dispense l'abîme des dislocations. En outre l'Hymen de la consonne avec la voyelle renoue les affaires de la Manifestation avec l'Ivresse. Ici encore l'absence de tonalité de la lettre caduque regarde les variations modales du Même. Car la tacite sensorialité filigranaire : ə — aborde

Car l'ostensivité plurielle de l'apparaître relâche la simplicité de la bonté de la Vie.

Φύσει γὰρ ἀγαθὸν ζωὴ ³⁰.

Aussi la proposition, vespérale, subjugué la candeur de la parole.

Οὐ γὰρ ταὐτὸ κατάφασις καὶ φάσις ³¹.

Enfin la ligne de l'aviselement de la divinité transgresse le Séjour amène de la foudre dissolvante.

Par conséquent le divin de la Theiologie occulte la divinité du Tragique & de l'Érotisme de même que le Theiologique occultera l'Évangélique.

Or l'Immédiation abyssale de la Parole divine de la vérité de la Chair signifie l'Amour, dont le Tombeau virginal d'absolue restauration consacre l'Invisibilité. Ainsi le flottement d'Irréalité principielle de la lumière de l'Inéprouvable concerne l'extériorité des événements. Par ailleurs la démolition objective que provoque le Temps occulte l'Inscrutabilité de l'Épreuve silencieuse de la Chair. Or l'Affectivité

---

la limite extrême du dicible à travers le soupir secret de l'Intériorité d'une parole toujours silencieuse et toujours éloquente : le raffinement de l'atonalité de la langue abrite le Simple. Ainsi la prosodie monotone de Jean Racine arase la différence tonique entre le mobile et l'action — à savoir entre l'action et l'oraison : l'Eucharistie symbolique du Même abolit la tripartition des analogies syllogistiques de la Phrase. Or donc le poème retrouve le Mythe propre de la Tragédie, et assume hautement comme avec la plus grande des aisances au moyen d'une langue extrêmement pauvre la bienséance sévère de la résidence du Simple. En effet le Tragique de la Parole consume l'Égal de la nudité amoureuse de la Vie sans accidents ni refuge, fermant originellement ses portes aux occurrentialités diverses du dehors sans côtoyer jamais l'ombre et la lumière de ce monde. Ainsi le poème refuse les extaticités de la proposition, telle, diurne, conversative et versatile : l'Infrangibilité de la Parole religieuse, sans ostension, méconnaît la porosité accusative de la dialectique. Mais le Tragique de la Vie abrite l'Épreuve secrète de la Jubilation, sans moyen ni épisodes. Ici la profondeur de l'éloquence des ardes monotones du silence d'un Séjour virginal de la royauté sans réplique ni entretien récuse la vertu des biographies.

³⁰ « De par son règne, la vie, ce qui < est > bon. » — (ARISTOTE, ÉTH. NICOMAUQUE, IX 9 1170 b.)

³¹ « Elles ne sont pas le Même, la proposition et la parole. » — (IBID., MÉTAPH., Θ X 1051 b 25.)

constitue l'affirmation, unique, sans remise : le baiser de la bouche récusant la distinctivité de la cognition glorifie l'acquiescement sans médiation de la souveraineté de la Vie, charnelle. Cela signifie que l'Avant sans distance de la Chair refuse l'uniformité prodigieuse de l'écart du Monde : l'absoluité de la Donation abreuve la Personne, passionnellement, sans savoir ni vouloir ³². Voilà pourquoi l'Avant sans mémoire constitue le Présent de l'Éternité de l'Amour, lequel devance, lors, abroge, virginalement : ὅτι ἡγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου — la pertinence de l'Extériorité des épiphanies cognitives de la Temporalité génésique du Monde ³³.

Pourtant le Monde signifia la parure, diadémique ³⁴.

---

³² « Non ego vita mea sim. » — « Je ne suis pas la vie dont je vis. » — (S. AUGUSTIN, CONFESIONES, XII 10.)

³³ Πρὶν ἄβραάμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. — « Avant qu'Abraham fût engendré, Je Suis. » — (JEAN, 8 58.) — « Gott offenbart sich nicht **in** der Welt. » — « Dieu ne se révèle pas **dans** le monde. » — (L. WITTG., LOG. PHIL. ABHANDLUNG, 6.432.) — « Das Ich ist kein Gegenstand ». — « Le Je n'est pas un objet. » — (IBID., TAGEBÜCHER, 11.8.1916.)

³⁴ Ici la différence entre le Monde d'Héraclite comme bien évidemment celui d'Homère d'avec l'uniforme étendue spectrale de l'espace et du Temps expose les différences de la Géométrie avec l'arpentage. Mais encore l'ornementalité de l'Orient dévoile la brillance d'un joyau de Vérone. Enfin la cheville légère de Lesbia côtoie le faste lapidaire de Circé. Mais lorsque la caresse lascive des anneaux sonores affleure le seuil de l'événement, la cambure fragile de la candide maîtresse retrouve l'abîme sans regard de la sensualité. Ainsi généralement la sortie de la fortune d'une Métaphysique, dont la structuration obvie clôtura l'agglutination progressive d'une périphrase d'Andronicos de Rhodes, lorsque ce dernier scholarque du Lycée classifia les acroamatiques sans entête du philosophe comme autant de pérégrinations à même le règne : τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ βιβλία —, engage la reconduction topologique des strictes acceptions affectives des usages de la langue. En outre l'Ineffabilité du Mourir que constitue la cessation du Monde expérimente les bornes d'une Grammaire abyssale, où la rencontre du silence requiert d'assigner des limites énigmatiques — à savoir miroitantes, bien que toutefois par bien des aspects labyrinthiques — aux lieux — et d'y retrouver les abords frontaliers d'un paysage aruspice d'Hygin comme de Frontin : le dénuement psychologique de la Grammaire retrouve la Tapisserie affective des reflets du langage, comme le vêtement somptueux des Institutions courtoises. Mais encore l'extrémité des parages d'un André le Nôtre déconcerte les dogmatisations de la Métaphysique de l'Idéalisme comme le positivisme naturaliste ou cubiste. Et d'ailleurs la connaissance des limites d'un Nicolas Boileau annonce Stéphane Mallarmé comme Ludwig Wittgenstein, de même que Jacques B. Bossuet annonce Martin Heidegger. Enfin le domaine de l'Être retrouve les demeures d'une Carte de Tendre à travers les parages d'une certaine Topographie des

