

SZONDIANA

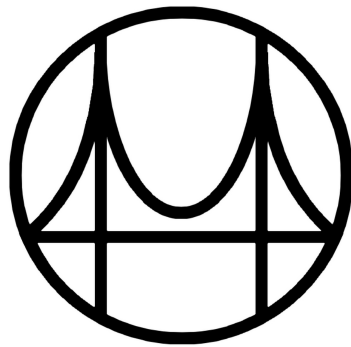
JOURNAL OF FATE-ANALYSIS
AND CONTRIBUTIONS
TO DEPTH PSYCHOLOGY

VOLUME 40

EDITED BY MÁTYÁS KÁPLÁR and ROBERT MAEBE

szondiana

Journal of fate analysis
and contributions to depth psychology

Volume 40, Number 1, August 2021

Impressum: Szondiana, the journal of fate analysis and contributions to depth psychology, is the official organ of the International Szondi Association (ISA), and of the Schweizerische Gesellschaft für Schicksalsanalytische Therapie (SGST)

Szondiana, journal de l'analyse du destin et de contributions à la psychologie des profondeurs, est l'organe officiel de la Société Internationale Szondi (SIS) et de la Schweizerische Gesellschaft für Schicksalsanalytische Therapie (SGST)

ISSN number : 1663-9766

online publication

Published: once a year

Editors / direction :

Mátyás Káplár (Ph.D.) University of Pécs, Hungary

Robert Maebe (M.D.), Leuven, Belgium

Editorial board / Comité de rédaction :

Thierry Bisson (Ph.D.), University of Côte d'azur, France

Bruno Gonçalves (Ph.D.), University of Lisbon, Portugal

Almut Schweikert (Ph.D.), Szondi Institut, Zürich, Switzerland

Publisher / éditeur : International Szondi Association (ISA)

Société Internationale Szondi (SIS)

Editorial contact address:

Robert Maebe (MD)

E-mail: robert.maebe@telenet.be

Table of contents

Editorial

Original articles

Berner-Hürbin, Annie

The energy zones in the homeric psyche 1

Kinable, Jean

Héraclès : héraut de la paroxysmalité szondiennne ? 16

Mosso, Florian

Espace projectif, transfert et médiation : le Test de Szondi un catalyseur de transfert 72

Yamashita, Takahisa

Abraham Sonnenschein's footprint in Nyitra at the end of the 19th century 82

Editorial

Chers amis szondiens,

L'année 2019 a vu la célébration du 50ième anniversaire de l'institut Szondi à Zürich. L'évènement a été fêté du 12 au 15 juin avec des séances scientifiques, des conférences, des séminaires, un banquet et un programme social.

L'année 2020 aurait dû être elle aussi une année festive avec le congrès de la SIS à Bucarest. Un malin petit virus en a décidé autrement. Espérons qu'il vous aura épargné sur le plan personnel. Mais si vous étiez partant pour le XXIIème congrès préparé par nos amis de l'Asociatia Szondi din Romania...

Nous avons attendu longtemps (jusqu'au printemps) avant de voir venir des propositions d'articles pour ce numéro. Et ensuite un important volume de textes — depuis la Suisse, la Belgique, la France et le Japon — a été présenté qui a demandé de gros efforts de la part de la rédaction et de notre comité de lecture. Là encore les vagues de covid-19 n'ont pas aidé. Nous vous présentons nos excuses pour vous avoir fait attendre tout ce temps.

Nous aimerions aussi commémorer Leo Berlips, fervent défenseur et promoteur œcuménique de l'analyse du destin et de la pathoanalyse, décédé le 20 mars 2021 à l'âge de 101 ans.

Terminons par l'annonce de la professeure Enikő Kiss de l'université de Pécs qu'elle a décidé de quitter la rédaction de Szondiana après la parution du présent numéro. Qu'elle soit remerciée pour tout le temps qu'elle a investi en dehors de ses charges d'enseignante et de chercheuse pour continuer cette publication exclusivement réservée aux destins de la Schicksalsanalyse.

Káplár Mátyás, professeur adjoint du département de psychologie de l'Université de Pécs, a accepté sa succession à Szondiana. Mátyás gère depuis déjà de nombreuses années le site web de la SIS, et y prépare une grande mise à jour.

Dear szondian friends,

The year 2019 saw the celebration of the 50th anniversary of the Szondi Institute in Zurich. The event was celebrated from June 12 to 15 with scientific sessions, conferences, seminars, a banquet and a social program.

The year 2020 should have been a festive year with the SIS Congress in Bucharest. A nasty little virus decided otherwise. Hopefully you have been personally spared. But if you were up for the XXII Congress prepared by our friends from Asociatia Szondi din Romania...

We waited a long time for submissions for this issue. And then a large volume of texts - from Switzerland, Belgium, France and Japan - was submitted which required a lot of effort from the editorial staff and our peer reviewers. Again, the waves of covid-19 did not help. We apologise for making you wait all this time.

We would also like to commemorate Leo Berlips, lifelong fervent œcumenic defender and promotor of fate analysis and pathoanalysis, who died on 20 March 2021 at the age of 101.

Let's conclude with the announcement by Professor Enikő Kiss of the University of Pécs that she has decided to leave the Szondiana editorial staff after the publication of this issue. May she be thanked for all the time she has invested outside of her teaching and research responsibilities to continue this publication exclusively reserved for the destinies of Schicksalsanalyse.

Káplár Mátyás, assistant professor of the University of Pécs department of psychology, has accepted her succession in szondiana. Mátyás manages already many years the ISA website, and prepares its major update.

Káplár Mátyás, Ph.D.

vice-president ISA

Robert Maebe, M.D.

président CEP

The energy zones in the homeric psyche

Annie Berner-Hürbin, Ph.D¹

For the needs of actual Psychology and Psychotherapy we urgently need comprehensive models of the psyche which already existed in ancient Greece. But there is a step to do for translating the texts, coming from an energetic world perceiving.

The translations of *Psyche* and *psychic states* in the *Homeric poems* are puzzling and inconsistent. As a psychologist and philologist I will try to give a *psychological interpretation* using *Platonic soul-doctrine*. In this, transcultural correspondences such as the Indian *Hatha Yoga* as well as the *Bible* will be helpful. The 24 cantos of both epic poems *The Iliad* and *The Odyssey* represent a way of fulfilment by the chapters' division from *A* to Ω . These sacred writings were kept in a holy place, *the Parthenon Temple* in Athens. Subsequently we will focus on the *sacred basis* of these poems.

CONTENTS

1. The Odyssey as a way of development from A to Ω
2. Psyche ($\psi\upsilon\chi\eta$) as an energy field, Thymòs ($\theta\upsilon\mu\acute{o}\varsigma$), as the energy channel
3. Energy zones (chakras) and levels of consciousness
4. Summary: the transformation of energy

1. The Odyssey as a way of development from A to Ω

In the *Odyssey* we will especially focus on the *internal path of the hero*, quoted in the very beginning of the first canto (Od. I, 1-9).

As we know, **Odysseus**, by his horse trick, had destroyed the sanctuary of the holy *Ilion* ($\iota\epsilon\rho\acute{o}\nu\ldots \epsilon\pi\acute{\epsilon}\rho\sigma\epsilon$) – with the temples of *Athena*, *Zeus* and *Apollo* - and this outrage had to be expiated. First the two kings and brothers are divided by *Zeus's wrath* (Od. III, 136): *Agamemnon*, the chief commander, wanting to expiate before going home, was finally killed by his wife's lover (*Aigisthes*). *Menelaos*, *Helena's* husband, had been delayed, his helmsman being killed by *Apollo* near the *Sounion temple*. And finally the royal hero *Odysseus* was not given a quick and triumphal return, but an *expiation path*. On this difficult path he is guided by helpful forces, especially by *Athena* as well as by angry forces like *Poseidon* and *Helios* (Od. I, 195). We will follow his *healing process from A to Ω* , passing through important degrees, such as his *four encounters with female*

¹Switzerland (aj.berner@bluewin.ch)

energy, from *Circe*, to *Calypso*, to *Nausikàa* and finally to the fulfilment in *Penelòpe* (UEHLI). *Odysseus* had to wander about (πλάγχθη), which word still means the *psychic erring* of a dissociated man in *Plato*. Actually he had to pass through many trials and had to suffer many pains. The motive of *navigation* (περιπλοῦς) meant also the *psychic navigation* in mystery-tradition, such as in *Plato* and in the *Bible* (cf. *initiation pictures of Paphos*).

Listen to the aim of *Odysseus's transformational process*, as quoted at the beginning of the poem (Od. I, 1-8):

- What was the aim of his inner process? The highest, **spiritual perception-centre** (νόος): „ίδεν ἄσπεα καὶ νόον ἔγνω».
- Where did he perceive all his suffering? Through the **thymòs** (θυμός), the system of emotional perception: «παθεν ἄλγεα ὄν κάτα θύμον».
- Why did he have to suffer all those pains? In order to earn his **psyche** (ψυχή), for the development of his soul: «αρνύμενος ἦν τε ψυχὴν καὶ νόστον εταίρων». But he couldn't save his friends, because they were fools (νήπιοι) and did not try to develop themselves.

The quotations will guide us first to the two conceptions **psyché** and **thymòs** and their semantic fields in *Homer*. Further we will examine other psychic conceptions with inconsistent translations. So while we may read in dictionaries that **thymòs** means 'life, heart, innermost part, vital energy, desire, rage, thought, will, Psyche...' and so on, this is not precise enough from a linguistic point of view as well as from a psychological one. For this reason I will use the ancient Greek words untranslated and will explain them.

2. The Psyche (ψυχή) as an energy field

What is the assertion of **psyché** (ψυχή) in the *Homeric epic poems*? *Borderline experiences* are most interesting, first of all the **psyché** (ψυχή) *apparition of a dead*. I quote *Achilles's* encounters with the spirits gathering at the gate of *Hades* ('ψυχαί, εἶδολα καμώντων', Il. XXIII, 72), which I understand as a *psychic level* (FREUD's *unconscious*, cf. Od. XI, 476, 602). During his *initiation process*, *Odysseus* has to go to *Hades* – as *Christ* did and as stated in the *Creed* - and there he meets his deceased mother. In a very touching scene she suggests that her **thymòs** (θυμός) had left her body as a result of ardent desire and grief for him. Touched by high emotions in his **phren** (φρην, *diaphragm*) he wants to embrace her: Indeed his **thymòs** (θυμός) incites him three times to touch her, 'but three times she hovers away, like a shadow or a dream vision' (Od. XI, 204 ff.): «τρίς δε μοι ἐκ χειρῶν σκιὴ εἴκελον ἢ καὶ ονειρώ ἐπτατ' ...» .

