

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 1

LE PROCÈS DE MES PROFS

Me. 21 Octobre 2020

Discussion de la première moitié de la collection d'essais

Du droit à la philosophie (1990) par Jacques Derrida.

DERRIDA, DU DROIT À LA PHILOSOPHIE (1990)	6
Privilège. Titre justificatif et Remarques introductives	7
<i>Passage 1 — Philosophie et privilèges</i>	7
<i>Passage 2 — Un privilège légal</i>	7
<i>Passage 3 — Les chemins de la philosophie (sic)</i>	7
1. « Droit de... », « droit à... » : la présupposition institutionnelle	8
<i>Passage 4 — Le souvenir des oubliés</i>	8

<i>Passage 5 — Problématiser chaque enseignement</i>	9
<i>Passage 6 — Le droit du quoi</i>	9
<i>Passage 7 — L'alternative fonctionnaliste ?</i>	11
<i>Passage 8 — Un chemin toujours en cours</i>	11
<i>Passage 9 — La discipline expatriée</i>	12
2. L'horizon et la fondation, deux projections philosophiques (l'exemple du Collège International de Philosophie)	13
<i>Passage 10 — La philosophie, terre d'asile</i>	13
<i>Passage 11 — La question comme « oui »</i>	13
<i>Passage 12 — La légitimité n'a pas de contraire</i>	14
3. Le nom « philosophie », l'intérêt pour la philosophie	15
4. La démocratie à venir : droit de la langue, droit à la langue	15
<i>Passage 13 — Le « droit naturel » à la philosophie</i>	15
<i>Passage 14 — Philosophie et philosophie enseignée</i>	16
<i>Passage 15 — La philosophie n'attendrait pas ses droits</i>	16
<i>Passage 16 — Origine vs. technique</i>	16
5. Passage de la frontière : déclarer la philosophie	17
<i>Passage 17 — Encoder, décoder</i>	17
<i>Passage 18 — Déclarer sa liberté</i>	18
<i>Passage 19 — Philosophie et idéologie</i>	18
<i>Passage 20 — La philosophie : idéologie bourgeoise ?</i>	19
<i>Passage 21 — Ruser avec l'État</i>	19
6. D'un « ton populaire » — ou de la philosophie en (style) direct (directives et directions : le droit, le rigide, le rigoureux, le rectilinéaire, le régulier)	20
<i>Passage 22 — L'opacité de la langue philosophique</i>	20
7. Ne s'autoriser que de soi-même — et donc, derechef, de Kant	21
<i>Passage 23 — Kant et moi</i>	21
<i>Passage 24 — Moi, métaphysicien qui s'ignore</i>	22
<i>Passage 25 — Le droit professionnel de Kant</i>	22
<i>Passage 26 — La philosophie avant l'État... ?</i>	23
<i>Passage 27 — La trahison Kant</i>	24
<i>Passage 28 — Critiquer ou déconstruire</i>	24
8. L'hypersymbolique : le tribunal de dernière instance	25
<i>Passage 29 — La philosophie comme discours de la loi</i>	25
<i>Passage 30 — L'auto-institution de Kant</i>	26
<i>Passage 31 — Le luxe revendiqué de l'ignorance</i>	27
<i>Passage 32 — Un talon... d'Achille ?</i>	27
<i>Passage 33 — Déconstruction et institution</i>	28