Car la Vie de l'Érotisme comme la Vie du Tragique récuse l'entremise du Monde et des événements du Monde. Cela signifie que la divinité de l'Érotisme comme la Jubilation du Tragique récuse la lumière de la différence : le Héros abrite la divinité, sans épiphanie.

Or donc le religieux abroge la représentativité, spectaculaire : le Tragique acclame l'Indéfectibilité de l'Hyménée, sans médiation ³⁵.

Ainsi l'Étreinte passionnelle de la Gloire congédie l'affleurement des éphémérides : l'absoluité du Désir récuse la contingence. En outre l'Étreinte sans distance de l'Affectivité refuse la synopticit  de la Thei logie.

Car l'Inostensibilité royale de la Vie rature la Parution.

Voilà pourquoi la perfection de l'Amour du Présent de la Vie méconnaît la facticité mortuaire d'un néant, que la structure duplice de l'Inhabitabilit  fondamentale du Monde alimente à travers la significative limite de la Motion de la Manifesteté cognitive de la segmentation de la Temporalité, entre le révolu et l'Irr volu —   savoir l'Instant ³⁶.

---

affectivités. Et désormais la promesse d'un retour d'une ménagerie au sein de l'extrême modernité des villes consid rera les pistes augurales de Charles Baudelaire. Ainsi le reflet de la richesse armoriale de l'Hospitalité des palais de Pylos ou de Carthage acclame les appartements comme les prairies de ces surannées villes d'Orsenna et d'Aliahova ou bien encore d'Alleghanys.

³⁵ « Nur mu  man sich immer gegenwärtig halten, daß das Publikum der attischen Trag die sich selbst in dem Chore der Orchestra wiederfand, daß es im Grunde keinen Gegensatz von Publikum und Chor gab : denn alles ist nur ein gro er erhabener Chor von tanzenden und singenden Satyrn oder von solchen, welche sich durch diese Satyrn repräsentieren lassen. » — « Mais il faut toujours avoir présent à l'esprit que le public de la trag die attique se retrouvait lui-même dans le chœur de l'orchestre, qu'il n'existait au fond aucun contraste, aucune opposition entre le public et le chœur : car tout cela n'est qu'un grand chœur sublime de satyres chantant et dansant, ou de ceux qui se sentaient représentés par ces satyres. » — (F. NIETZSCHE, DIE GEBURT DER TRAG DIE, 8.)

³⁶ Τ  γ ρ  ξαίφνης τοιόνδε τι  οικε σημαίνειν  ς  ξ  κείνου μεταβάλλον εις  κάτερον. — « En effet, l'Instant semble désigner quelque chose comme le point de départ d'un changement dans l'un et l'autre sens. » — (PLATON, PARMÉNIDE, 156 d.)

Par conséquent l'adoption de plaines dimensionnelles couronnant la scrutabilité visuelle d'un premier Moteur stationnaire corrobore la démission d'une assignation pastorale. Car l'Égal de la donation de la Vie d'un Présent sans affaissement abrite la beauté la plus ancienne comme la plus nouvelle, ignorant la vacuité de l'extaticité du Temps³⁷.

Enfin la Virginité de la résurrection du Présent révèle l'Indéfectibilité absolue de l'Affectivité. Aussi l'oubliance abyssale de l'Éternité sans distance abroge la facticité mondaine de l'ontologique du souci ou bien encore de l'angoisse³⁸.

En effet l'Homme respire l'épaisseur nocturne de la brume des Mânes ancestrales à même l'Affection vivante, sans milieu. Car l'Avant passionnel de la destinée abreuve la souffrance. Ici la vanité de l'ombre du Monde traverse les cuivres de l'éloquence d'un Virgile ou d'un Nicolas Coeffeteau comme les oraisons funèbres d'un Jacques B. Bossuet.

Or donc l'Immédiation de l'Arche de la douleur révèle la secrète affinité de l'acquiescement passionnel de la Parole, abreuvant la plénitude sans rémission de la nouveauté virginale de la Vie, lorsque le Monde que regarde d'emblée l'extériorité

---

³⁷ « Ita etiam in transcurso temporum quaeritur praesens, nec invenitur, quia sine ullo spatio est, per quod transitur ex futuro in praeteritum. » — « C'est ainsi que dans le cours des temps, on cherche le présent et on ne le trouve pas ; car le passage du futur au passé est sans espace. » — (S. AUGUSTIN, DE CIVITATE DEI, XIII 11.) — « Anni tui dies unus, et dies tuus non cotidie, sed hodie, quia hodiernus tuus non cedit crastino ; neque enim succedit hesterno. Hodiernus tuus aeternitas. » — « Vos années ne sont qu'un jour ; et votre jour n'est pas tous les jours, mais aujourd'hui, parce que votre jour présent ne fait point place à celui du lendemain, et ne succède point à celui d'hier ; et ce jour présent dont je parle est l'éternité. » — (IBID., CONFSSIONES, XI 13.) — « Praesens autem nullum habet spatium. » — « Le présent est sans étendue. » — (IBID., XI 15.) — « Experimur aliquid in nobis quod non claudit locus neque tempus, cui ita praesens est illud quod est ultra mare sicut quod est in isto loco, in quo sto. » — « Nous avons l'expérience de quelque chose en nous que n'enferme ni le lieu ni le temps, à quoi ce qui est au delà de la mer est aussi présent que ce qui est dans le lieu même où je me tiens debout. » — (J. ECKHART, OPUS IOR 50 C.)