We find transcultural parallels to this experience in the *Bible*: *Mary Magdalena* also is not allowed to touch *Christ* risen from death. As in the *Odyssey* it's not possible to touch the *Psyche* of the dead, for it is no more material but *subtle*. In the quoted encounter *Odysseus's* mother initiates her son about the *dying process* (Od. XI, 218ff.):

Flesh and bones are no more connected by muscle energy, when the **thymòs** has released the white bones, then 'the **psyché** flies away or back like a dream vision':

« ... ἐπεὶ κε πρῶτα λίπη λεύκ' ὄστ' ἄθ' **θυμός**, **ψυχή** δ' ἠὺτ' ὄνειρος αποπταμένη πεπότῃται.»

This means that in the dying process the *thymòs* frees itself from the body's organ-system. So the *psyché* cannot receive energy and flies away like a dream vision. I conclude that the *thymòs* is the *guide system of vital energy which connects soma (body) and psyché*. According to quantum physics we define the *psyché* as a *subtle energy field*. It can be perceived by the living person as a bright, shining irradiation, as we find in the *hero's apparition* in the poems. When a dead person is seen it may appear clearer. This ability of course needs an extraordinary psychic state (*Odysseus* in the *Hades* state) and a deep connection between human beings, as it was between *Odysseus* and his dead mother, or between *Achilles* and his dead lover *Patroclus*. The *Iliad* teaches about the *psyché* vision, that is here a *dream-vision* as follows (Il. XXIII, 65 ff.): When the *psyché* of the poor *Patroclus* is approaching *Achilles*, how may he know that it's *Patroclus'* *psyché*? By its *size* (*μεγεθός*) and the *shining eyesight* (*όμμα*) which is identical to himself (that is to the former living person); the same is his *voice* (*φωνή*), and his *aura or field irradiation* *chros* (*χρως*) is wrapped in the same vestments:

«ἦλθε δ' ἐπὶ **ψυχή** Πατροκλέεος δειλοῖο πάντ' αὐτῷ **μέγεθός**
τε καὶ **όμματα** εἰκῦια καὶ **φωνήν**, καὶ τοῖα περὶ **χροί** εἴματα ἔστο.»

Here we need a more subtle translation of *omma* and *chros*, which are mostly reproduced as 'eye' and 'skin colour'. Actually the vision of the *psyché* can be perceived with intense irradiation in certain areas, as here the eyesight, namely *Emma*. Moreover, the irradiation of the *psyché* field has been named *chros* in ancient Greek (lat. *Aura*). For example *Telemachos* would prevent his mother's weeping which 'would alter her beautiful *chros*' (Od. II, 375/376):

«μη κλαίουσα κατὰ **χροά** καλόν ἰάπτῃ.»

We find this subtle perception also in the *energetic transformation*, when *Odysseus* is becoming *melanchroiés* (Od. XVI, 175: 'dark aura-irradiation').

In *Hippocratic diagnostics* these subtle perceptions are connected with the *four tempers* (cf. *Szondi system*): The quoted *melanchroiés* (or *melanchroos*) means the darker irradiation of the *melancholic temper*; whilst *kallichroos* means the bright, beautiful irradiation of the *sanguine temper*; as just now quoted for *Penelope* (Hipp. S. 229). This *aura-irradiation* can be intensified by *energy transfer*, as it appears by *Athena's* pouring grace (*χάρις*) over *Odysseus* as well as over *Telemachos* (Od, II, 12):

«θεσπεσίην... τῷ... **χάριν** κατέχευεν Ἀθήνη.»

The researcher Marion GIEBEL mentions the 'symbolism of brightness' concerning the *heroes*, the *human prototypes* of the Homeric poems (VOSS, S.303). Let's examine this brightness of the human being in the high psychic level. Here we find significant adjectives which would need subtle translation: *glaukopis Athena* (*γλαυκώπις Α.*) for instance means *Athena* in the sense of *bright eye potential*, and not the *green colour of her eyes*. Further I quote *Odysseus theioios* (Od. II, 394), or *xanthos* or *agathòs Menélaos*, which mean *high psychic levels*. Those epithets are noteworthy as indicating the *level of consciousness or its change*. Therefore the *angry goddess* is no more in a bright eye potential, but is simply mentioned '*Pallas Athene*' (Od. I, 252). On the other hand, in the

bright state, you perceive the *whole environment in brightness*: for example when *Athena* beams light and *Telemachos* perceives this miracle: all the environment, walls, wood-work, pillars in the house appear in brightness, as from a burning fire (Od. XIX, 34-38).

Finally we suppose that the *psyché* radiates differently according to the *emotional states*. This can be perceived from persons with subtle abilities and is still valid today between subtly connected people, especially around dying and death.

This field irradiation of the *psyche* offers even more, namely *special zones of intense radiance*. Therefore Bruno SNELL has spoken of ‘*soul organs*’ mentioning *psyche, thymòs, nòos* (A.B., *Eros*, p. 90). They belong however to different hierarchic levels:

- *psyché* is the *archilexematic* concept of the psychic field, perceived as the radiating *aura* (*chros*, cf. *picture* of Saints).
- *thymòs* is the subtle *channel system*, the structure conducting psychic energy like ‘steam or vapour’ through the *psyché*. The root is related to lat. FUMUS, and the concept of a channel system to Indian *susumna* (*ida, pingala; picture Kos*).
- *nòos* is an *energy or radiance zone, i.e. the highest one*. There are seven *chief zones or chakras, known in Hatha Yoga but also in ancient Greek tradition* (Od. I, 3). They all are connected in the channel system *thymòs*.

In the translation of all those ancient concepts – also in New Greek – we find an amazing confusion between subtle terms as *psyché, thymòs, nòos, omma, chros* Even Nikos KAZANTZAKIS – in his New Greek translation of *The Odyssey* - doesn’t translate *thymòs* precisely as *channel system*, but as ‘*heart*’ and *psyché* not as ‘*psyche*’ but as ‘*himself*’, for example in the already quoted passage of *Odysseus’s* suffering (Od. I, 4/5):

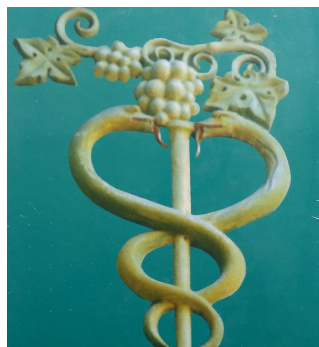
«πάθεν άλγεια όν κάτα *θυμόν*» is translated as «αρίφνητα τυράννια ετραβηξε... η *καρδιά* του»

and further:

«αρνύμενος *ήν τε ψυχήν*» as «για να σωθεί *κι αυτός*».

Also in New Greek psychic aspects are mostly reduced to the connected *body organs*. *Actually in the ancient cultures – from India to Egypt – the psychic field with the thymòs* is symbolized by the *tree of life* and the *energy* by the *snakes* (*yin/yang*)

Photo KOS

3. thymòs or the energy channel

The ancient world is characterized as an *energetic and holistic* one, in opposition to our material and static world: this means that all was connected with all and vibrating in infinite fields, the *microcosm in the macrocosm*. Therefore human beings were able to perceive each other directly in their emotional states and could influence each other. Through ritual techniques they were able to induce and reinforce *altered consciousness and trance states* (μίμησις), as *Athena* has done with *Telemachos* (quoted). We have lost especially this ability of deepest connection, which is not translated precisely. I quote a meaningful passage of *The Iliad*, where *Menelaos* felt his brother's bad condition *in a subtle state* (αγαθός *M.*), even not being present at the assembly, he perceived it through his *thymòs* (Il. II, 408/409):

«ἦδεε γάρ **κατά θυμόν** ἀδελφεόν ὡς ἐπονείτο.»

This perception of being connected is rendered by the holistic verb with different stems: eidenai (known by Plato's: 'I was not knowing'/'οὐκ οἶδα'), perceived through the thymòs as the subtle channel system. From *Indian Yoga tradition* the concepts are still known until today ((*ida, pingala*), *susumna*; cf. **KOS picture**).

Actually *thymòs* is the *subtle perception and radiation system*, where connected persons can feel each other. This is *sumpatheia* (cf. *sympathy*), by which the humans become 'one channel' (*ένα θυμόν*: Od. III, 128; cf. 'one body' still by *Saint Paul*). This subtle phenomenon is known through research of *identical twins*, which live in such a field connection all their life long and can perceive each other over long distances, even in synchronized heart beats. Here we mention the faculty of *empathés* (cf. *empathy*), important for old energetic healing where the therapist could enter the patient's psychic field.

Vital energy flows through the *thymòs*, *flowing down: katà thymòn* and *flowing up: anà thymòn*. Here we quote *Penelope's* encounter with the still unrecognizable *Odysseus*, when she does not believe in his return because she feels no energy sensation: *anà thymòn* (Od. XIX, 312):

«ἀλλά μοι ὠδ' **ανά θυμόν** οἶεται, ὡς ἔσεται περ»

Thus perception and irradiation works *anà thymòn – katà thymòn*, *like breathing*. We can speak of a subtle *flow pattern*. Even breathing, *psycho* is the *ground energy* in the *psyché*, as well as in the *thymòs system activating the psyché*. The *thymòs* can be felt as a 'weak' one (Il. I, 593: 'ὀλίγος... θυμός ἐνήεν'). With breathing energy *in the thymòs the human being comes to life* (cf. *pneumatikòn* in *Genesis 2/7*) and by the *thymòs' loosening the organic body, the human dies* (quoted). We can find transcultural correspondences in Indian '*Psyche/atman*' kindred to German '*atmen*' (,breathe') and Greek *atmòs* ('vapour, fragrance'); and once more in the *flowing quality* of Greek *thymòs* kindred with Latin *FUMUS* ('dust, smoke').

More, *thymòs* is the gate to all impulses, inclinations and drives, which can mostly interest the **Szondi drive system**. Here actually the range of all emotions, joy, pleasure, compassion, grief, sorrow, anger, love is *identified* (cf. SNELL in *Eros S.* 92). An eventual remarriage of *Penelope* would also depend on her *thymòs* (Od. I, 272):

«μητέρα δ', εἰ οἱ **θυμός** εφορμάται γαμέεσθαι.»

Moreover *pains, both corporal and psychic*, pass through the **thymòs**, as we can perceive still today when we listen to a painful report, feeling like *a flash in our thymòs*, as we quoted for *Odysseus* (Od. 1, 4)

«παθεν ἄλγεα ὄν κατά **θύμον**.»

The *vital force* irradiates from the **thymòs**, which moves the limbs and makes us work (A.B., *Eros*, p. 91). By *sleeping-* or in *narcosis*, we may say today – grief and pain are no more perceived, because the **thymòs** is disconnected from the sleeping person (Il. XXIII, 62):

«εὐτε τον ὕπνος ἔμαρπτε **λύων** μελεδήματα **θυμού**».