9. Objectivité, liberté, vérité, responsabilité	29
<i>Passage 34 — Kant à l'épreuve de Bourdieu</i>	29
<i>Passage 35 — Le tribunal et son dehors</i>	29
<i>Passage 36 — La responsabilité hors du procès</i>	31
I. Qui a peur de la philosophie ?	33
Où commence et comment finit un corps enseignant ?	33
<i>Passage 37 — Critiquer la pratique et le lieu</i>	33
<i>Passage 38 — Déconstruction et enseignement</i>	35
<i>Passage 39 — Le jus de la déconstruction</i>	35
<i>Passage 40 — Derrida répétiteur... !</i>	37
<i>Passage 41 — Naviguer à contre-programme</i>	41
<i>Passage 42 — Une position politique</i>	42
<i>Passage 43 — La thèse-performance</i>	43
<i>Passage 44 — Foi et fiabilité</i>	45
<i>Passage 45 — Les bienfaits de la dictée</i>	46
<i>Passage 46 — Déconstructeur malgré moi</i>	47
<i>Passage 47 — Mon job à l'université</i>	48
<i>Passage 48 — Académies et universités</i>	48
<i>Passage 49 — Le passage de témoin</i>	49
<i>Passage 50 — La voix de l'entre-deux</i>	49
<i>Passage 51 — La question-orientée</i>	50
Appendice — Avant-projet pour la constitution d'un groupe de recherches sur l'enseignement philosophique	51
<i>Passage 52 — Vocabulaire</i>	51
<i>Passage 53 — Les déformations du corpus</i>	51
<i>Passage 54 — Pédagogie et politique implicite</i>	52
<i>Passage 55 — A l'étranger</i>	53
<i>Passage 56 — La didactique-philosophique</i>	53
<i>Passage 57 — L'analyse comme positionnement</i>	55
<i>Passage 58 — Une lutte collective ?</i>	55
La crise de l'enseignement philosophique	56
<i>Passage 59 — Autocritique et impérialisme</i>	56
<i>Passage 60 — Déconstruction et décolonisation</i>	57
<i>Passage 61 — Une crise... permanente ?</i>	58
<i>Passage 62 — Philosophie et sciences humaines</i>	59
L'âge de Hegel	61
<i>Passage 63 — Avoir l'oreille de l'État</i>	61
La correspondance entre Hegel et Cousin	62

<i>Passage 64 — Enseigner la contestation ?</i>	62
<i>Passage 65 — Le danger naturaliste</i>	63
<i>Passage 66 — La discrimination des écritures</i>	63
<i>Passage 67 — Descartes au trône</i>	64
<i>Passage 68 — Certitude et subjectivité</i>	65
<i>Passage 69 — Après l'Église, l'État</i>	66
<i>Passage 70 — Dépasser le naturalisme : l'institution</i>	67
L'héritage de Hegel et l'avenir de son établissement	68
<i>Passage 71 — Hegel et son assurance vie</i>	68
<i>Passage 72 — Pouvoir et vouloir</i>	68
<i>Passage 73 — cc: Hegel</i>	69
Les principes du droit à la philosophie	70
<i>Passage 74 — Hegel et l'État... partiel</i>	70
<i>Passage 75 — Une philosophie progressiste ou conservatrice ?</i>	70
<i>Passage 76 — A qui appartient l'école ?</i>	71
<i>Passage 77 — Hegel au-delà de l'État</i>	71
<i>Passage 78 — Idéologie établie et verbiages</i>	72
<i>Passage 79 — Avant de comprendre : mémoriser</i>	73
<i>Passage 80 — « L'université est notre Église »</i>	74
<i>Passage 81 — Penser la religion dans la philosophie</i>	75
<i>Passage 82 — L'antidote au dressage étatique : la culture générale</i>	76
<i>Passage 83 — Commencer « la philosophie » plus tôt ?</i>	76
<i>Passage 84 — Un dé-conseil pédagogique</i>	77
<i>Passage 85 — Avant la philosophie : la morale</i>	77
<i>Passage 86 — L'éducation qui ne civilise plus</i>	78
<i>Passage 87 — « Toute Université a l'âge de Hegel »</i>	79
La philosophie et ses classes	81
La philosophie refoulée	81
<i>Passage 88 — Pour les moins bons</i>	81
<i>Passage 89 — La minorité philosophique</i>	81
Les défenses de la philosophie	82
<i>Passage 90 — La philo pansement</i>	82
<i>Passage 91 — Marx et Freud sont dans une classe</i>	82
L'âge de la philosophie	83
<i>Passage 92 — Avant la philosophie : la science</i>	83
<i>Passage 93 — Mes résistances</i>	83
Le front aujourd'hui	84

Les corps divisés. Réponses à la Nouvelle Critique	85
<i>Passage 94 — La classe de philo après 68</i>	85
<i>Passage 95 — Une fonction irremplaçable ?</i>	85
Philosophie des États Généraux	87
<i>Passage 96 — Une résistance interne</i>	87
Appendice — Appel	87
Un tableau noir	87

Derrida, *Du droit à la philosophie* (1990)

Ensemble d'essais (textes de conférences, articles et interviews de presse) datant de la période 1974-1990, et portant sur le sujet des institutions éducatives.