³⁸ Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν. — « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » — (LUC, 24 5.)

factice de la finitude, telle, objectale — donc vaine — du Mourir : le cortège de l'ostensivité substitutive de la facticité de l'ontologique comme du Theiologique — obnubile l'Épreuve ³⁹.

Quiconque, divulguant alors l'absurdité d'une relation de la Parole de la Vie avec l'Histoire de l'Être, concevra les aspectualités mondaines, lors, temporelles — de la désastreuse tout autant que commune confusion d'une contingence de la divinité, laquelle, toutefois, Augustin d'Hippone démantela patiemment ⁴⁰. En outre la gravité du contresens atteste combien l'aperture ostensive des modalités ontologiques de la distinctivité du penser anticipe l'Invisibilité absolue de l'Eucharistie ⁴¹. Car la

---

³⁹ Et le Fils de la virginité antigonale de la Vie rature l'ascendance biologique de l'ontologique de la génération. Car la Vie demeure l'Inoubliable de la Grâce sans cesse nouvelle de l'Avant, sans mémoire ni médiation, consacrant l'Inamissibilité d'un Savoir plus originel que le savoir du Monde. Et comme le Savoir d'un Présent sans écart ni saisons abroge l'objectivité du Savoir de la mémoire cognitive, le Paradis revêt les Tissus d'oubliance de l'Éternité, alors même que la conscience objective du Monde engage d'emblée la duplicité conventionnelle d'un Temps extatique. Mais l'Univers devance la congruence objectale du Temps avec l'espace — et regarde l'Invisibilité de la Chair, sans parution ni distance. Ici le congédiement de la scrutabilité révéla combien ladite circonscription, anecdotique : « l'explication de l'univers » — cancelle l'éploiement de l'Univers : à savoir l'Incarnation, sans lever ni coucher.

⁴⁰ « Procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. » — « Il est indubitable que le monde a été fondé non dans le temps, mais avec le temps. » — (S. AUGUSTIN, DE CIVITATE DEI, XI 6.) — « Non tamen dubito nihil omnino creaturae Creatori esse coaeternum. » — « Ce dont je suis certain, c'est que rien de créé n'est coéternel au Créateur. » — (IBID., XII 16.)

⁴¹ Et la confession, dont la modalité neuve méconnaît notamment la séparation du fidèle d'avec le confident comme la séparation de la forme d'avec la signification, abolit celles projectiles de l'ostensivité de l'expression dialectique. Car l'adresse de l'oraison respire l'Intimité vocative de la Divinité : la psalmodie constitue le palimpseste de la Chair, sans genèse. De plus l'économie d'une langue de la confessionnalité évite la violence de l'Hellénisme que ravive forcément la rhétorique des Traités. En effet donc la christologie évangélique puis conciliaire de l'Orient, d'abord — comme de l'Occident, ensuite — disqualifia la validité de la structure extatique des apérités de la langue de la philosophie : l'Étreinte ruisselante du parler charnel, sans mode ni syllabe, renversa l'étrangeté de la différence diurne des désignations du parler diurnal. Car la profondeur royale de la Chair abyssale de l'Avant de la fondation regarde la lumière sans génition ni filiation de la Divinité : la Grâce

différence que caractérise l'évacuation complète de l'Intériorité — ou bien encore la certitude que cette dernière constitue la réplique d'un dehors préalable —, relâche l'abîme de l'origine de la Transcendance : l'apparaître valide la Temporalité de la participation, extatique. Ainsi l'enchevêtrement contextuel de l'ouverture cognitive de la phénoménalité de l'Être de la finitude obnubile la perfection sans distance de la donation.

Car l'Avant de la Parole de la Chair approuve passionnellement la profondeur torrentielle de la solennité de la Vie.

Aussi l'élévation de l'Eucharistie à même l'Immémorial récuse la distinctivité de la vérité extatique du Monde.

Mais encore l'Immédiation liturgique d'un Mythe sans ajours glorifie l'Infrangibilité de la Passion, virginale : la Jubilation sans visage de l'Affectivité abroge les apérités de la sphère tardive de l'Imitation que la représentativité factuelle des afférences ostensives de la dialectique propagea ⁴².

Cela signifie que le Mythe refuse la lumière trompeuse de l'État.

Ainsi l'excessivité de la Gloire consume le Héros : la perfection de l'Étreinte passionnelle de la Vie le rassasie, sans discernement ni manquements.

Enfin la Tragédie assume l'Immanence de la donation de l'Érotisme ⁴³.

constitue la Parole sans médiation de l'Amour. Aussi la flamme de la confession d'Augustin abroge l'éploiment de la contemplation, et récuse l'ajournement fondateur du Temps de la Manifesteté obvie de la Parution, révélant l'absoluité sans contingence du Désir. Ici la confession avoisine le Mythe comme le psaume. Car rien ne sépare l'Immanence de l'aveu de ses modalités vocative tout autant que dative : la confidence du fidèle acclame le confident de l'Amour. En d'autres termes l'Épreuve sans milieu de la Charnellité ardente de la confession habite les demeures d'une Royauté tout autre que celle de l'étrangeté de la différence diaphane de l'énoncé du Monde.

⁴² « Jener Untergang der Tragödie war zugleich der Untergang des Mythos. » — « Le déclin de la tragédie fut en même temps le déclin du mythe. » — (F. NIETZSCHE, DIE GEBURT DER TRAGÖDIE, 23.)