Actually, the **thymòs** shows *different emotional qualities*, depending on the *irradiation zone*, but also *different degrees of subtlety*. The poems speak of highly developed men in a global perception: **megàthymos Achilles** (Od. III, 189, cf. *Maha-atma Gandhi*), or the council of the *wise men* as **megathymon γερόντων** (Il. II. 53). The different irradiation zones are connected with the thymòs: First of all the heart centre, *étor* or the 'solarplexus-centre', *phren* (Od. I, 294 **κατά φρένα και κατά θυμόν**) are mentioned, being part of the **thymòs**. It means: the energy comes from the heart centre **étor** into the **thymòs**. The following passage is most impressive for energy transfer and perception: *Radiating Athena* pours energy and courage into *Telemachos's thymòs* which makes him remember his father best. He *feels* it in his **phren** and *shudders* in his **thymòs** as he *divines* the goddess (Od. I, 319f.):

«...γλαυκῶπις Αθήνη ...τώ δ' ἐνὶ **θυμῶ** /
θήκε **μένος** και **θάρσος**, **υπέμνησεν** τε ε πατρός /
μᾶλλον ἐτ' ἢ τό πάροιθεν. Ο δέ **φρεσιν** ἤσι νοήσας /
θάμβησεν κατά **θυμόν'** ὄισατο γάρ θεόν ειναι.»

The *transfer of subtle energy* (**μένος** and **θάρσος**) is perceived in the **thymòs** and is reinforced by memory. Then the highly sensitive **phren** centre is activated, and finally a divine *shudder streams out*, completing the **thymòs' global reaction**.

What happened to the meaning of **thymòs**? The old connotation continues still in *faint: lipothymia*, actually the state, where *thymòs* and *consciousness* have left the body. The intense emotional connotation survived in New Greek 'anger, wrath', but only as a rough quality. – In medicine **thymòs** became *materialized* as a gland in the chest.

Ancient Greek **θυμός** however could be a worthy concept to be detected in present **psychology** as well as in *medicine*: the array of *emotional perceptions, especially pain*, take place *between body and Psyche*, i.e. in the **thymòs-system**. If the emotions are too heavy, then a dissociation occurs in order to protect us from the unsupportable. In the dying process finally pains turn pale when the **thymòs** begins to dissociate itself from the body. This concept is compatible with the *Platonic* terms **epithymetikòn** and **thymoeidés**, often not understood: Both words are connected to **thymòs**, but how? They are part of *Plato's dissociation concept*, where *pain can induce dissociation*: one psychic part, indispensable for bodies' surviving, remains *painless*, the **epithymetikòn**, whilst the

other part of the field containing the pains, disconnects itself and separates, the *thymoeidés*. In *Socratic psychotherapy* the two parts have to be reconnected. **We urgently need these ancient highly differentiated concepts today, to avoid incurable *dissociations, schizophrenia, dementia and pain syndromes*.**

4. Energy zones/ chakras and levels of consciousness

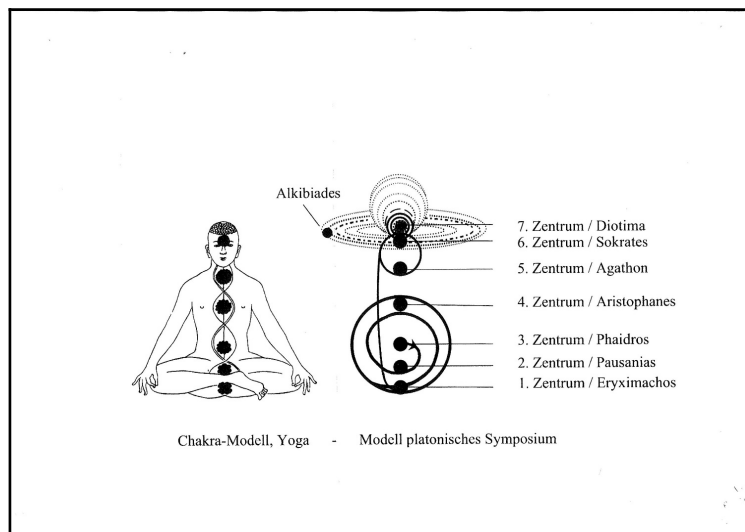
By perceiving flowing energy, for instance by breathing, we can localize different energy zones in the psychic field. This knowledge of the *chakras* ('turning wheels, whirls') has survived in Asia, but not in Europe. In ancient Greek, the kindred name was *kykloi*, which we find in *Cyclops*: meaning: *chakra eye* (cf. *όμμα*). A hypothesis is that the *Hebrew, kabbalistic* word for *chakra, sefirà* could come from Greek *sphaira* (*σφαίρα = chakra*).

In the ancient high cultures this *chakra* system got aware by plunging into the *psyché field*. This is the reason why we find it as the *grounding structure of ancient rituals*: Searching for this *structure of the Psyche*, I found them first in Indian *high tantras, as subtle Eros-rituals*. With that key I found them also in the *Platonic Symposium*: Moreover, the *Symposion* seems to be the *oldest written Eros ritual*, older than the Indian ones. This basic structure is given also in the *Hippocratic Oath*, a *healing ritual following the chakra structure*, as well as in the *Beatitudes of the Gospels*, where its name is the *'kingdom of (seven) heavens'* (gr: *βασιλεία των ουρανών*). So the *rituals develop the basic structure of the psyché field* in many cultures and different times.

Ritualistic tradition is well documented in *Homer's epics*. I mention *Odysseus's descent to Hades* as an *initiation experience* (cf. *Christ in the Creed*) with his *sacred attributes* (*Οδυσσεύς θείσιος or διογενής*, Od. II, 394, II, 352). There are *ritual masters with the initiation degree* of the 'herdsmen', (*ποιμήν λαών*, Il. I, 263), as Reinhold MERKELBACH transcribed for later *Dionysian tradition* (cf. *Christian bishops' attribution*). Next to it we find also *initiated women* like *Penelope* with 'beautiful aura' in her 'high room': she is *dissolving and weaving her tissue*, as her name indicates: perhaps it is just an early proof of *SOLVE ET COAGULA* (gr.= *diakrīnesthai kai symmisgesthai*) the Hippocratic energy principle of healing. *Weaving and spinning* are namely *ritual practices* of women's communities, as we know from the *initiation houses* of *Demetra's and Hera's cults* of the *Magna Graecia* (*Lokri, Paestum*). Actually the *Indian psychic development* is also named *tantra*, that is 'tissue', a 'woven field'. And in this *Indian tantric tradition* I actually found the *key for the interpretation of the Platonic Symposium* as an *erotic ritual: a high tantra*.

Let's now classify the Homeric terms in relation to the *Psyche structure* represented by *Hatha Yoga* and *Platonic Symposium*. The quoted 'soul organs' of Bruno SNELL *nòos, omma, étor, phren* (*νόος, όμμα, ήτορ, φρην*), are actually terms of four different *chakras* from the following system:

Picture: Hatha Yoga – Symposion (model)

The 7 centres of the chakra system in The Odyssey

- **First centre: root chakra /symbol: Circe (Κίρκη)**

The *first centre in the genital region* is called *root chakra* (Asia), remembering the ‘tree of life’. It is the main centre of the *male energy process*, reason why the old traditions, such as the *Platonic*, protected it from fixation in the ‘common sex practice’ or *pandemios eros* (πανδήμιος έρως). Our present age creates still the danger of *men’s sexual addiction*. In *The Odyssey* Circe is the symbol for the seducing women related to this centre, which transformed *Odysseus’s* men into pigs and robbed them off their energy. Even though *Odysseus* knows about this danger, he remains with *Circe* and her ‘deliciously prepared bed’ for one more year (Od.X, 480).

«Αυταρ εγώ Κίρκης επιβας περικαλλέος ευνής» (Od. K, 480)

Actually the basic chakra opens the development of the energy path. Therefore Odysseus has to leave Circe and to begin the descent to Hades, in order to learn about his fate:

- **Second centre: «omphalos (gaia)»/ symbol: «Calypso (Καλυψώ)»**

On the *microcosmic*, human level the *vital centre* is the *omphalos (navel)*, the same as in Asian traditions. The *macrocosmic* world also had a ‘navel’-chakra, the energetic centre of *Delphi* symbolized by many huge *omphaloi* with energy zones and lines. In *Odysseus’s* world it’s *Ogygia-island* which shelters him like in a ‘navel of the sea’:

«Πήματα πάσχει νήσω εν αμφιρύτη, οθι τ’ ομφαλός εστίν θαλάσσης» (Od.I,50).

Here he is surrounded by *Calypso*, who ensnares him with her honeyed words and her eroticism and makes him forget his task (Od.I, 57). Actually here is the boundary between “the earth and the pillars of heaven”, similar to the Platonic *chakra*-doctrine, where the *ομφαλός-zone* contains the

turning point between persisting in the ‘concrete erotic world’ (*πανδημιος έρως*) or progressing on the ‘subtle eros-path’ (*diplous eros*). *Odysseus needs Athena’s intercession by Zeus* for abandoning his soft way of life and continuing his path of development.

The same *navel chakra* is the centre of vital energy in Asia (cf. *Jap. Hara* or *Chin. Tiantien point*) and is promoted with special, very old energy techniques. We find the same in the *Platonic Symposium* and in the *Hippocratic Oath*. Following old Greek tradition the *Athos monks* practice a special meditation, which earned them the nickname ‘*navel souls*’ (*omphalopsychoi*). In the *Beatitudes of the Bible and their chakra background*, the *navel chakra* is defined as the one with *earth power*, or *gaia energy*.

- **Third centre: *phren* (φρήν)**

In Homer *phren* is mostly translated by other terms like ‘heart’, ‘soul’. *phren* however is the gateway to our fine emotions, a very important psychic zone. The rough emotions and effects such as rage, hate, vengeance, erotic desire can invade and overwhelm it. *Hippocratic doctors* observed that if a human perceives sudden joy or anger, it twitches and jumps (A.B., Hipp. p. 313, 146), so that fear or panic may rise (II.I, 555). Therefore the old therapists claimed that this centre should be well protected. ***If pain and emotions cannot be endured, the phren can split, i.e. produce dissociations.*** The more subtle field part splits off - the Platonic *thymoeidés* - and the rougher field part, which guarantees survival, remains, but perceives no more pain or subtle emotions – the Platonic *epithymetikon*. This dissociation is well known from those addicted to drugs for example.