*L'élément déclencheur était principalement l'annonce de la « **Loi Haby** » de 1975, qui semblait annoncer une réduction de la place de la philosophie dans la structure de l'enseignement Français, et dans les programmes. Derrida et d'autres allèrent alors créer le **Groupe de Recherches sur l'Enseignement Philosophique (GREPH)**. Dans l'élan de ces réflexions et de ces efforts à visée politiques, le **Collège international de philosophie (CIPh)** verra le jour en 1983.*

*Derrida a également mené un séminaire intitulé **Du droit à la philosophie (destiner, enseigner, instituer)** à partir de janvier 1984 en partenariat entre l'Ecole Normale Supérieure et le Collège international de Philosophie (ouvert quelques mois plus tôt). Derrida allait bientôt quitter l'ENS pour devenir directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, sur le thème « Les institutions philosophiques ». C'est cet angle institutionnel qui anime l'ensemble des réflexions de ce séminaire, et du volume publié en 1990 : dimension juridique de l'institution éducative et plus précisément philosophique (rapport à l'État) ; questionnement sur les publics de ces institutions, i.e. sur l'accès à la philosophie, dans sa production (légitimité des diverses positions d'autorité) comme dans sa réception (nature et diversité du public lycéen puis étudiant). Bien qu'historique et conceptuelle, la réflexion du séminaire de 1984 est aussi continuellement rapportée à un exemple particulier : la tentative d'une approche innovante que constitua le Collège International de Philosophie, comme alternative à l'état de fait problématique des institutions d'enseignement de la philosophie en France.*

Privilège. Titre justificatif et Remarques introductives

Préface écrite pour la publication du présent volume, en juillet-août 1990.

Passage 1 — Philosophie et privilèges

Faut-il nécessairement penser la philosophie comme discipline mère, discipline ne requérant aucune autre pour définir ce qui l'identifie ? Y a-t-il besoin, fonctionnellement, d'une telle discipline pour que les autres disciplines puissent s'élaborer ?

Car la philosophie *tient*, ce sera mon hypothèse, au privilège qu'elle expose. Elle serait ce qui tient à garder, en le déclarant, cet ultime ou initial privilège qui consiste à *exposer* son propre privilège : à la menace ou à la présentation, parfois au risque de la présentation.

p. 12

Passage 2 — Un privilège légal

Nommer une approche (une discipline, un domaine), est-ce forcément en revenir à une logique d'autorité autorisant cette acte nommant ?

Dans ce premier sens, le titre *Du droit à la philosophie* annonce un programme, une problématique et un contrat : on traitera des rapports entre le droit et la philosophie. Tout contrat implique d'ailleurs une question de droit et un titre est toujours un contrat. Que, dans le cas unique de la philosophie, ce contrat soit promis à plus d'un paradoxe, c'est ici notre thème privilégié, le privilège comme notre thème.

p. 12

Passage 3 — Les chemins de la philosophie (sic)

Peut-on encore penser en terme de « philosophie propre » et « philosophie enseignée » ? Toute proposition philosophique (écrite, orale) n'est-elle pas toujours déjà insérée dans une logique éducative et pédagogique particulière ?

Si maintenant nous cernons davantage le syntagme « droit à la philosophie », ce qui permet de faire du mot *droit* un *adverbe* autant qu'un *nom*, nous engendrons ou reconnaissons l'espace d'une autre phrase et donc d'un autre régime de question : est-il possible d'aller *droit à la philosophie* ? de s'y rendre *tout droit, directement*, sans détour ? Cette possibilité ou ce pouvoir garantirait du même coup l'immédiateté, c'est-à-dire l'universalité et la naturalité de l'exercice philosophique. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-il toujours possible, comme certains le croient, de philosopher *tout droit, directement*, immédiatement, sans la médiation de la formation, de l'enseignement, des institutions philosophiques, sans même celle de l'autre ou de la langue, de telle ou telle langue ?

p. 14

1. « Droit de... », « droit à... » : la présupposition institutionnelle

Passage 4 — Le souvenir des oubliés

Les institutions éducatives sont-elles fondamentalement des structures de sélection ou d'exclusions ?