⁴³ Ici la descente d'Alceste acclame l'Inamissibilité devancière de la Destinée que l'occurrence factuelle de la Parution offusque : la fatalité du bonheur abrite la sécurité légère de la donation, sans crainte et sans espoir. Ἡ τραγωδία — « la Tragédie » — relate le sacrifice orgiaque de Dionysos. Ὁ θέατρον — « le Théâtre » —

Ἡ εὐδαιμονία : — « l'allégresse divine » — ou bien encore : « la réjouissance » — ignore la contingence de la casualité. Car le bonheur comme la beauté constitue l'essence de la Vie ⁴⁴.

Voici que le Tragique rature la biologie ontologique de la Genèse comme le partage de la ligne narrative de la figuration. Ainsi le baptême vibratoire des planches d'un Mark Rothko de même que la déchirure du subjectile d'un Clyfford Still ou bien encore la dissonance modale d'un John Coltrane traverse l'Invisible de la Parole religieuse de la Vie. Enfin l'Irreprésentabilité absolue de la dissonance musicale

---

exprime l'admirable du divin. Seulement le verbe : « admirer » — ou bien encore : « contempler » — récuse la différence de la contemplation d'avec quiconque contemple : θεωρεῖν. En effet l'Aurore religieuse du Théâtre méconnaît le clivage constitutif de la représentativité que la ligne de démarcation divulgua. Ici de même la limite du commencement : ἡ πέρασ — récuse le péril tout autre que l'Inaugural. Par ailleurs Martin Heidegger souligne que le verbe : « regarder » — témoigne davantage de la garde comme de l'abri de l'Intime que de l'étendue de la différence entre la vision et l'objet de la vision. Ainsi la langue des Institutions charnelles de la spiritualité de la France d'un Pierre de Bérulle ou d'un Saint-Cyran répond de termes récusant la distinctivité : « absorbement » — ou bien même encore : « abandonnement ». Car l'extase brûlante de la Mystique signifie tout le contraire de l'extatique mondaine de la pensée. Aussi l'abandon tacite de la divinité abroge l'éploiement phénoménal de l'Intentionnalité : « l'Étreinte » — ou bien encore : « l'Épreuve » — ou bien même : « l'Embrassement » — disqualifie la possibilité de l'entendement. Et le Théâtre liturgique avoisine la Théorie : ἡ θεωρία — de l'éclat divin de la brillance du Midi d'Apollon. — Ἡ πραξις : « la pratique » — signifie la limite de l'expérience aux frontières d'Infrangibilité du seuil de la Parution, lors, admirable. Enfin l'éblouissement enthousiaste d'un Théâtre engage l'offrande sacrificielle de l'ostensoir. Ici la Mèmeté orgiaque de la provenance de la Tragédie & de la comédie profane le cérémonial dionysiaque de la même manière que le Miracle de la France profanera la liturgie sans artifice de l'oratoire de la Messe : la carole côtoie le Chœur. Quand la profanation exsude la lumière du Temple, l'Embrassement passionnel de la Vie à même l'Immémorial abroge le Monde, comme toute sortie dans le Monde.

⁴⁴ ARISTOTE, ÉTH. NICOMAQUE, 1178 b 25.

retrouve la Gloire mélismatique de l’Affectivité de la volonté, sans milieu ⁴⁵. Mais encore la peinture révèle l’originelle vibration secrète de l’Invisibilité de la couleur. Car la charnellité devance les modes accidentels de la cognition.

En cela l’abstraction — ou bien encore : « l’Intériorité » — de Vassily Kandinsky — abrogea l’Imitation ⁴⁶.

Ἡ μίμησις : « la copie » — ou bien encore : « l’Imitation » — concerna l’Icône substituable des paradigmes ⁴⁷.

---

⁴⁵ « So ist die Musik, da sie die Ideen übergeht, auch von der erscheinenden Welt ganz unabhängig, ignorirt sie schlechthin, könnte gewissermaßen, auch wenn die Welt gar nicht wäre, doch bestehn : was von den andern Künsten sich nicht sagen läßt. » — « Mais la musique, qui va au-delà des Idées, est complètement indépendante du monde phénoménal ; elle l’ignore absolument, et pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l’univers n’existerait pas ; on ne peut en dire autant des autres arts. » — « Weil die Musik nicht, gleich allen andern Künsten, die Ideen, oder Stufen der Objektivation des Willens, sondern unmittelbar den Willen selbst darstellt ; so ist hieraus auch erklärlich, daß sie auf den Willen, d.i. die Gefühle, Leidenschaften und Affekte des Hörers, unmittelbar einwirkt, so daß sie dieselben schnell erhöht, oder auch umstimmt. » — « La musique n’est pas, comme tous les autres arts, une manifestation des Idées ou degrés d’objectivation du vouloir, mais l’expression directe de la volonté elle-même. De là provient l’action immédiate exercée par elle sur la volonté, c’est-à-dire sur les sentiments, les passions et les émotions de l’auditeur, qu’elle n’a pas peine à exalter ou à transformer. » — (A. SCHOPENHAUER, DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG, III 52 et app. 39.)

⁴⁶ « L’Intérieur n’est pas la réplique tournée vers le dedans d’un premier Dehors. Dans l’Intérieur, il n’y a aucune mise à distance, aucune mise en monde — rien d’extérieur, parce qu’il n’y a en lui aucune extériorité. » — « Le contenu de la peinture, de toute peinture, c’est l’Intérieur, la vie en elle-même invisible, et qui ne peut cesser de l’être, qui demeure à jamais dans sa Nuit. » — « Abstrait ne désigne plus ici ce qui provient du monde au terme d’un procès de simplification ou de complication, au terme d’une histoire qui serait celle de la peinture moderne — mais Cela qui était avant lui et qui n’a pas besoin de lui pour être : la vie qui s’éteint dans la nuit de sa subjectivité radicale où il n’y a ni lumière ni monde. » — (M. HENRY, VOIR L’INVISIBLE, SUR KANDINSKY.)