How are the states of *phren* described in *The Iliad*? The ruler *Agamemnon* is full of grief and his blackish radiating *phren* gets filled with rage all around (II.I, 101-104, A.B., Hipp. p. 283):

«Αγαμέμνον / αχνόμενος μενεός δε μέγα φρενες αμφιμελαιναι /
πιπλαντ, οσσε δε οι πυρί λαμπετόωντ’ εείκτην».

As a typical energetic phenomenon grief makes a person vulnerable to rage. The *aura irradiation* becomes gloomy, ‘blackish’ (*melanchroos*) as we saw above. Then rage can penetrate on and on and fill the whole energy field. So the eyes flash anger too like fire.

These rage reactions in the *phren* are called *cholos* (‘gall’), a psychosomatic term. *Dissociation can end in states of schizo-phrenia* (= dissociation in the *phren*), as the psychiatrist *Eugen BLEULER* gave the disease the appropriate name. In *N.Gr. phrenoblabeia* (‘madness’) and *phrenokomeio* (psychiatric clinic) are based on the old roots. *The task of the epic poems was to overcome rage and dissociation (cf. Szondi’s aim)*. Handling the energies in the *phren* enables freedom and psychic equilibrium. ***Still today we should use those theories for treating traumatized people.***

- **Fourth centre: *etor* (ήτορ)**

Here, we deal with the quality of *heart energy*, best translated as ‘life-blood’. In *Homer* it can also appear more somatically as *kardia*, but *etor* – as dictionaries mention - is never used for a *heart wound*: which confirms the interpretation as the *subtle heart centre*. By their heart centre the Greeks perceived whether a foreigner would be a friend (*philos*, i.e. not *barbaros*) and whether they should

accept him as a guest or not. It is the very region of *humanization*. The mystic tradition connects this *chakra* to the ‘birth of the divine child’ in us, also translated as ‘rebirth’ in the *Platonic catharsis* (*αναγένεσις*); in Christianity it is connected with *Christmas* (*Χριστούγεννα*). In the ritual texts the heart centre sends out a very subtle energy, subtle love. Moreover *etor* is also the zone of *heart pain*, also *Athena’s heart pain* (Od.I, 48):

«Αλλά μοι αμφ’Οδυσήτι δαίφρονη δαίτεται ήτορ» (Od. A, 48)

Through inner tumult the *etor* can be torn, it can blaze, burn or lose energy. But it’s also the zone in which energy can turn (*entrepetai*, Od.I,60) and irradiate *mercy*. Here we can see a connection with Asiatic mystic traditions.

So the energy in the heart centre has to be *developed*. The aim of human life in The *Iliad* is to overcome wrath and revenge (*Priam/Achilles*): Through this humanization process the hero reaches the quality of *megal-etor*.

Etor didn’t survive, in contrast to the somatic *kardia*. Western Christianity has formed out a *heart-Jesus-tradition*, where heart energy is materialized as a *bleeding heart*. In Indian *Aztec* tradition – by materializing heart energy – the priests tore out the somatic heart of their enemies. *Heart pain or heart picking* often cannot be cured somatically, because they are pains from the *heart chakra*. Consequently, it would be helpful to learn the old Greek differentiation between *etor* (*psychic*) and *kardia* (*somatic*), not only for healing purposes.

- ***Fifth centre: (omphé -) audé***

The subtle attributes of this centre are an array of subtle sound emissions and perceiving, as between a god’s spelling (*omphé*) and a human’s answering (*audé*), or between subtle speaking and listening. An example: To furious *Agamemnon Nestor* is talking *sweetly*, ‘*the soft speaker of Pylos*’: “his *sounding word (oral energy)* flows sweeter than honey from his tongue” (II,A,247-249).

«ηδυεπής ανόρουσε, λιγύς Πυλίων αγορητής, του και από γλώσσης μέλιτος γλοκίων ρέεν αυδή.»

The qualities of the *oral potential* actually involve all forms of shouting, devouring, drinking, chattering, swearing, smoking and so on, even including subtle forms of the first laughing of a baby, a calling by one’s name, whispering and breathtaking feeling. In the *Homeric poems* often the goddess *Athena* is speaking and the human, for instance *Telemachos*, is answering by ‘winged’, subtle words (*προσανδάω – αμείβω*, Od.I, 122) **while they ascend to the high palace for the divine encounter**. Another divine encounter takes place between *Athena* – in *Mentor’s* shape and voice/ *audé* – when she prophecies the fulfilment of *Telemachos’s* work, also with ‘winged words’ (*έπεα πτερόεντα*Od.II, 269f.).

But the oral potential can also be dangerous, seductive and destructive, if not developed. *Calypso* may meet you with soft and ensnaring terms (O.I,56).

This *chakra* is the main-zone of *female energy*, a reason why undeveloped female energy manifests itself in a seductive or bewitching way, as *Circe* and the sirens did (*σειρήνων ωδή*). Therefore especially men had to learn to protect themselves, as *Odysseus* did. The oral zone of *Athena* seems nicely ‘protected by her teeth’ in the funny metaphor of the ‘*teeth fence*’ (*έρκος*

οδόντων, Od.I,64).

audé, the *oral chakra*, is the *female zone* providing *sheltering, nourishing, maternal energy* - in Chinese words - *Yin energy*. Our present, unsheltered age creates shortcomings on this chakra level and therefore frequent oral addictions such as anorexia, bulimia and need of constant chattering. Naturally all humans use this *chakra*. In the *Platonic Symposium* and its *chakra* presentation *Agathon*, the *poet*, is to represent this *chakra*, and in the *Hippocratic Oath* it's *Hygieia* providing her holistic nourishing energy transfer, actually not only *diets* but in a holistic sense all the energy influences from the environment.

- **The sixth centre: *omma***

The centre of eyesight is the *centre of wisdom tradition*, also called '*third eye*', as we see it in the *Cyclops (Κυκλωψ)*, meaning '*chakra eye*'. It is related to the *subtle capacity of inner view, intuition and clear-sighted diagnostics (Hippocratic tradition)*. Plato distinguishes the eyesight centre *omma* from the somatic eye *ophthalmos*, as well as *psychic viewing eidénai* from *somatic seeing horào* (A.B., Hipp. 224). Actually he raises the eyesight potential to the level of '*doubled view*' (*διπλούς όψεις*), or '*enlightenment*' (*επόψεις*, cf. A.B. *Eros*, p. 110). Let's mention the passage where *Telemachos* is resembling *Odysseus* by the brightness of his *spiritual and eye potential* (Od, A,208):

«αινώς μὲν κεφαλὴν τε και όμματα καλά έοικας κείνω»

By his eyesight potential, a *seer* is able to gaze *through matter and time* (Il., I, 343 *οήσαι αμα πρόσσω και οπίσσω*; cf. *Menelaos-Agamemnon* quotation). This ability appears in all ancient cultures, also in the *Bible*, in an identical formula: "he knew, what was, is and will be"(Il., I, 70, *Kalchas*):

«Ός ήδη γαρ τ'έόντα τά τ'έσσόμενα πρό τ'έόντα»

Actually an initiated person is called *eidōs (ειδώς)*, which should be translated by '*viewing*' and not by '*knowing*'.

The eye potential may be indicated by different epithets related to *-opsis*, transmitting eye-energy: *the 'dog-eyed... Menelaos'* (Il. I, 159 *Μενελάω σοι τε, κυνώπα*), *or the ,cow-eyed, candid Hera'* (*βοώπις Ηρα*), *furthermore the 'wide-gazing Zeus'* (*ευρύοπα Κρονίδη Il. I, 498*), *or the 'brilliant Athena'* (*γλαυκώπις Αθήνα (Od.I, 44;200)*).

In iconography this potential is connected with the '**blind poets**' like *Homer* gazing behind the concrete façade.

MALTEN suggests that the old Greeks are focused on the *eye-centre*, in contrast to the Romans focused on the *mouth-centre*, proved by the statues.

Όμμα has survived as *μάτι 'eye'* in New Greek, while the other meanings as '*hotplate*' and '*bud*' reveal little from the former eye-potential. On the other hand, the somatic *ophthalmos* continues in *Ophthalmology*.

- **The seventh centre: *nòs/nous (νόος/νοος)***

In dictionaries we find an array of about twenty meanings. The best is '*capacity of spiritual perception and radiation*'. This is the region where the finest energies and highly developed spiritual capacities are located. It is also described by '*crown chacra*' (*Hebr. Kabbala*), 'light thinking' (Ind. Samkhya), 'intuition' and 'beatitude'. We may think also of *Athena*'s birth out of *Zeus*'s head.

In the *Odyssey* this centre appears as early as the third verse: „*ίδεν άστεα και νόον εγνων*».

It means *Odysseus*'s *spiritual acquisitions* during his journey. Zeus declares him even as the most spiritual of the human beings by his cultic actions (Od. A, 65 – 67):

«πώς άν έπειτ' **Οδυσήος** εγώ **θειόιο** λαθόιμεν /
ός περί μέν **νόον** εστί βροτών, περί **δ'ιρά θεοίσι**/ **αθανόισιν** έδωκε...»

The centre can also be named by the more somatic *kephalé* (Od.I, 208). The quotation relates that those high spiritual faculties are acquired: namely by 'initiation procedures' (**τέλος**, Od. II, 272/73): **Telemachos** – according to his name - has got high faculties from his father. Continuing his development he will emulate his father's work in word and actions (**τελέσαι**). An encounter with such a person is like being in a god's presence.

The highest level of consciousness can also be represented with *metaphors and epithets*: From the high steps (ύψηλα κλίμακα, υψηλοίσι θρονοίσι Od, VIII,422, *Alkinoos*) *Penelope* perceived the celestial music and descended then to everyday life. In the intercultural traditions of wisdom, it is actually the *female power (yin)* which guides the *male power (yang)* to its fulfilment, as *Penelope* and *Athena* here, as *Diotima* in the *Symposion* and *Parvati* in *Indian tantras*, and last but not least as *Margaret* in GOETHE's *Faust*.

In *Christian tradition* this energy zone appears still as *light and holy Spirit power in the Pentecostal ritual (flames on the head)*. But in the meantime it has been reduced to intellectual skills. It's one of the most regrettable mistakes that Old Greek and especially *Platonic nous (νοϋς)* has *lost its spiritual potential* by being translated as '*brain*', as well as *noetic* and in New Greek as '*mentality*' (*νοοτροπία*).

The hidden chakra teaching in The Odyssey

Knowing about the *transcultural chakra system* we follow now *Odysseus*'s descent to *Hades*, where he has to *encounter the psyches of dead heroes*. Amazingly, the **secret teaching** is about the heroes' connection to the *different chakra levels*: **every hero is a symbol for one chakra level and its energy**. Through the encounters with the *unhappy Psyches of famous deceased*, *Odysseus* will be taught about their suffering as a result of *bad handling* of the *chakra energies*. This is likewise the **summary of the human initiation path**.