Mais à son *corps défendant*, il peut toujours lui arriver autre chose, et la structure de son espace même en est affectée. Elle [l'institution] peut d'abord *oublier* ses propres élus : on sait qu'elle en perd parfois le nom dans des profondeurs de plus en plus inaccessibles. Et cette sélectivité signifie d'abord, sans doute, la finitude d'une mémoire institutionnelle. Toutefois le paradoxe est ailleurs, même s'il est *aussi* l'effet d'une finitude essentielle : ce qu'on appelle une institution doit parfois garder la mémoire de ce qu'elle *exclut* et tente sélectivement de vouer à l'oubli. La surface de son archive est alors marquée par ce qu'elle tient au-dehors, expulse ou ne tolère pas. Elle prend la figure inversée du rejet, elle se laisse dessiner par cela même qui la menace ou qu'elle ressent comme une menace. Pour *s'identifier*, pour être ce qu'elle est, pour se délimiter elle-

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 2

“LA PHILOSOPHIE PEUT-ELLE S’APPRENDRE ?”

A L’ASSAUT DE L’UNIVERTICALITÉ

Me. 4 Novembre 2020

Discussion de la seconde moitié de la collection d’essais

Du droit à la philosophie (1990) par Jacques Derrida.

DERRIDA, DU DROIT À LA PHILOSOPHIE (1990)	3
II. Transfert Ex Cathedra : le langage et les institutions philosophiques	4
S’il y a lieu de traduire. I. La philosophie dans sa langue nationale (vers une « lictérature en français »)	4
S’il y a lieu de traduire. II. Les romans de Descartes ou l’économie des mots	8
Chaire vacante : censure, maîtrise, magistralité	12

Théologie de la traduction	19
III. Mochlos : l'œil de l'université	24
Mochlos — ou le conflit des facultés	24
Ponctuations : le temps de la thèse	31
Les pupilles de l'Université. Le principe de raison et l'idée de l'Université	34
« Éloge de la philosophie »	40
Les antinomies de la discipline philosophique	42
Popularités. Du droit à la philosophie du droit	44
IV. Annexes	47
« Qui a peur de la philosophie ? »	47
Titres (CIPH)	49
Coups d'envoi (CIPH)	54
Rapport de la Commission de Philosophie et d'Épistémologie	61

Table des questions

1-2 — <i>Langues dominantes et stratégies de contestations</i>	7
3-4 — <i>Langage « universel » de la pensée et langues naturelles</i>	11
5 — <i>« On n'apprend pas la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher »</i>	18
6-7 — <i>La philosophie dans les Arts, et les universités privées</i>	23
8 — <i>Opp. constatif/performatif dans les discours universitaires contemporains</i>	31
9 — <i>Nouvelle responsabilité universitaire et stratégies de leviers</i>	31
10-11 — <i>La thèse / l'enseignement comme initiation</i>	32
12-13 — <i>Finalités de l'université / de l'acte pédagogique</i>	39
14 — <i>Enseignement, gouvernement socialiste et matérialisme marxiste</i>	41
15 — <i>Dépasser les antinomies par l'excès</i>	43
16-17 — <i>Acte philosophique vs. pédagogie</i>	46
18 — <i>Pédagogie et performativité</i>	52
19 — <i>Pratiques pédagogiques et particularité française</i>	53
20 — <i>Innovations de la Commission PE</i>	67
21 — <i>La pratique pédagogique du « syllabus »</i>	67

Derrida, *Du droit à la philosophie* (1990)

Ensemble d'essais (textes de conférences, articles et interviews de presse) datant de la période 1974-1990, et portant sur le sujet des institutions éducatives.