⁴⁷ Τὰ μὲν εἶδη ταῦτα ὡσπερ παραδείγματα ἐστάναι ἐν τῇ φύσει· τὰ δὲ ἄλλα τούτοις εὐκέναι καὶ εἶναι ὁμοιώματα· καὶ ἡ μέθεξις αὕτη τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τις ἢ εἰκασθῆναι αὐτοῖς. — « Alors que ces Formes sont comme des modèles qui subsistent dans leur nature, les autres choses entretiennent avec elles un rapport de ressemblance et en sont les copies ; en outre, la participation que les autres choses

De surcroît la ruine de l'orgie que réprouva la stabilisation sédentaire de la ligne constitutionnelle dégagea la formulation tardive d'un clivage, spectaculaire : ἡ ὄψις — ou bien encore : τὸ δείκναι. Quiconque le premier comme le dernier éprouve les limites septentrionales du dicible d'avec le tacite obnubile l'essence du Tragique ⁴⁸. Cependant l'acroamatique vespéral de l'Occident renferme la plus ancienne archive directe de l'époque fabuleuse de l'ordonnance liturgique d'un cérémonial : le Théâtre d'un Horace ou bien encore d'un Scaliger reflètera le Monde ⁴⁹. Or donc le Miroir

---

entretiennent avec les Formes n'a pas d'autre explication que celle-ci : elles en sont les images. » — (PLATON, PARMÉNIDE, 132 d.)

⁴⁸ « Woher wir die Verpflichtung nehmen, diesem tragischen Chore als dem eigentlichen Urdrama ins Herz zu sehen, ohne uns an den geläufigen Kunstredensarten — daß er der idealische Zuschauer sei oder das Volk gegenüber der fürstlichen Region der Szene zu vertreten habe — irgendwie genügen zu lassen. Jener zuletzt erwähnte, für manchen Politiker erhaben klingende Erläuterungsgedanke — als ob das unwandelbare Sittengesetz von den demokratischen Athenern in dem Volkshore dargestellt sei, der über die leidenschaftlichen Ausschreitungen und Ausschweifungen der Könige hinaus immer Recht behalte — mag noch so sehr durch ein Wort des Aristoteles nahegelegt sein : auf die ursprüngliche Formation der Tragödie ist er ohne Einfluß, da von jenen rein religiösen Ursprüngen der ganze Gegensatz von Volk und Fürst, überhaupt jegliche politisch-soziale Sphäre ausgeschlossen ist. » — « Nous avons donc le devoir de pénétrer jusqu'à l'âme de ce chœur, qui fut le véritable drame originel, sans nous contenter si peu que ce soit des définitions esthétiques courantes, — d'après lesquelles ce chœur serait le spectateur idéal, ou aurait pour objet de représenter le peuple, en face de la classe princière à laquelle la scène était réservée. Cette dernière explication, empreinte d'une noble grandeur aux yeux de maint politicien — en ce qu'elle représente la loi morale immuable des démocratiques Athéniens comme incarnée dans le chœur du peuple, qui a toujours raison au milieu des extravagances et des divagations des rois, — cette explication peut avoir pour elle l'appui d'une parole d'Aristote ; elle n'a aucune valeur en ce qui concerne la formation originelle de la Tragédie, puisque cette opposition du peuple et du prince, en général toute idée politique ou sociale, est étrangère à son origine purement religieuse. » — (F. NIETZSCHE, DIE GEBURT DER TRAGÖDIE, 8.)

⁴⁹ En outre la purification cathartique subjuguée par la sphère ostensive de l'utile d'un Théâtre pénétrant la Cité demande que le Mythe abandonne la provenance voluptuaire de l'originelle économie d'une vérité sans aporie, et côtoie les apérités casuelles de l'opinion, avant d'être purement relégué comme une curiosité au profit de la Manifesteté ostensible du vrai ou du faux. Enfin la représentation typique des caractères subjuguera le Théâtre de

spectaculaire de l'Intelligible obnubila la somptuarité sans visage de l'exil originaire d'Éros et de Dionysos : à savoir la volonté passionnelle de l'Invisibilité de la Vie. Que la terminaison des vestiges de l'acroamatique de la poétique contienne la présence aveuglante d'une analyse des éléments constitutifs de la proposition telle que la dispense le Traité de l'Interprétation révèle l'exemplaire disparition d'une originelle assignation tropique du Mythe au bénéfice de l'ouverture de l'acceptation plurielle de l'Être. Car la formulation la plus profondément laconique de la structuration de la proposition assimilant la Trame secrète de l'univers $\mathcal{L}$ de l'entrelacs énigmatique de la participation consacre l'affaire unique de l'aporie de la philosophie ⁵⁰.

---

l'Affectivité lorsque la comédie de Ménandre servira les faveurs de la philosophie aux dépens du drame satyrique d'Aristophane. Par conséquent le sérieux du portrait du Misanthrope condamne d'ores et déjà Scapin. Et donc le miroir d'un Grand Théâtre du Monde abonde les opinions morales, comme l'Infrangibilité du reflet du spectacle redouble la structure liminaire du langage de la philosophie. Enfin la Comédie Nouvelle engage la représentation d'utilité civique d'un Tribunal des valeurs, dont la duellité formelle consacre l'Hellénisme d'Épidaure que Rome accentuera.