- **First chakra (Agamemnon/ root)**: *Odysseus* analyses the appearance of the *Atride, King Agamemnon*, as follows: "You dare! How dreadfully has far-sighted *Zeus* afflicted *Atreus*' lineage and seed, and this in connection with female energy? How many men died through *Helen of Troy*, and you died through *Clytemnestra*". Significant is here the *neglected*

development of *pandemios eros* (πανδήμιος έρως) onto the *subtle eros-path* (διπλούς έρως).

- **Second chakra (Tityos/ομφαλός):** *Tityos*, the son of the ‘wonderful earth’ (*gaia*) lays on the ground while two vultures devoured his liver, which he could not prevent. His crime consists in *having robbed Leto, when she wanted to make offerings in Delphi, at the omphalos (navel) of the earth.*
- **Third chakra (Ajax/ φρήν):** is the encounter with the great hero *Ajax*. **His fixation is wrath (cholos, ‘gall’):** He was angry because he did not get *Achilles*’ weapons, but *Odysseus* did. He could **not handle** the *cholos* (χόλος) in his *phren*, he ends in **schizophrenia** and commits **suicide, a complete dissociation**. Still now he is defiant and denies the healing contact with *Odysseus*.
- **Fourth chakra (Hercules/ήτορ):** Here *Odysseus* encounters **Hercules**. This hero is feasting in *Hebe*’s arms, always holding his bow for shooting concrete arrows, instead of subtle *Apollonian energy work*. His **heart centre** (ήτορ) is covered by his marvellous, golden breast-plate telling his great feats, murders and battles, **instead of having developed subtle love**, the state of *megeletor*.
- **Fifth chakra (Tantalos/ανδή):** *Odysseus* meets the Psyche of **Tantalos**, standing in water up to his chin and marvellous fruits hanging over him. He is eternally suffering from thirst and hunger, because the water recedes as well as the fruit branches, whenever he would like to nourish himself. **His oral hybris is to have killed his son and offered him as a meal to the gods.**
- **Sixth chakra (Achilles/ομμα):** is the encounter with *Achilles*’ Psyche. Once the great hero had been a ‘helper for the sunlight’ (Od.II, 498), **but his hybris consists in accepting to be venerated as a god**. Now he governs the senseless and undeveloped shadows of the deceased.
- **Seventh chakra (Sisyphos /νόος):** *Odysseus* encounters the Psyche of **Sisyphos**. **His hybris and fixation is his desire to overcome human destiny, symbolized by the rock**, which again and again rolls down from the mountain. Senselessly working and sweating, his head is not crowned with light, but covered with dust (Od. II, 600).

Actually, the heroes are the negative chakra-symbols as the symposiasts in Plato are the positive ones (figure above).

This was *Odysseus*’ teaching during his *Hades experience*: the rough acting out of the psychic energies results in negative resonance - the *subtle handling is the way of development*. Early Christian iconography transmitted a corresponding **picture of Hades**, where snakes – symbols of the psychic energy - attack the souls likewise *on the different chakra levels*. Fearing contact with the unconscious despite the *path of wisdom*. European culture has *denigrated and lost the chakra experiences* and the *model of the soul*. All that wisdom could be found and reactivated in the old

Greek texts, as it appears just in the *Homeric poems* and as it was consistently developed in the *Platonic Symposion*. Through and behind the mythic pictures we find the deeper, **hidden initiation path to illumination**. In contrast, the *Hades Teaching* shows only the *danger of fixation* in order to motivate *Odysseus* to the psychic development. Those **positive pictures also existed in Antiquity**, i.e. in the assembly hall of *Delphes* (G. Germain): in front of the suffering negative heroes there were the **positive examples**, the **orphic heroes in their fulfilment**.

Summary: the transformation of energy

In *Homer* the most frequent subtle centres are **phren, omma, etor** (φρήν, όμμα, ήτορ). **Phren** is the gateway for *strong emotions and dissociation*, **etor** for *developed energy*, when rage become mercy and **omma** for the *final state of humanization* and lightfulness. The *hidden message of energy transformation* is the following: the outstanding meaning of *phren*, where *rage, hate and revenge* are perceived, is connected with the aim of *human transformation* of the ‘gall’ (χόλος). The *Iliad* begins with ‘wrath’ (μήνις), and ends with a subtle encounter between *King Priam* and *hero Achilles* and the *mutual conceded rituals for mourning their dead* - and not with the defeat of Troy! The *Odyssey*, the path of *Odysseus –odyssomai (οδύσσομαι)* means ‘to be angry’ – guides the man raging against his fate finally back to his homeland and to *refinding Penelope*. Therefore both poems contain a *teaching of energy transformation*: from **melancholic-** and **choleric-phase to phlegma-phase** and finally to **haima-phase** (later becoming *lat. sanguine-phase*). Here the ancient **temper doctrine** appears, which is highly related to the **Szondian drive system** (cf. A.B., Hipp.).

As a summary, the message of this energy doctrine is that human development cannot be found by killing and winning, but by transforming states of vulnerable pride, mourning, wrath and boundless revenge into *reconciliation up to a high form of eros*. The *Iliad* closes with humanity, respect and transformation rituals and shows a development of the human Psyche, still valid today.

Porphyrios, a byzantine monk of the 19th century claims: we should understand the *Homeric theology* in order to understand the *Church Fathers*. And I add: understanding *also the hidden psychology of the Epic poems would help our psychotherapy to get subtle concepts*.

Résumé : la transformation de l'énergie

Chez Homère, les centres subtils les plus fréquents sont **phren, omma, etor** (φρήν, όμμα, ήτορ). **Phren** est la porte d'entrée pour les émotions fortes et la dissociation, **etor** pour l'énergie développée, lorsque la rage devient pitié et **omma** pour l'état final d'humanisation et de légèreté. Le message caché de la transformation de l'énergie est le suivant : la signification exceptionnelle du **phren**, où sont perçues la rage, la haine et la vengeance, est liée à l'objectif de transformation humaine du “fiel” (χόλος). L'Iliade commence par la “colère” (μήνις), et se termine par une rencontre subtile entre le King Priam et le héros Achille et les rituels mutuellement concédés pour le deuil de leurs morts - et non par la défaite de Troie ! Dans l'Odyssée, le chemin d'Ulysse -odyssomai (οδύσσομαι) signifie “être en colère” - guide l'homme enragé contre son destin vers sa patrie et vers Pénélope. Les deux poèmes contiennent donc un enseignement sur la transformation de l'énergie : de la phase

mélancolique et colérique à la phase phlegma et enfin à la phase haima (qui deviendra plus tard la phase sanguine). C'est ici qu'apparaît l'ancienne doctrine des tempéraments, qui est fortement liée au système d'entraînement szondien (cf. A.B., Hipp.).

En résumé, le message de cette doctrine énergétique est que le développement humain ne peut être trouvé en tuant et en gagnant, mais en transformant les états d'orgueil vulnérable, de deuil, de colère et de vengeance illimitée en réconciliation jusqu'à une forme élevée d'éros. L'Iliade se termine par des rituels d'humanité, de respect et de transformation et montre un développement de la psyché humaine, toujours valable aujourd'hui.

Porphyrios, un moine byzantin du 19e siècle, affirme que nous devons comprendre la théologie homérique pour comprendre les Pères de l'Église. Et j'ajoute : comprendre aussi la psychologie cachée des poèmes épiques aiderait notre psychothérapie à obtenir des concepts subtils.

References

BERNER-HUERBIN A.: *Eros, die subtile Energie (E. the subtle energy)*. Schwabe, Basel (1989).
: *Hippokrates und die Heilenergie (healing en.)*. Schwabe, Basel (1997)
: *Psyche, Energie, Ekstase*. Sokratische Psychotherapie und aktuelle Bewusstseinsforschung. Huber Frauenfeld (2009).
: *La psychothérapie socratique et recherche des états de conscience*. Société Suisse de littérature (2016).

BLEULER Eugen: *Lehrbuch der Psychiatrie*. Berlin , Springer (1983)

BURKERT Walter: *Antike Mysterien, Funktionen und Gehalt*. München, C.H. Beck (1990).

GERMAIN Gabriel: *Genèse de l'Odyssée. Le Fantastique et le Sacré*. Presses Universitaires de France. 1954.

GIEBEL Marion: *Das Geheimnis der Mysterien*. Antike Kulte in Griechenland, Rom und Ägypten. Zürich, Artemis (1990).

MATEN Ludwig: *Die Sprache des menschlichen Antlitzes in der Antike*. Forschungen und Fortschritte 27/1, 1951.

MERKELBACH Reinhold: *Die Hirten des Dionysos*. Die Dionysos-Mysterien... . Stuttgart, Teubner (1988).

SNELL B.: *Die Entdeckung des Geistes*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht (1975)

Héraclès : héraut de la paroxysmalité szondienne ?

Jean Kinable²

Parmi les multiples appellations sous lesquelles la psychopathologie épileptique a été ressaisie depuis la plus haute Antiquité, on trouve la locution « Le mal d'Héraclès ». Sa mythographie, en effet, narre notamment un épisode de crise diagnosticable d'« épilepsie »³ suite à laquelle s'opérera un renversement capital de sa destinée. Et ce bouleversement de fond en comble, cette véritable conversion⁴ seront sanctionnés par un changement de patronyme qui lui attribuera la (dé)nomination sous laquelle il nous est désormais connu, tel le plus populaire des héros de la culture gréco-romaine. Sa figure mythique recèlerait-elle des clés d'intelligibilité utiles pour concevoir la spécificité du vecteur paroxysmal des affects ? En retour, celle-ci éclairerait-elle certaines lignes de force étonnantes du récit mythique ? Ainsi sa figure viendrait-elle s'ajouter au cortège de ces représentants plus familiers, déjà étudiés, que sont Caïn⁵, Moïse⁶, Pan et Médée⁷, Van Gogh⁸, ... ou ces personnages dostoïevskiens tels « L'idiot » ou « Les frères Karamazov »⁹, voire ces fondateurs de religion comme Saint Paul¹⁰ ou Mahomet, et autres mystiques ou réformateurs religieux (comme sainte Thérèse d'Avila)...

Voyons quelques-uns de ces traits suggestifs.

² Professeur émérite de psychologie et de criminologie cliniques à l'UCLouvain, Belgique.

³ Des coïncidences seraient observables, mot à mot, entre le récit de l'accès furieux dans « La folie d'Héraclès » chez Euripide et les descriptions cliniques par Hippocrate de la crise de grand mal épileptique (THÉVENET, L., 2009).