*L'élément déclencheur était principalement l'annonce de la « **Loi Haby** » de 1975, qui semblait annoncer une réduction de la place de la philosophie dans la structure de l'enseignement Français, et dans les programmes. Derrida et d'autres allèrent alors créer le **Groupe de Recherches sur l'Enseignement Philosophique (GREPH)**. Dans l'élan de ces réflexions et de ces efforts à visée politiques, le **Collège international de philosophie (CIPh)** verra le jour en 1983.*

*Derrida a également mené un séminaire intitulé **Du droit à la philosophie (destiner, enseigner, instituer)** à partir de janvier 1984 en partenariat entre l'Ecole Normale Supérieure et le Collège international de Philosophie (ouvert quelques mois plus tôt). Derrida allait bientôt quitter l'ENS pour devenir directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, sur le thème « Les institutions philosophiques ». C'est cet angle institutionnel qui anime l'ensemble des réflexions de ce séminaire, et du volume publié en 1990 : dimension juridique de l'institution éducative et plus précisément philosophique (rapport à l'État) ; questionnement sur les publics de ces institutions, i.e. sur l'accès à la philosophie, dans sa production (légitimité des diverses positions d'autorité) comme dans sa réception (nature et diversité du public lycéen puis étudiant). Bien qu'historique et conceptuelle, la réflexion du séminaire de 1984 est aussi continuellement rapportée à un exemple particulier : la tentative d'une approche innovante que constitua le Collège International de Philosophie, comme alternative à l'état de fait problématique des institutions d'enseignement de la philosophie en France.*

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 3

APPRENDRE : À PARLER L'ÉTRANGER

Me. 18 Novembre 2020

Discussion de la série de conférences *Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement*, présentées par F. Nietzsche en 1872, ainsi que de son commentaire par J. Derrida, *Otobiographies - L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre* (1976).

NIETZSCHE, SUR L'AVENIR DE NOS ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT (1872)	4
Préface	5
Qu. 1 — Toujours-déjà là	5
Avant-propos à lire avant les conférences bien qu'il n'ait pas avec elles de véritable rapport	6

Première conférence	7
Qu. 2 — Groupes d'études	8
Qu. 3 — Les secrets de l'apprentissage	8
Qu. 4 — Le représentant du passé ?	8
Seconde conférence	10
Qu. 5 — Commencer par l'effroi	11
Qu. 6 — Le culte de la belle langue	11
Qu. 7 — La composition libre	13
Qu. 8 — Former au dégoût	13
Troisième conférence	14
Qu. 9 — Trop de profs	14
Qu. 10 — De l'université au lycée	17
Qu. 11 — Philosophie et État moderne	18
Quatrième conférence	19
Qu. 12 — Culture et finalité	20
Qu. 13 — La balance des besoins	21
Qu. 14 — Les deux philosophies	23
Cinquième conférence	24
Qu. 15 — Le piège de la « liberté » pédagogique	26
Qu. 16 — Le besoin de guide	27
DERRIDA, OTOBIOGRAPHIES — L'ENSEIGNEMENT DE NIETZSCHE ET LA POLITIQUE DU NOM PROPRE (1976)	30
I. Déclarations d'Indépendance	31
II. Logique de la vivante	31
III. De l'État — Le signe autographe	34
Qu. 17 — « Pour vivre et enseigner »	35
Qu. 18 — Transmission et démocratie	36
Qu. 19 — La fin de la ballade	37
Qu. 20 — Une « machine programmatrice »	39
Qu. 21 — Renier sa liberté ?	40
Qu. 22 — Les dictées, cachées ou revendiquées	42
Qu. 23 — Les oubliés ?	44
IV. Omphalos	44
[Tables rondes]	44
Qu. 24 — Une pédagogie de la déconstruction ?	45
Qu. 25 — Déconstruction et subtilité	45

Nietzsche, *Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement* (1872)

Série de 5 conférences prononcées par F. Nietzsche au musée de la ville de Bâle (Suisse), entre Janvier et Mars 1872. Nietzsche avait été nommé Professeur de Philologie classique trois ans plus tôt dans l'université de cette ville, à seulement 24 ans.

Le texte de la conférence consiste en un récit fictif, présenté par Nietzsche comme un souvenir de jeunesse. On y retrouve Nietzsche allant avec ses amis d'université pour une après-midi en forêt. Ils y rencontrent un vieux professeur d'université qui attend l'arrivée d'un ami. Il est accompagné de son élève. Nietzsche et ses camarades assistent à des débats entre ces deux personnages, au sujet de la valeur des établissements d'enseignement, de leur nature, de leurs structures, de leurs programmes. Ils interviennent occasionnellement.

Nietzsche arrêta la série de conférence alors qu'un dernier épisode était attendu. Il annulera de même le projet de publication du texte.