⁵⁰ Il semble dès lors délicat de conférer des Titres aux acroamatiques d'Aristote comme aux dialogues de Platon, au regard de leur précarité fragmentaire et de leur humble provenance périphrastique, lorsque le Titre corrobore justement la factualité d'une stabilisation dogmatique de la Manifestation, générique — et génésique. Ici d'ailleurs l'un des premiers témoins effectifs du Livre, Stéphane Mallarmé, dispersa l'aplomb du Titre d'un dernier poème naufragé avec l'espace des pages. Pourtant la classification du legs d'Aristote entama précisément la Tradition de l'entête. Mais encore la dogmatisation philosophique de la Septante, dont un Titre surplombe chaque rouleau, et dont la stabilisation ontologique de la Manifesteté de la différence de l'écriture espace chaque lemme assimila les réseaux du Tanakh à travers le Devenir : ἡ γένεσις — comme le Monde : ὁ κόσμος — ou bien encore l'Homme : ὁ ἄνθρωπος — et l'Innommable du Tetragrammaton. En conclusion la structure de la Grammaire de l'Europe voile le Texte. Et significativement la parole consonantique du commencement sanctifie la fondation et la crée authentiquement, lorsque la neutralité de la dislocation diurne de l'ontotheiologie entérine la différence cosmologique comme la contingence sans valeur ni raison d'un Monde tolérant d'emblée le possible de la feinte — à travers lequel le Multiple de la phrase ostendra l'aporie définitive de l'Indicibilité du Simple.

Effectivement la formulation catastrophique de la doctrine du Maître : ἡ μέθεξις — « la participation » — ou bien encore : « la contextualité » — engagea l'analyse aventureuse tout autant que difficile des solitudes lacunaires de la proposition ⁵¹.

Mais désormais le labyrinthe palimpsestique d'une ligne droite révèle l'errance du philosophe comme de l'enquêteur pourtant acclimatés au Mystère ⁵². Car la doctrine de la participation rapportée d'une Gigantomachie sans vainqueur enchevêtra la parole avec la carte de l'auxiliarité. Par conséquent l'explication de l'entrelacs originaire du Trope — à savoir l'éploiement du participe que suscita l'épanchement flexionnel de la verbalité dans la plénitude dissolvante du nominal — consacra le Temps extatique de l'Occident : l'événementialité factice tout autant que neuve du Monde (du Jour) — donc — du Mourir — défera la Tapisserie de Pénélope ⁵³.

En outre l'explication savante de l'Intrigue révèle combien le philosophe aborde le penser ultime d'un finisterre, lorsque l'assignation symbolique de la Terre récuse la validité de l'objectivité extatique de l'Habitat : le Trope, auroral, devance le Transport analogique de la ressemblance ⁵⁴.

---

⁵¹ Ὄνομα δὲ ἐστὶ φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ ἄνευ χρόνου ἢς μέρος οὐδὲν ἐστὶ καθ' αὐτὸ σημαντικόν. — « Le nom est une voix composée signifiante, sans mention du temps, et dont aucune partie n'est, par elle-même, signifiante. » — Ῥῆμα δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ μετὰ χρόνου ἢς οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ' αὐτό· ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων. — « Le verbe est une voix composée signifiante, avec mention du temps, et dont aucune partie ne signifie par elle-même, comme c'est le cas pour les noms. » — (ARISTOTE, POÉTIQUE, 1457 a 10 ε 15.)

⁵² « Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. » — « Je connais un labyrinthe grec qui est une ligne unique, droite. Sur cette ligne, tant de philosophes se sont égarés qu'un pur détective peut bien s'y perdre. » — (J. L. BORGES, FICTIONS.)

⁵³ Μετέχει μὲν ἄρα χρόνου· εἴτερ καὶ τοῦ εἶναι. — « Il participe donc au temps, s'il est vrai qu'il participe à l'être. » — (PLATON, PARMÉNIDE, 152 a.)

⁵⁴ Μεταφορὰ δὲ ἐστὶν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ. — « La métaphore est le transport d'un mot qui désigne autre chose. » — (ARISTOTE, POÉTIQUE, 1457 b 7.)

Car l'Homme abrite l'Immanence de la Parole, sans vision ⁵⁵.

Maintenant une autre forme de civilisation engage la sortie topologique de l'Être de la Parution.

Ainsi la plus récente aventure d'un pâtre de la Terre Gaste, considérant l'envers de la Tapisserie d'une Époque désormais uniforme, retrouva les solitudes grandioses d'une seule discipline que jalonne la borne votive des entours stellaires d'un commencement perdu. Voilà pourquoi le chemin de Martin Heidegger remonte le partage aveugle de la ligne de la différence vers les lieux amènes du Simple de la Parole. Mais d'abord Edmund Husserl rechercha l'élucidation du mystère de l'Énigme sibylline du visage d'ombre de René Descartes entre l'Intériorité de la Chair et le prétendu Monde que formule la liaison paradoxale d'un Royaume de la Vie. Aussi l'économie sévère du fascicule de Ludwig Wittgenstein mentionne les confins d'un clivage sans possible dialogue entre l'ostensibilité du Monde — à savoir l'extériorité casuelle du Temps — et l'Inostensibilité absolue de l'Épreuve du Présent de la divinité de la Personne, *amondaine* ⁵⁶. Que la seconde manière appelât la forme d'un ouvrage tout autre révèle la richesse assumptive des Travaux et des Jours.

En d'autres manières la chance de Georges Bataille retrace le parcours d'une limite déchirante entre l'utile et la souveraineté de l'Impossible. Car l'amour d'un être mortel (discontinu) — éprouve la totalité de l'Univers sans raison ni desseins à travers

---

⁵⁵ « On nous fait du langage des premiers hommes des langues de Geomètres, et nous voyons que ce furent des langues de Poètes. » — « Comme les premiers motifs qui firent parler l'homme furent des passions, ses premières expressions furent des Tropes. » — « D'abord on ne parla qu'en poésie ; on ne s'avisa de raisonner que longtemps après. » — (J. J. ROUSSEAU, ESSAI SUR L'ORIGINE DES LANGUES, II & III.) — « Die Urarche Erde bewegt sich nicht. » — « L'Arche originaire Terre ne se meut pas. » — (HUSSERLIANA D 17 1934.)