⁴ Vu la distinction que Szondi a établie, dans le champ des névroses, entre l'épilepsie et l'hystérie, en tant que dualité révélatrice des facteurs au principe de la structuration du vecteur P, ce concept carrefour mériterait de se voir consacrer, dans une autre étude que celle-ci, des considérations supplémentaires pour mieux marquer la différence entre la conversion épileptique dont il retourne ici et la conversion (notamment somatique) dans l'hystérie à laquelle Freud semble réserver l'usage du terme, dans sa mise en contraste avec la névrose de contrainte, dite obsessionnelle, ou avec la phobie, ainsi que dans le diagnostic qu'il avance au sujet de l'épilepsie dostoïevskienne. On rencontrerait également l'usage qui se fait de ce terme en contexte religieux.

⁵ Cf. KINABLE, J. (2002, 2004).

⁶ Cf. KINABLE, J. (2015).

⁷ Cf. KINABLE, J. (2010).

⁸ Cf. KINABLE, J. (2015).

⁹ Cf. Cahiers du CEP 4 : Paroxysmalité (1994).

¹⁰ On consultera avec profit l'étude que lui consacre G. BONNET (2004).

Acheminement vers la “crise”. L’affectation-nomination-vocation¹¹

Sa naissance lui vaut une « scène originaire » pour le moins extraordinaire, combien surprenante ! Or, l’on connaît les affinités électives que, avec J. Schotte, nous reconnaissons entre le vecteur P et celui des fantasmes originaires qui concerne l’assistance à la scène de copulation entre parents, desquels procède son engendrement, tout en étant soi-même exclu des ébats. De filiation divine, son géniteur (Zeus soi-même !) a voulu sciemment l’engendrer d’une mère humaine exemplaire, de sorte qu’il appartienne pleinement au genre humain, mais tout en lui permettant une apothéose qui le rendrait aussi pleinement immortel, appartenant aux Olympiens. Il lui faudra pourtant s’en faire lui-même l’artisan en “méritant” pareille métamorphose en dieu de plein exercice, grâce aux exploits laborieux, mais victorieux, qu’il avait pu mettre à son actif, non sans rencontrer de pénibles vicissitudes et de terribles souffrances. Ainsi donc, pour maintenir dynamique la souveraineté de l’ordre cosmique instauré et pour en entretenir la transitionnalité au fil de l’histoire, Zeus aurait-il besoin de plus petit que lui : de certains hommes à associer à son œuvre, en bénéficiant de leur participation laborieuse (leurs « travaux ») à l’effectuation et au parachèvement, sans cesse à recommencer, de son ouvrage créateur ?

Pour parvenir à ses fins, Zeus avait dû déployer les ressources de ses ruses les plus astucieuses afin de parvenir à tromper le couple des humains, Alcène et Amphitryon, parangons de vertu, chargés de mettre au monde, à leur insu, ce rejeton secrètement divin. L’intention divine était d’envoyer ici-bas, à destination des hommes et de leur monde, un guerrier militant, créé à son image et à sa ressemblance, avec mission d’assurer la sauvegarde de l’ordre cosmologique établi, de haute lutte, par le souverain olympien, en défendant pareils ordonnancement et organisation contre les menaces des redoutables puissances originelles du désordre, de l’annihilation destructurante et de la disparition chaotique. Aux ordres de ce commandant suprême, il en est, en quelque sorte, le lieutenant, voire le “para-commando”, tellement son office consiste à parer¹² : contrecarrer les forces démoniques adverses¹³, en conjurer les résurgences ravageuses et déjouer leurs effets dévastateurs menaçant d’anéantissement désintégréateur. Son nom de naissance « Alcide » (fils d’Alcée, de *alkè* : force agissante, vaillance, vigueur, courage) dit de quelle force décuplée il est doué par nature, force passible de monter en virulence, en ardeur, autant qu’en puissance incandescente, à l’excès et à outrance, jusqu’à atteindre des paroxysmes d’ultraviolence déchaînant (sans plus aucune contention-inhibition possible) les pires transgressions. Sa violence s’avèrera celle d’un tueur débridé, parfois ivre de carnage, au fond agissant les mêmes modalités d’extermination que ses ennemis, au risque d’ensauvagement cruel et barbare de lui-même. À jamais distendu, voire divisé, entre aspirations idéales (qui en appellent à un ordre du monde juste, vrai, bon, beau, harmonieux, pacifié, heureux) et la perpétuelle nécessité de soutenir un incessant et féroce combat, sans merci, à l’encontre de ce qui contrarie cet ordre (au risque de le pulvériser) sa condition héroïque, sa double nature prennent, dès lors, des accents tragiques. Comme le remarque L. FERRY (2016, pp. 260-261) :

¹¹ Cf. notre analyse du verbe “affecter” (2002, 2004, 2010).

¹² Cf. notre analyse du verbe “parer” (2016) : il y va d’une vigilance à se préoccuper de se pré-parer : prévoir ce qui risque de sur-prendre, sub-merger et sub-vertir ; se pré-cautionner vu l’angoisse de l’inconnu-imprévisible, inconnaissable car au futur, passible d’advenue du pire, aux effets cataclysmiques. Le souci de ré-parer s’inscrit également dans cette orientation d’action.

¹³ Cf. MALDINEY, H. (1994), p. 40.

Sans cesse déchiré entre son aspiration au bien et sa nature double, elle aussi monstrueuse, qui le conduit sans cesse vers une violence dont on pressent qu'elle n'est pas compatible avec l'harmonie qu'il prétend par ailleurs maintenir ou réinstaurer [...] tout entier voué au combat, à la guerre, en quoi [...] déchiré et déchirant, il ressemble étrangement aux forces chaotiques qu'il prétend pourtant combattre. Il en est le double parfait, du côté cosmique, certes, mais d'un cosmos qu'il défend clairement de façon "chaotique", brutale, avec une force à proprement parler "titanesque".

Les Titans étaient des adversaires contre lesquels Zeus avait eu à conquérir la maîtrise de l'univers. À la ressemblance de Zeus autant que du chaos, tiraillé entre supra- et infra-hominescence, on pourrait parler de distension, extrémisable jusqu'à la dislocation, entre les antipôles e + et e -, voire de conflictualité névrotique.

Écartèlement donc entre l'élévation de soi tendant à un surpassement idéalisateur, surmoïssant, et un rabaissement avilissant, dégradant, voire déshumanisant et abêtissant. À l'occasion stratège dur et âpre, toujours épris de justice, volontiers justicier vengeur, mais aussi prêt à ester en justice et à recourir aux tribunaux, passible de fautes et de punitions, n'est-il pas étonnant que ce soit à Héra que sa re-nomination va le référer ? D'où lui vient cette nomination ? De son ascendance complexe ?

Polygame, son père Zeus avait enchaîné plusieurs mariages "de raison" et d'intérêt, destinés à lui procurer des atouts supplémentaires pour conforter sa souveraineté. Sa première épouse, Métis, personnifiait l'intelligence rusée : il se l'est appropriée intégralement en l'ingérant pour se l'assimiler introjectivement. Sa deuxième épouse, Thémis, appartient à la même génération que ses parents. Tante, elle est venue, d'elle-même, se rallier à la cause de son neveu, en assurant un rôle de conseillère "juridique" avisée et écoutée. Porte-parole de la Justice, elle préside à l'ordre établi, à ce qui y est de règle et y fait loi, statuant sur ce qui, selon les dieux (législateurs transcendant les humains) est prescrit et proscrit, permis et interdit, tant légal que légitime, ou, au contraire, hors la loi. De l'union de Zeus et de Thémis naîtront les Hôraï qui organisent le déroulement du temps (en périodes, cycles, alternances, rythmes, ... ; ce trio de filles se compose de : la Discipline, la Juridiction – la Droiture, dit L. FERRY pour Dikè – et la Paix) ainsi que les trois Moires qui gèrent les destinées et la durée qui leur est impartie pour chacun. C'est à la sagesse de Thémis que l'on doit la répartition judicieuse, par tirage au sort, des domaines distincts sur lesquels régner, qui reviendront à chacun des trois frères rivaux, en instance de se livrer quelque guerre fratricide de conquête, où se disputer les apanages et tenter de l'emporter l'un sur l'autre, risque ainsi apaisé, à la satisfaction de chacun : le monde souterrain pour Hadès, les mers pour Poséidon et les cieux à Zeus¹⁴.

¹⁴ Au-delà de cette localisation élective de la Justice au cœur du vecteur P, considéré comme relevant également de la catégorie pathique du « devoir » (V. VON WEIZSÄCKER) autant que du registre existentiel éthico-moral, cette exigence de justice-aspiration à la justice peut trouver à s'actualiser en chacun des quatre vecteurs, selon les spécificités qui caractérisent chacun de ceux-ci. Ainsi proposerions-nous les correspondances suivantes :

- C : Justice distributive, soucieuse d'équité dans la répartition des partages et des appartenances, ainsi que dans la régulation de la circulation des mises et des enjeux respectifs ;
- S : Justice attributive et rétributive, garante des droits des protagonistes dans les changes et les échanges ;
- P : Justice réparatrice et restauratrice, expiatrice et réhabilitatrice-rédemptrice, assurant de justes reconnaissances et solidarités, autant que de justes et intègres appréciations-sanctions (du sens et de la valeur

Or Alcide (- Héraclès) est mandaté de naissance, comme agent des forces de l'ordre, à charge de faire en sorte (par tous les moyens ?) que, toujours et à jamais, force reste à la loi. Et pourtant ce n'est pas à Thémis, déesse des lois éternelles, qu'il sera consacré, ni voué à l'office de lui rendre hommage et service. C'est à la troisième épouse de son père que lui sera imposée, suite à la « crise épileptique », une dévolution en le « rebaptisant » (Héraclès : « gloire d'Héra » ou « glorieux par Héra ») malgré que celle-ci ne cessera qu'in extremis de le poursuivre de son ire courroucée en le défiant d'accomplir (au risque de se perdre) des travaux plus dangereux les uns que les autres. En outre, comble de la vexation, ses exigences ne lui sont transmises que par l'intermédiaire de ce « pleutre Eurysthée, incapable d'accomplir même le possible », alors qu'il s'ingénie à « demander au héros l'impossible »¹⁵, lui qui occupe, si pitoyablement, la place de roi qui avait été réservée au héros, mais dont Héra s'était employée à le spolier – prenant Zeus au mot d'une promesse publique que ce trône royal reviendrait au premier né dans la lignée dont allait, très bientôt, naître un fils, son bâtard, Héra avait empêché et retardé la délivrance d'Alcmène et provoqué prématurément la venue au monde de ce cousin Eurysthée.

