Table

<i>Avertissement</i>	VII
COURS, ANNÉE 1983-1984	1
Leçon du 1 ^{er} février 1984 - Première heure	3
Structures épistémologiques et formes aléthurgiques. – Généalogie de l'étude de la <i>parrêsia</i> : les pratiques du dire-vrai sur soi-même. – Le maître d'existence dans l'horizon du souci de soi. – Sa caractérisation principale : la <i>parrêsia</i> . – Rappel de l'origine politique de la notion. – Valeur double de la <i>parrêsia</i> . – Traits structuraux : la vérité, l'engagement et le risque. – Le pacte parrésiasique. – <i>Parrêsia</i> versus rhétorique. – La <i>parrêsia</i> comme modalité spécifique du dire-vrai. – Étude différentielle de deux autres dire-vrai de la culture antique : la prophétie et la sagesse. – Héraclite et Socrate.	
Leçon du 1 ^{er} février 1984 - Deuxième heure	23
Le dire-vrai du technicien. – Objet du dire-vrai parrésiasique : l' <i>êthos</i> . – La composition des quatre dire-vrai chez Socrate. – Le dire-vrai philosophique comme articulation des fonctions de sagesse et de <i>parrêsia</i> . – La Prédication et l'Université au Moyen Âge. – Une nouvelle combinatoire des dire-vrai. – La reconfiguration des quatre modalités de véridiction à l'époque moderne.	
Leçon du 8 février 1984 - Première heure	33
La <i>parrêsia</i> euripidéenne : un privilège du citoyen bien-né. – Critique de la <i>parrêsia</i> démocratique : nocive pour la cité, dangereuse pour celui qui l'exerce. – La réserve politique de Socrate. – Le chantage-défi de Démosthène. – L'impossibilité d'une différenciation éthique en démocratie : l'exemple de la <i>Constitution des Athéniens</i> . – Quatre principes de la pensée politique grecque. – Le retournement platonicien. – L'hésitation aristotélicienne. – Le problème de l'ostracisme.	
Leçon du 8 février 1984 - Deuxième heure	54
La vérité et le tyran. – L'exemple de Hiéron. – L'exemple de Pisisstrate. – La <i>psukhê</i> comme lieu de la différenciation éthique. – Retour	

sur la lettre VII de Platon. – L'adresse d'Isocrate à Nicoclès. – La transformation d'une *parrêsia* démocratique en une *parrêsia* autocratique. – Spécificité du discours philosophique.

Leçon du 15 février 1984 - Première heure 67

Le danger de l'oubli de soi-même. – Le refus par Socrate d'un engagement politique. – Solon face à Pisistrate. – Le démon de Socrate. – Le risque de mort : histoire des généraux des Arginuses et de Léon de Salamine. – L'oracle de Delphes. – La réponse par Socrate à l'oracle : la vérification et l'enquête. – Objet de la mission : le souci de soi des hommes. – Irréductibilité de la vérité socratique. – Émergence d'une *parrêsia* proprement éthique. – Le cycle de la mort de Socrate comme fondation éthique du souci de soi.

Leçon du 15 février 1984 - Deuxième heure 87

Les dernières paroles de Socrate. – Les grandes interprétations classiques. – L'insatisfaction de Dumézil. – La vie n'est pas une maladie. – Les solutions de Wilamowitz et Cumont. – Criton, guéri de l'opinion générale. – L'opinion fautive comme maladie de l'âme. – Les objections de Cébès et Simmias contre l'immortalité de l'âme. – La solidarité des âmes dans le discours. – Retour au souci de soi. – Le testament de Socrate.

Leçon du 22 février 1984 - Première heure 109

Recherches étymologiques autour de l'*epimeleia*. – La méthode de Dumézil et son extension. – Le *Lachès* de Platon : les raisons du choix. – Le pacte de franchise. – Le problème de l'éducation des enfants. – Les jugements contradictoires de Nicias et Lachès sur la démonstration d'armes. – La question de la compétence technique selon Socrate. – Renversement par Socrate du jeu dialectique.

Leçon du 22 février 1984 - Deuxième heure 131

Socrate et l'examen complet et continu de soi-même. – Le *bios* comme objet de la *parrêsia* socratique. – La symphonie des discours et des actes. – Les conclusions du dialogue : la soumission finale au *logos*.