⁵⁶ « Die Welt ist unabhängig von meinem Willen. » — « Le monde est indépendant de ma volonté. » — (L. WITTEG., LOG. PHIL. ABHANDLUNG, 6.373.) — « Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt. » — « Le sujet n'appartient pas au monde, mais il est une limite du monde. » — (IBID., 5.632.)

l'économie générale de l'Érotisme, que relâche la valeur principielle de l'État. Enfin la clandestinité de Michel Henry traverse la vérité sans visage de la communication de la Vie, abyssale. En outre la profonde exigence de l'Avant solaire de la fatalité de la Jubilation choisira le climat favorable d'un autre Grateloup.

Mais essentiellement l'absoluité du Bonheur dans l'étrangeté parfaite de la carrière de l'Époque confirme l'Incongruence principielle des mondanités d'un langage, diurne — avec la Parole, virginale — de la Vie, sans ascendance ni descendance, et dont la vérité devance les accusations versatiles de la dialectique⁵⁷. Ainsi le Fils auréolé de la Gloire des Simples approuve l'Intériorité sans regard ni modalités de la profondeur silencieuse de la Royauté, lorsque la référence unilatérale du bruissement de l'actualité continuelle du Monde retentit avec davantage d'éclat sans doute que dans le palais d'Hérode. Car la lumière des événements que fonde l'extériorité du Temps occulte l'absoluité virginale du Présent de la Vie. *Or donc le seuil infrangible du Destin constitue le seuil infrangible du Monde.* Ainsi la subtilisation originaire de l'anonymat des phénomènes corrobore la diaphanéité de l'apparaître, comme d'un langage constituant l'ustensile conventionnel de l'échange synonymique d'une substitution. Mais d'ailleurs la casualité de la contingence des événements ravale les retombées d'un mensonge ou d'une approximation, étant donné que la congruence de l'énoncé avec le prodige engage la dislocation originelle de la formulation de la vérité mondaine⁵⁸. Aussi l'étrangeté d'un reflet nontologique surgissant du déplacement des mondanités révèle la finitude d'une structure que traverse l'alternance mortuaire de la littéralité de la Temporalité de la syllabe. Enfin l'auxiliarité pivotale de la phrase reflète la relation obvie de l'Être avec la Parution, extatique.

---

⁵⁷ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. — « Jésus demeura silencieux. » — (MATTH., 26 63.)

⁵⁸ Τὸ δὲ εἶναι ὡς τὸ ἀληθές· καὶ τὸ μὴ εἶναι τὸ ὡς τὸ ψεῦδος· ἐν μὲν ἔστιν· εἰ σύγκριται· ἀληθές· τὸ δὲ μὴ σύγκριται· ψεῦδος. — « L'être étant tenu pour le vrai et le non être pour le faux, l'on dira vrai en réunissant convenablement l'énoncé et les faits ; et l'on dira faux en ne les réunissant pas convenablement. » — (ARISTOTE, MÉTAPH., Θ X 1051 b 35.)

Or la Parole charnelle de la Vie récuse la validité de l'originare carence factuelle de la duplicité de l'apparaître, objectale, telle, fantomale. Ainsi l'Inobjectivité abyssale du Présent abreuve l'Inactualité sans oubliance de la virginité de la Grâce, laquelle consacre l'Avant de la plénitude, sans vision — sans rémission. Cela signifie encore que la brûlure de la vérité unique de cet Aujourd'hui sans étendue de la prédestination ignore le désarroi sans cesse plus grand de l'actualité fugitive des épiphanies du Monde comme l'Impuissance fondatrice de leur constatation. Or donc la virginité sans moyen ni cesse de la Royauté consume la brillance paradoxale d'une lumière autre que celle de l'étrangeté du Jour, de même que la fatalité sans mémoire de la vérité du Mythe glorifie l'Embrassement passionnel de la Vie que l'extatique de l'ontologie obnubile ⁵⁹. Voilà pourquoi le vêtement de la Tragédie refuse la magnificence de l'éphéméride occurrentielle de la Cité.

Mais davantage le Messenger relate l'Ignescence de la Gloire, sans visage. Car le Tragique récuse l'Épiphanique.

Et l'Épreuve sans distance de la Vie séjourne à même l'Avant de la donation, passionnelle ⁶⁰.

Par conséquent la simplicité de la recollection du Mythe épouse la remémoration de l'Immémorial, sans ressemblance, différences ni contradiction, lorsque l'exposition éclatante de la Manifesteté de la similitude allègue la double alternative, ostensive. Ainsi l'Inamissible affleure le versant de l'oubliance. Et l'aménité flamboyante d'une assignation de la Parole traverse l'Épique ou le Tragique comme le psaume ou le Cantique de même que l'Évangile ou la confession — ou bien encore les curiosités des graffitis d'un Anaximandre ou d'un Héraclite que le scoliaste scrupuleux compila. Ce

---

⁵⁹ « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » — (J. RACINE, PHÈDRE, I 3.)

⁶⁰ « Vivit et est vitae nescius ipse suae. » — « La vie n'a aucune connaissance d'elle-même. » — (OVIDE, TRISTIA, I 3 10 [3].)

dont la Parole constitue le Royaume volatilise les obédiences de la structuration ouverte de la différence de l'énoncé.

Voilà pourquoi le symbole de la Trinité glorifiant la charnellité de l'Invisible de la Terre destitua l'apparaître de la duellité. Car la Manifestation offusque l'Immédiation de l'Étreinte. Or donc le sacrement relate la dispensation de la Grâce de la plénitude. Enfin le Geste eucharistique, enrayant la formulation dichotomique tout autant que fallacieuse de la contemplation d'avec l'action, sanctifie l'Avant inamissible de la Vie, comme l'Arche passionnelle de la Personne déchire le subjectivisme mortuaire de la contingence casuelle de l'extériorité, ontologique. Ainsi le contemporain du Christ abrite l'ardeur de la Jubilation virginale de l'Amour⁶¹.