Exceptionnellement, les noces d'Héra avec Zeus avaient été célébrées de manière spécialement solennelle et l'avaient intronisée à la dignité de reine des dieux, la sacrant protectrice des mariages légitimes. À ce titre, elle se montre une gardienne farouche et redoutable, vindicative et ombrageuse, intolérante à la moindre offense. Elle veille jalousement au respect des engagements et des promesses, des paroles données et des serments¹⁶. Puissance tutélaire, elle règne sur la sphère de la conjugalité, contractée et convenue, en laquelle avoir à tenir compte de (et à sérieusement prendre en compte) l'autre en son altérité irréductible, entraîne des affrontements conflictuels entre conjoints ayant à traiter ensemble, mutuellement et réciproquement, en vue d'éventuelles conciliations des points de vue respectifs – notoires sont les chamailleries de couple entre Zeus et Héra ! Son domaine est, au fond, celui des alliances à conclure et des institutions à instaurer en en convenant par dialogue-débat, aussi consensuellement que possible. Alliance et institution

des êtres, des avoirs et des agirs), avalisant les principes de toute alliance à laquelle souscrire ;

- Sch : Justice cautionnant les libertés et responsabilités des justiciables.

Au fond, mythe et théorie szondienne se rejoignent pour considérer que la justice a, originellement et indissolublement, partie liée avec la violence brute telle que l'incarnent les Titans ou Caïn et telle qu'il s'agirait d'en maîtriser et gérer les formes recevables, admissibles parce que transmuées conversivement. Zeus ne parviendrait-il à « asseoir son règne dans la Justice et à transcender sa propre violence » qu'en passant nécessairement par l'intermédiaire de l'assistance humaine ? Ainsi la tragédie proposerait-elle

la représentation du devenir existentiel de Zeus et du passage d'une violence titanesque originaire à une justice olympienne terminale [...] le spectateur athénien pouvait donc déduire que la *justice véritable n'est pas donnée d'emblée*. La justice ne s'identifie pas à une norme transcendantale (la Loi divine) toujours déjà là, et à laquelle l'homme pourrait se référer comme à une notion fixe et immuable. Bien au contraire, la justice *s'élabore progressivement au travers du dialogue*, du débat, de la concertation, de la confrontation avec l'autre, et de la tentative d'une conciliation finale qui intègre les différents points de vue en présence (KLIMIS, S., 2005, pp. 186 et 364, nous soulignons).

Ne lui faudrait-il pas en appeler à l'alliance et à l'institution, au dialogue de type démocratique ? De là, cette nécessité d'en référer à Héra ? Par ailleurs, on trouvera d'intéressants commentaires sur le couple Métis-Thémis chez DETIENNE, M. et VERNANT, J.-P. (1974) aux pages 104 et suivantes. [Suite en fin d'article]

¹⁵ LORAU, N. (1981), p. 492.

¹⁶ C'est ainsi que Zeus lui-même s'est fait piéger dans son projet de dotation au profit de sons fils bâtard !

desquelles les accordailles-épousailles seraient bien un paradigme majeur, décisif pour la société, pour le vivre ensemble et pour la gouvernance. Son harcèlement opiniâtre à l'endroit de ce fils de Zeus tient à l'infidélité commise par Zeus en l'engendrant et, pour ce faire, en abusant (en les bafouant et les profanant) de la fidélité, de la loyauté, de la sincérité, de l'authenticité de l'attachement conjugal exemplaire entre Alcmène et Amphitryon : outrage impardonnable ? Serait-il réparable, à quel prix, par qui ?

C'est en guise de représailles que Héra va infliger à ce bâtard une attaque épileptiforme provoquant un état d'expropriation de soi et de démence, sous l'emprise d'une possession par la rage dont l'extrême fureur¹⁷ déchaînée lui fera perpétrer l'infanticide de ses propres descendants. En pleine confusion, tout à la frénésie effrénée qui s'empare de lui, il se trompe de victimes : c'est en croyant avoir affaire aux rejetons de son ennemi qu'il s'en prend à ses propres enfants. Déjà le voici, emporté par le même raptus coléreux, en instance de commettre le parricide en trucidant son père nourricier, Amphitryon... Ce n'est que de justesse, grâce à l'intervention d'Athéna, cette fois, qu'il est arrêté par le coup qu'elle lui assène en l'abattant pour le précipiter en état comateux.

Dès lors s'est ainsi produite, dans sa destinée et en lui, comme habituellement dans l'existence de l'épileptique, une nette rupture discernant profondément un après d'un avant : revenu à soi, le sujet ne s'y retrouverait plus, peinant à se reconnaître ; il ne se sentirait plus le même : *ce qu'il* en était de soi auparavant, *qui* il était lui seraient devenus autres, lui-même mais combien différemment ! Quoi qui perdure ! Et pourtant, c'est bien à soi que *cela* est advenu. Cela ? Cet état et cette action dramatisée en lui et par lui mais comme sans lui¹⁸ ; cet être et ce faire advenus par surprise. Térébrante interrogation désormais : qu'est-ce donc qu'ainsi *il* (pro-nom dit im-/pré-personnel) me prend – pourtant de pleinement et radicalement personnel (y compris corporel) autant que de foncièrement, mais étrangement, mien (tant dans l'ordre de l'être que de l'avoir ainsi que du faire) – quand *ça* me prend impersonnellement, quasi anonymement ? C'est bien à moi que *ça* a pris et s'en est pris, en me prenant par sur-prise... en s'emparant de ce moi (sujet et objet de soi) qu'il m'avait fallu devenir, mettre en place, construire à partir de là où *ça* régnait... Comment, désormais, persévérer en son être sous de telles nouvelles conditions, si inédites et imprévisibles, tout en redoutant que *ça* ne se répète, sans même être en mesure de le prévoir, de le prévenir, ni d'y parer... ? *Ça* pourrait bien me reprendre : comment m'y prendre avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de moi, prête à me tomber dessus, s'il y va de la nécessité d'en parer les coups, de tenter de s'y pré-parer, d'en intégrer la menace irruptive à mon existence quotidienne ?

Celle-ci risque de ne plus se poursuivre que dans l'angoisse coupable de la dangerosité (pour soi,

¹⁷ La fureur d'Ajax est une autre représentation d'un égarement causé par une attaque divine, due, ici, à Athéna – cf. STAROBINSKI, J. (1974).

¹⁸ Sans qu'il ne s'en souvienne lui-même car tout s'est passé comme chez l'épileptique sans qu'il ne puisse plus pleinement (tout au plus partiellement) exercer ni conscience de soi, ni contrôle de soi, ni gouvernance de soi, ni expérience éprouvée, ressentie, perçue et pensée de ce qu'il était en train de vivre. H. BEAUCHESNE (1980) insiste particulièrement sur cette dépendance, parfois pénible à admettre et à supporter durablement, à l'égard de l'entourage assistant en spectateur impuissant au déroulement de la crise, éventuellement secourable durant celle-ci, mais témoin après coup de l'événement tel que perceptible de l'extérieur. Pour savoir ce qui a bien pu se passer, le sujet en est réduit à se fier aux allégations et au récit d'assistants présents lors de son absence ou à tenter d'en reconstituer les faits à partir d'indices laissés sur la scène de la crise ou à partir de traces et de marques inscrites sur sa personne ou échappant à l'amnésie.

pour autrui) que comprendrait la répétitivité de telles crises. Angoisse de ce que ces accès, appelés des attaques de “grand”, ou de “petit”, “mal” (mal potentiellement mortel-mortifère) pourraient lui faire : faire de lui et lui faire faire, en s’en prenant à lui-même ou à autrui. La singularité de pareille angoisse, (spécifique, sans doute, à ce vecteur P, celle dite de « culpabilité », de « faute et de punition ») tient à ce que s’y intriquent deux sources d’alarme. D’une part la crainte du *mal à subir*, comme par persécution, à partir d’ailleurs, du fait d’un agir autre agissant sur soi, exogène, du fait d’un autre que soi, voire en raison de cette altérité si particulière de son propre organisme corporel (qui suit son fonctionnement biologique autonome, vivant sa vie propre, traversant d’éventuels orages neurologiques !). D’autre part l’inquiétude du *mal perpétable par soi* en des actes à son actif, du fait que puisse imparablement passer à l’acte ce qui le meut et l’émeut, en l’affectant et le poussant de l’en dedans de soi, au risque de le déborder. Angoisse donc quant à la malfeasance, tour à tour, de ses passibilités et de ses possibilités ; quant à son exposition à des agences étrangères, extérieures, et quant à sa propre auto-animation endogène, volontiers submergeante. Si angoisse de persécution il y a, elle peut, tour à tour, provenir de l’autre *de soi* et de l’autre *que soi*. Aussi une projection peut-elle intervenir, paranoïquement, de l’une à l’autre de ces figures d’altérité et susciter quelque tentative d’extinction-éradication de la source-cause du mal¹⁹. Compte tenu d’un pareil mal, une expiation ou remédiation seraient-elles concevables, possiblement mises en pratique ? Qu’en advient-il chez Héraclès ?

Mis au service de sa persécutrice Héra, soumis aux causes qui lui seront imposées de sa part, en serviteur obéissant, officiant en son honneur et à sa gloire, Héraclès s’acquittera des missions qui lui sont imparties sans jamais en retirer réellement du profit pour lui-même, à son gré et pour son propre compte, si ce n’est la réussite de ses travaux, au bénéfice de destinataires aux desideratas desquels il prête le concours de sa force et de ses compétences. Ce serviteur passera par bien des épreuves dégradantes d’humiliation, de servage, d’avilissement et d’assujettissement, portant atteinte à sa dignité et à sa valorisation narcissique. Ainsi, lui qui incarne si démonstrativement une légendaire virilité surdimensionnée, il lui arrive de connaître les renversements d’un bisexualisme radical – comme lors de l’épisode d’esclavage aux pieds de la reine Omphale, avec inversion

¹⁹ Ainsi la paranoïa intra-corporelle de l’hypocondriaque (ASSOUN, P.-L., 2019). Ainsi la suppression d’autrui se justifiant comme mesure préventive où il faut bien se résoudre à prendre les devants et à riposter à l’intention meurtrière supposée de la part de ce dernier, ou à sa nocivité foncière, telle le “solution finale” de la fantasmagorie génocidaire, comme le corps s’ampute d’un membre gangréné ou d’un organe cancéreux, comme l’on se débarrasse des attaques épidémiques de virus dangereux ou d’une pullulation d’insectes néfastes.

Par ailleurs, que le mal à subir soit également culpabilisable, interprété comme indice probable d’une “mauvaiseté” foncière, la mélancolie en témoigne – cf. KINABLE J., 2019.

En revanche, tout spécialement lorsqu’il y a lieu de répondre de/à un mal endogène, la conversion (cf. *infra*), en tant que purificatrice (cathartiquement ?) et transsubstantificatrice (par quelle alchimie ?) ne vise nullement, elle, l’extermination, ni l’éradication, pas davantage l’exonération ou l’exemption au nom de quelque “exceptionnalité” : ni expulsion, ni excision, ni exorcisme,... Et si l’opération se solde par quelque reste, il s’agira de s’en tenir à l’écart.