Derrida, *Otobiographies* – *L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre* (1976)

Conférence prononcée par Jacques Derrida à l'Université de Virginie (USA) en 1976. Elle fut publiée en Français seulement en 2005.

Derrida présenta à nouveau une partie de ce texte à l'Université de Montréal en 1979. Cette conférence fut suivie de tables rondes dont les échanges, longs et élaborés, furent retranscrits.

La conférence n'aborde pas seulement Nietzsche et le texte de Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. En 1976, Derrida fut invité pour parler à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration d'Indépendance américaine. Il le fait brièvement dans les premières sections, avant de relier ce thème à Nietzsche et à la question des institutions d'enseignement.

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 4

LA CLASSE DES GÉNIES

Me. 2 Décembre 2020

Discussion de l'essai *Schopenhauer Educateur*, par
F. Nietzsche (1874).

NIETZSCHE, SCHOPENHAUER ÉDUCATEUR (1874)	3
Première section	4
Qu. 1 — L'éducateur révélateur	5
Seconde section	5
Qu. 2 — La recherche de l'éducateur	5
Troisième section	7
Qu. 3 — Life and works	7
Qu. 4 — Le philosophe solitaire	9

Qu. 5 — Eduquer après Kant	10
Quatrième section	12
Qu. 6 — Philosophie, souffrance et enseignement	15
Qu. 7 — Existence individuelle vs vie de la société	16
Cinquième section	16
Sixième section	18
Qu. 8 — Enseigner l’amour	19
Qu. 9 — Education, profit et bonheur	20
Qu. 10 — Le sage et le savant	24
Qu. 11 — De nouvelles institutions d’éducation	26
Qu. 11 bis — Une institution de l’oeuvre ?	27
Septième section	27
Huitième section	29
Qu. 12 — Le père, l’État et l’argent de poche	31
Qu. 13 — A l’attaque de l’histoire de la philosophie... ?	34
Qu. 14 — Après l’université	38

Nietzsche, Schopenhauer Éducateur (1874)

*Essai composé par Nietzsche entre Mars et Juillet 1874, et publié individuellement à l'automne de cette année. Il deviendra la troisième partie des **Considérations Inactuelles**, composées entre 1873 et 1876.*

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 5

LA CONNAISSANCE COMME TRACE

Me. 16 Décembre 2020

Discussion d'une proposition théorique sur la base du concept de trace développé dans *De la grammatologie*, par J. Derrida (1967).

DERRIDA, DE LA GRAMMATOLOGIE (1967)	3
<i>Passage 1 — La trace</i>	4
<i>Passage 2 — L'archi-écriture</i>	4
<i>Passage 3 — La rétention du temps : la différance</i>	5
<i>Passage 4 — Du vécu à la constitution des textes : l'« origine » différentielle du sens</i>	5
<i>Passage 5 — La trace permet l'expérience de l'espace et du temps, et leur articulation</i>	6
<i>Passage 6 — Inspirations pour le choix du terme « trace » (Levinas, Heidegger, Freud, Nietzsche, biologie contemporaine)</i>	7

<i>Passage 7 – L’écriture avant l’homme</i>	8
<i>Passage 8 – Le devenir-dominant du modèle linéaire</i>	9
<i>Passage 9 – Derrière la constitution de tout ordre social : la maîtrise de la trace</i>	9
<i>Passage 10 – L’impossibilité d’une « science de l’écriture »</i>	10
<i>Passage 11 – Le début des sociétés humaines et l’économie de la réserve</i>	11
Propositions théoriques	12
Étape 1 – Une « métaphysique » de la trace ?	12
Étape 2 – La connaissance comme trace ?	14

Derrida, *De la grammatologie* (1967)

*Texte majeur du début de l'oeuvre de Derrida, publié en 1967, même année que la collection d'essais **L'écriture et la différence** et l'essai **La voix et le phénomène**. De la grammatologie agence et complète une série d'articles écrits par Derrida depuis 1964. Le texte est divisé en deux parties. L'écriture avant la lettre (131 p.), propose, selon Derrida « une matrice théorique », qui est ensuite « mis(e) à l'épreuve » dans une seconde partie, Nature, culture, écriture (298 p.), qui s'organise notamment autour d'une lecture détaillée de l'**Essai sur l'origine des langues** de Jean-Jacques Rousseau.*

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 6

LA CONNAISSANCE COMME TRACE

L'APPRENTISSAGE COMME DIFFÉRANCE

LA PÉDAGOGIE COMME SENSIBILISATION

Me. 6 Janvier 2020

Discussion d'une proposition théorique sur la base du concept de différence développé dans « **La différence** », par J. Derrida (1968).