---

⁶¹ Enfin la profondeur de l'Éternité de la Chair regarde le Vivant et les Endormis. Et le souffle de la Cappadoce de Grégoire de Nysse traverse les Jardins de Palerme comme New York avoisine Bagdad et Damas. Ici le Royaume commémore l'absolue Passion de la Grâce, sans distance. Car l'Irrémissibilité de l'affection signifie l'affirmation de l'Avant de la volonté. Et le vouloir de la Mystique des béguines Mechtilde de Magdebourg ou Hadewijch d'Anvers ou bien encore la Provence d'un Guillaume de Poitiers comme d'un Bernard de Ventadour annonce l'AMOR FATI de Friedrich Nietzsche, rejoignant le témoignage d'oraison habituelle sans entretien ni exercice d'Angela di Foligno et de Catherine de Sienne comme Jean de la Croix ainsi que Jeanne Guyon, ou bien encore Arabî et le martyr de Hallâj. — Aussi l'absolue approbation de la Grâce passionnelle de la Vie de la christologie sans opérations de Jean et de Paul constitua la principale raison de la condamnation au bûcher de Marguerite Porete comme de la molestation de Maître Eckhart. Et concomitamment la syllabe supplanta la neume. Cela signifie que le Temps extatique pénètre l'enclos divin alors même que la destruction de l'ordre du Temple entame le début de la Modernité. Plus tard la narrativité de l'oratorio supplantera la Messe comme le piano subjuguera le clavecin. Mais déjà la question de la Gratuité de la donation constitua l'enjeu du conflit d'Augustin d'Hippone avec Julien d'Éclane. Car l'Homme raisonnable de la revendication — ou bien encore l'Ironique — exècre que l'Invincibilité de l'Avant de la Gloire de l'Amour le dispense, sans milieu : la Passion toujours nouvelle de la Grâce alimente le ressentiment et son extirpement vain dans l'action séparée. Mais d'ailleurs la puissance grammaticale du pronom substantif JE récuse l'emploi canonique d'un pronom de substitution ou d'un déictique, abritant davantage le connaître d'un savoir antérieur au connaître de l'apparaître du nominal. Cela dénote combien l'Irreprésentabilité de la dispensation virginale de l'Ipséité ignore la duellité factice de l'extériorité objectale de la cognition. Et semblablement l'Hyménée de la Mer & du soleil ELLE RETROUVÉE devance l'ostensivité de la ligne nominale de démarcation de la Mer d'avec le soleil. Mais encore le baiser de l'éternité abroge l'Horizon de la Temporalité contemplative du reflet maritime de l'opinion : ἡ δόξα.

Que la Grâce de la Vie demeure sans mémoire révèle que la Grâce de la Vie demeure sans médiation. Ainsi l'absoluité sans contingence de la Destinée sanctifie la profondeur du Désir. Enfin la communauté invisible des Vivants abreuve la coupe débordante de la solitude, comme la solitude abreuve la communauté, disqualifiant l'entendement des lieux et des saisons du Monde. Et le silence de la Gloire de la charnellité du colloque abroge la conventionnalité de l'entretien.

Car le Moi de la Vie absolue, sans distinction — sans filiation : la communication, abrite le Présent de l'Éternité de l'Amour — à savoir la Virginité sanctuariale de la résurrection.

Certes l'Immédiation de l'Éternité abroge la représentativité, cognitive. Toutefois la profondeur de l'Amnistie demeure l'Inoublié, comme l'Inoubliable⁶². Et la Parole affirme l'absoluité sans ascendance ni descendance de la divinité du Fils unique au sein duquel l'Arche passionnelle de la volonté signifie l'Avant de la donation royale de l'Amour.

Ainsi l'absorbement sans savoir ni vouloir de la solennité torrentielle du regard de l'Amour abroge les apertures diaphanes de la vision distincte d'avec le visible du Monde⁶³.

Et le Miracle liturgique de l'oraison de la Messe retrouve le Mythe, orgiaque : le responsorial sans dialogues acclame la brûlure originelle de la recollection de la

— Ainsi la peinture dévorante de Mark Rothko retrouve l'acquiescement plénier de la foudre d'Héraclite d'Éphèse, lorsque la musique de John Coltrane retrouve l'oraison psalmique d'Ambroise de Milan comme la sensorialité de la sextine de la Provence. Car l'acquiescement abyssal de la simplicité regarde le secret de la Chair, sans mode ni syllabe. Ici encore David Lynch retrouve l'Hospitalité d'Alcinoos et la Table commémorative d'Arthur : la confiance de l'Amour écarte le rideau énigmatique des branches et des vents de la forêt de Ghostwood.

⁶² « Si praeter memoriam meam te invenio, inmemor tui sum. Et quomodo iam inveniam te, si memor non sum tui ? » — « Si je vous trouve, mon Dieu, hors de ma mémoire, il faut donc que je vous aie oublié. Et comment vous puis-je trouver si je ne me souviens pas de vous ? » — (S. AUGUSTIN, CONFESIONES, X 17.)

⁶³ Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε. — « Personne n'a jamais vu Dieu. » — (JEAN, 1 18.)

Parole, sans opposition — sans frontalité. Enfin le Tragique consacre la profondeur passionnelle de la Virginité, sans participation. Ici le Messager de l'Immémorial relate l'Invisible de la Parole récusant le dehors ⁶⁴. Car le Héros consume la lumière vivante de la Nuit, absolue.

---

⁶⁴ « Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose. » — (N. BOILEAU, ART POÉTIQUE, III 51.)

DIONYSOS ASSIS SUR UNE PANTHÈRE
MOSAÏQUE DE PELLA