Leçon du 29 février 1984 - Première heure 145

Le cercle de la vérité et du courage. – Comparaison entre l'*Alcibiade* et le *Lachès*. – Métaphysique de l'âme et esthétique de l'existence. – La vraie vie et la vie belle. – L'articulation du dire-vrai sur le mode de vie dans le cynisme. – La *parrêsia* comme caractéristique majeure du cynique : textes d'Épictète, de Diogène Laërce, de Lucien. – Définition du rapport entre dire-vrai et mode de vie : fonction instrumentale/fonction de réduction/fonction d'épreuve. – La vie comme théâtre de la vérité.

Leçon du 29 février 1984 - Deuxième heure	163
Hypothèses sur les postérités du cynisme. – Les postérités religieuses : l'ascétisme chrétien. – Les postérités politiques : la révolution comme style d'existence. – Les postérités esthétiques : l'art moderne. – Anti-platonisme et anti-aristotélisme de l'art moderne.	
Leçon du 7 mars 1984 - Première heure	177
Rappels bibliographiques. – Deux personnages cyniques opposés : Démétrius et Pérégrinus. – Deux présentations opposées du cynisme : comme imposture ou universel de la philosophie. – Étroitesse doctrinale et extension sociale du cynisme. – L'enseignement cynique comme armature de vie. – Le thème des deux voies. – Traditionalité de doctrine et traditionalité d'existence. – L'héroïsme philosophique. – <i>Le Faust</i> de Goethe.	
Leçon du 7 mars 1984 - Deuxième heure	200
Le problème de la vraie vie. – Les quatre sens de vérité : sans dissimulation ; sans mélange ; droit ; immuable. – Les quatre sens du véritable amour chez Platon. – Les quatre sens de la vraie vie chez Platon. – La devise de Diogène : « Change la valeur de la monnaie. »	
Leçon du 14 mars 1984 - Première heure	213
Le paradoxe cynique, ou le cynisme comme banalité scandaleuse de la philosophie. – L'éclectisme à effet inversé. – Les trois formes du courage de la vérité. – Le problème de la vie philosophique. – Éléments traditionnels de la vie philosophique : l'armature de vie ; le souci de soi ; les connaissances utiles ; la vie conforme. – Interprétations du précepte cynique : transforme les valeurs. – La qualification de « chien ». – Les deux lignes de développement de la vraie vie : <i>Alcibiade</i> ou <i>Lachès</i> .	
Leçon du 14 mars 1984 - Deuxième heure	231
La vie non dissimulée : version stoïcienne et transvaluation cynique. – La vie sans mélange dans son interprétation traditionnelle : indépendance et pureté. – La pauvreté cynique : réelle, active, indéfinie. – La recherche du déshonneur. – Humiliation cynique et humilité chrétienne. – Retournement cynique de la vie droite. – Le scandale de l'animalité.	
Leçon du 21 mars 1984 - Première heure	247
Le retournement cynique de la vraie vie en vie autre. – La vie souveraine au sens traditionnel : le sage secourable et exemplaire. – Le thème du philosophe-roi. – La transformation cynique : la confrontation Diogène/Alexandre. – Éloge d'Héraclès. – L'idée de militance philosophique. – Le roi de dérision. – Le roi caché.	

Leçon du 21 mars 1984 - Deuxième heure	267
Lecture du livre d'Épictète sur la vie cynique (III, 22). – Les éléments stoïciens du portrait. – La vie philosophique : du choix raisonné à la vocation divine. – La pratique ascétique comme vérification. – Éléments éthiques de la mission cynique : endurance, vigilance, inspection. – La responsabilité de l'humanité. – Le gouvernement du monde.	
Leçon du 28 mars 1984 - Première heure	281
Les deux aspects de la vie cynique comme vie souveraine : félicité et manifestation de vérité. – L'attitude cynique : conformité à la vérité, connaissance de soi et surveillance des autres. – La transformation de soi et du monde. – Passage à l'ascétisme chrétien : permanences. – Différences : l'autre monde et le principe d'obéissance.	
Leçon du 28 mars 1984 - Deuxième heure	296
L'usage du terme <i>parrêsia</i> dans les premiers textes pré-chrétiens : modalités humaines et divines. – La <i>parrêsia</i> dans le Nouveau Testament : foi confiante et ouverture du cœur. – La <i>parrêsia</i> chez les Pères : l'insolence. – Développement d'un pôle anti-parrésias-tique : la connaissance soupçonneuse de soi. – La vérité de la vie comme condition d'accès à un monde autre.	
SITUATION DU COURS	313
<i>INDICES</i>	329
<i>Index des notions</i>	330
<i>Index des noms de personnes</i>	347