DERRIDA, « LA DIFFÉRANCE » (1968)	3
<i>Passage 1 — Une différence qui ne s'entend pas</i>	4
<i>Passage 2 — Parler de la différence ? Ressemblance avec la théologie négative. La différence ouvre l'espace de la philosophie</i>	4
<i>Passage 3 — Partir de notre époque</i>	5

<i>Passage 4 — Différer : un double sens. Premier sens : temporiser</i>	6
<i>Passage 5 — Différer. Second sens : distinguer</i>	6
<i>Passage 6 — Terminer en -ance</i>	7
<i>Passage 7 — Combiner les deux sens ? Partir du signe</i>	7
<i>Passage 8 — Le précédent linguistique : Saussure</i>	8
<i>Passage 9 — La différence, mouvement d'effets de différence. La trace</i>	9
<i>Passage 10 — Substitutions non-synonymiques</i>	10
<i>Passage 11 — Différence et présence</i>	10
<i>Passage 12 — La question « qu'est-ce que ? ». La forme de la question</i>	11
<i>Passage 13 — Ce « qui » ne serait pas l' « étant présent à soi », la conscience</i>	12
<i>Passage 14 — Le privilège du présent. La conscience comme effet</i>	13
<i>Passage 15 — Précédents de la différence : Nietzsche</i>	13
<i>Passage 16 — Précédents de la différence : Freud</i>	14
<i>Passage 17 — Précédents de la différence : Levinas</i>	16
<i>Passage 18 — Précédents de la différence : Heidegger. La différence ontico-ontologique (la différence entre être et étant)</i>	17
<i>Passage 19 — Le « nom » de la différence</i>	18
Propositions théoriques	19
Proposition 2 — La connaissance comme trace	19
Proposition 3 — L'apprentissage comme différence	22
Proposition 4 — La pédagogie comme sensibilisation	24

Derrida, « La Différance » (1968)

*Texte d'une conférence présentée par Derrida en 1968 à la Société française de philosophie, publié dans une revue et un ouvrage collectif cette même année, puis dans **Marges de la philosophie** en 1972. Il revient sur le terme de différence, écrit avec un a, qu'il avait commencé à utiliser dans plusieurs de ses textes, notamment depuis la conférence « Genèse et structure et la phénoménologie » en 1959.*

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 7

L'ENSEIGNEMENT COMME JEU

Me. 20 Janvier 2020

Discussion d'une proposition théorique sur la base du concept de jeu développé dans « **La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines** », par J. Derrida (1968).

DERRIDA, « LA STRUCTURE, LE SIGNE ET LE JEU DANS LE DISCOURS DES SCIENCES HUMAINES » (1968)	3
<i>Passage 1 – Structure et centre</i>	4
<i>Passage 2 – La philosophie et les substitutions du centre</i>	5
<i>Passage 3 – La rupture du centre</i>	6
<i>Passage 4 – Le jeu du centre dans les sciences humaines. Le cas de l'ethnologie.</i>	8

<i>Passage 5 — Pourquoi choisir Lévi-Strauss ? Scandales des systèmes et origines du sens</i>	9
<i>Passage 6 — Un langage portant sa propre critique. Deux approches.</i>	10
<i>Passage 7 — Le bricoleur et l'ingénieur</i>	11
<i>Passage 8 — Le bricolage serait une activité mythopoétique (créatrice de mythes)</i>	12
<i>Passage 9 — Les risques du jeu. Abandonner toute exigence épistémique ?</i>	13
<i>Passage 10 — Rentrer dans le jeu : ne pas chercher l'exhaustivité</i>	14
<i>Passage 11 — L'impossibilité de la totalisation. Deux approches.</i>	15
<i>Passage 12 — Jeu et histoire</i>	16
<i>Passage 13 — Jeu et présence</i>	17
<i>Passage 14 — Les deux faces du jeu</i>	17
<i>Passage 15 — Il n'y a pas de choix à faire</i>	18
Propositions théoriques	19
Proposition 5 — L'enseignement comme jeu	19

Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines » (1968)

Ce texte fut présenté par Derrida au Colloque international de l'Université Johns Hopkins (Baltimore), organisé sur le thème « Les langages critiques et les sciences de l'homme », en Octobre 1966. Ce colloque, organisé notamment par René Girard et invitant entre autres Jacques Lacan, devait se faire la vitrine de la pensée structurale française aux États-Unis, mais elle fut finalement surtout considérée comme l'événement qui provoqua le développement du « mouvement post-structuraliste » aux États-Unis, en particulier grâce au texte de Derrida. Dans celui-ci, Derrida développe une critique du structuralisme par une certaine affirmation du « jeu », en s'attardant sur quelques textes de Claude Lévi-Strauss, figure majeure de l'ethnologie structurale.

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 8

L'ENSEIGNEMENT COMME PERFORMANCE, LE COURS COMME OEUVRE

Me. 3 Février 2020

Discussion d'une proposition théorique sur la base de
L'université sans condition, par J. Derrida (1998).

DERRIDA, L'UNIVERSITÉ SANS CONDITION (1998)	3
<i>Passage 1 – Université, vérité et oeuvre</i>	4
<i>Passage 2 – Tout dire en publique : un droit</i>	4
<i>Passage 3 – L'impuissance de l'inconditionnalité</i>	5
<i>Passage 4 – Profession, professer : le performatif de l'enseignement</i>	5
<i>Passage 5 – L'oeuvre au-delà des beaux arts</i>	6

<i>Passage 6 — Kant à l'oeuvre</i>	7
<i>Passage 7 — L'à venir des oeuvres performatives des Humanités</i>	7
<i>Passage 8 — L'engagement du professeur</i>	8
<i>Passage 9 — Pratique théorique et travail</i>	9
<i>Passage 10 — Tout travail n'aboutit pas à une oeuvre. Les négociations du statut d'oeuvre</i>	9
<i>Passage 11 — Principes de la frontière constatif-performatif</i>	11
<i>Passage 12 — Législation de la frontière à l'université (Kant)</i>	12
<i>Passage 13 — L'université à l'époque de la fin du travail</i>	13
<i>Passage 14 — La fin d'une certaine figure du professeur et de son autorité</i>	13
<i>Passage 15 — L'événement au-delà du performatif</i>	14
<i>Passage 16 — L'expérience du « peut-être »</i>	15
<i>Passage 17 — L'indépendance inconditionnelle : libérée du fantasme de la souveraineté</i>	15
<i>Passage 18 — Professions de JD</i>	15
Propositions théoriques	16
Proposition 6 — L'enseignement comme performance, le cours comme oeuvre	16

Derrida, *L'université sans condition* (1998)

*Ce texte est celui d'une conférence présentée par Jacques Derrida à l'Université de Stanford en avril 1998, sur le thème imposé de l'art et des humanités dans l'avenir de l'université. Titre initial de la conférence : « **L'avenir de la profession ou L'université sans condition (grâce aux « Humanités », ce qui pourrait avoir lieu demain)** ». Il y discute notamment de la distinction austinienne entre discours constatifs et discours performatifs autour du cas particulier de la profession d'enseignant. Il s'appuie sur La critique de la faculté de juger de Kant pour tracer les racines historiques du refus de considérer l'enseignement comme potentiellement performatif. Enfin, une section discute la situation contemporaine de l'enseignement universitaire dans le cadre plus général de l'évolution des mondes professionnels, en réponse à La Fin du travail, oeuvre de Jeremy Rifkin sortie trois ans plus tôt.*

Différer et disséminer : vers une pédagogie de la trace

SAVOIRS, INSTITUTIONS ET MÉTAPHYSIQUE DERRIDIENNE

Séminaire préparé et animé par

Samuel Buchoul

Octobre 2020-Février 2021

Séance 9

L'ENSEIGNEMENT COMME SOIN INITIATIQUE

Me. 17 Février 2020

Propositions théoriques	2
Proposition 7 – L'enseignement comme soin initiatique	2