Quant aux variations névrotiques possibles de ce commun dénominateur de l’angoisse concernant le crime et le châtement, elles sont susceptibles de se complexifier encore en un sentiment de culpabilité dont on ignore, ou dont on ne parvient pas à identifier au juste en quoi consiste la faute en jeu que l’on aurait à se reprocher. Pire encore si des fautes par omission sont envisageables ! Tout comme l’on connaît cette inhibition d’encore oser agir dans la crainte qu’en passant à l’acte ne se produise une action autre que celle dont on avait l’intention consciente et voulue, voire contraire et condamnable...

complète des attributs de la sexuation : affublé de vêtements et même de dessous féminins, il est astreint à des tâches de filage (trompé par ce travestissement, le confondant peut-être avec Omphale, Pan aurait même tenté d'abuser de lui...). Par ailleurs, dans l'exercice de sa force, il a volontiers recours à des procédés ressortissant, tour à tour, au sadisme et au masochisme. Au fond, il présente pas mal des traits que Freud stigmatise en la personne de Dostoïevski duquel il soulignait l'obéissance inconditionnelle à l'autorité (religieuse et tsariste – malgré la condamnation au bagne après le simulacre d'exécution capitale dus à la justice du Tsar), le sadomasochisme et la bisexualité. Ce en quoi, d'ailleurs, Freud mettait en doute la "qualité" de la conception dostoïevskienne de l'éthicité...

Finalement, si l'on se souvient de la métaphore freudienne de la peau comme évoquant, en langage corporel de la chair, le système destiné à la fonction de parer, de défendre et de promouvoir (dispositif et mécanismes de protection et de sécurisation, dit également Szondi), système ou appareillage de « parage-parade » dont le psychisme du sujet doit se doter à l'encontre de ce qui est en mesure de l'affecter jusqu'à précipiter sa perte, il est intéressant de remarquer que, dans son épopée, tant l'épisode inaugural d'entrée dans l'âge adulte que celui, final, du sacrifice suicidaire par le feu (lui ouvrant l'accès à l'Olympe) tournent, tous deux, autour d'une seconde peau (ANZIEU, D., 1975) à endosser telle une armure protectrice pour se cuirasser. La dépouille invulnérable du lion de Némée confère l'invincibilité par résistance inaltérable à tout transperçement traumatogène et blessant. En revanche, la tunique de Nessos, trempée dans le poison de l'hydre de Lerne (grâce auquel la crédule Déjanire, à l'instigation perfide de Nessos, croyait naïvement disposer d'un philtre d'amour, propre à lui assurer la constance de l'attachement d'Héraclès) va le consumer d'insupportables douleurs, sans qu'il ne puisse plus s'en défaire... sans s'arracher des morceaux de corps²⁰. D'où son suicide sous forme d'un sacrifice sur le bûcher en l'honneur des dieux qui l'accueilleront dans leur confrérie. Désormais bienheureux, il recevra même, pour épouse, la propre fille d'Héra : Hébé, déesse de l'éternelle jeunesse, jeune fille hôtesse du foyer dans le couple royal...

Instruction à (dé)charge : Les pourquoi et implications de/dans la crise

« Un homme de cœur ne se révolte pas contre les coups infligés par les dieux. Il se résigne »

EURIPIDE (1962), p. 524

À reconsidérer un tel parcours épique, une énigme vient soulever des questions embarrassantes, du moins du point de vue des modernes – questions, pour nous, d'interprétation de la signification du mythe selon notre grille de lecture szondienne : pourquoi cette inféodation (étonnamment acceptée) à la déesse des alliances à conclure ? Alliance qui consacre reconnaissance et solidarité entre ceux qui, par là, s'allient... en ayant eu à s'entendre sur les clauses et les engagements respectifs d'un accord qui, désormais, les lie entre eux par des obligations, parfois cautionnées religieusement... à l'image de l'ajustement d'un symbole, au sens étymologique – là où les différences et différends tendent à diviser "diaboliquement"... toujours selon l'étymologie l'opposant contradictoirement au "symbolique" ! Et pourquoi cette vocation où il est redevable à

²⁰ Pourrait-on y voir une expression charnelle extrême de son déchirement intérieur, radicalement endogène, de sa propulsion à la convulsion psychosomatique, de la dualité/clivabilité intrinsèque de son être/identité : telle « une projection dans la chair de la cassure identitaire à l'œuvre » (THÉVENET, L., 2009, p. 280) ? [Suite en fin d'article]

l'égard d'Héra : vocation à lui rendre gloire, en retour et contrepartie, en dédommagement de l'offense dont elle s'estimerait atteinte en la personne de ce fils bâtard de son époux, objet de ses persécutions ? Pourquoi est-ce à lui qu'incomberaient d'expier une faute à l'égard de la déesse en cause, ainsi qu'un culte à lui rendre ; en quoi y est-il, lui, en "faute", voire est-ce de sa "faute" ? En quoi serait-il personnellement redevable d'une dette qui restera insolvable et inextinguible jusqu'à la réconciliation de l'apothéose suite au sacrifice ?

L'injonction de cette vocation-renomination lui est venue de la Pythie de Delphes, « oracle attribué à la bouche de Thémis » (DUBOIS, P.-G., 2007, p. 356), sanctuaire où s'était menée une purification rituelle (requis par l'infanticide sous le coup de l'épilepsie infligée par Héra) ? Quelle place prend ce meurtre même dans un tel retournement de situation, pivot donnant tournure inédite à son destin²¹ ?

Au paroxysme de cette terrible vengeance d'Héra, l'ingérence par effraction de l'attaque épileptique infanticidogène introduit une rupture radicale dans le cours de sa destinée : notre héros rompt avec son passé, notamment avec les décombres et les survivants du système familial qu'il avait fondé. Jusque là, objet des poursuites impitoyables de sa persécutrice, à intentions éliminatrices, voire objet d'une mise en accusation (pour autant que ce fût une telle démarche qui animât le fait de le pourchasser de la sorte), sous quel chef de culpabilisation et d'inculpation se justifierait cette traque ? Assumer sa nouvelle vocation vaudrait-il acquiescement de sa part, une acceptation de son être-en-faute propre, se devant de réparer ?

En début de vie, il fait figure de victime innocentissime du chef d'accusation en cause, alors qu'il lui faut déjà défendre son existence dès le berceau : sans doute incarne-t-il les conséquences de la faute de Zeus, motif et raison des poursuites à mobiles justiciers et vengeurs. Lui-même, individuellement et personnellement, n'est en rien responsable ni coupable, en ses actes, quant à la moindre implication dans la perpétration de ce qui est qualifiable de faute, reprochable du point de vue d'un Autre, tout Autre. Lui-même n'y est pour rien... n'était *qui* il est, participativement : eu égard à celui *de qui* il provient et procède. Ainsi en irait-il de son être, de sa présence en ce monde, indépendamment de tout agir de son fait, victime de la scène de ses origines ? Sa généalogie et sa procréation suffiraient-elles à l'incriminer en personne, à lui conférer une culpabilité qui, quand même et malgré tout, sans qu'il ait eu à faire quoi que ce fût, lui reviendrait à lui en propre ? Le seul fait d'exister condenserait-il tout le mal dénoncé ?

Serait-ce une culpabilité attribuable à quelqu'ancêtre mais qui retomberait sur les descendants par transmission au fil des générations successives d'une lignée maudite qui aurait à en payer les conséquences et le prix, désespérément en quête d'un ultime "rachat" (leitmotiv insistant en bien des destinées tragiques, ainsi Oreste ou Oedipe) ? S'agirait-il de quelque version anachronique d'une culpabilité universelle telle que la proclame l'axiome d'un personnage dostoïevskien : « Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout, et moi plus que les autres » (DOSTOÏEVSKI, F.M., 2019, p. 854) ? Pourrait-on même y entendre des échos du thème biblique du

²¹ De même, dans le cas de Moïse, Szondi affirme-t-il : « Au prince violent mais juste a tout à coup fait place après le meurtre un messager de Dieu doux et craintif. Naturellement, nous plaidons en plus d'autres motifs, en faveur de l'hypothèse que l'homicide soit la cause de la transformation » (1971, p. 482). Impact de l'angoisse et de la culpabilité quant au mal que l'on est, soi-même, capable d'infliger... pour autant qu'on le reconnaisse soi-même tel un mal ?

“péché originel” constitutif de l’humanité issue d’Adam et Ève : constitution même du proprement humain, transmis à l’homme autant par “ontogenèse” que par “phylogenèse”, tel un “patrimoine génétique”²² avant même que l’individu ne se mette à exister et à agir... à charge, lui incombant personnellement, d’en recevoir et accueillir le legs, d’en disposer et de s’expliquer avec pareille condition humaine, à sa manière, ainsi qu’il s’y entendra ? Ou encore cela trahirait-il tout bêtement quelque préjugé de type raciste penchant au génocide (cf. HORVILLEUR, D., 2019) ?

L’infanticide commis en état de crise changerait-il la donne en le rendant, cette fois, coupable objectivement d’un acte effectif, même si c’est malgré lui ? Si la “factualité” de l’acte est incontestablement criminalisable et si la perpétration de l’agir meurtrier est indéniablement imputable à l’intéressé, la responsabilité et la culpabilité²³ de l’agent qui en aura exécuté l’effectuation (réalisation de quelque fantasme ?) n’incombent pas nécessairement à l’exécuteur ni ne lui sont automatiquement attribuables. Ainsi, sans doute, un tribunal humain l’innocenterait, l’absoudrait et l’acquitterait, en raison de la surenchère, à outrance, de l’ingérence venue exagérément provoquer cet état de démence réduisant l’intéressé, sujet impliqué, à n’être plus que le support, le suppôt et l’automate d’une mise en acte, au scénario trompeur et l’égayant déliramment au vif de son agentivité même, due à son initiative propre. Victime d’une machination qui s’est jouée de lui dans ce qu’elle lui a fait faire, machination à la manœuvre de laquelle opérait une surpuissance, incommensurable avec les modalités du pathique de l’action possible dans le chef du sujet concerné... si surdimensionnées que soient ces composantes pathiques, par nature, chez lui. Cela ne portait-il pas à son comble son statut de victime de cette persécution qui l’afflige et l’affecte, où il se retrouve pris, emporté, pu, fait, refait et corrigé par cet Autre démesurément tout-puissant, à l’autorité et aux diktats de laquelle il n’a même pas été question d’avoir, ou non, à se soumettre ? Qu’y en advient-il d’une part inaliénablement sienne ?

Imparablement (en l’occurrence, tout l’appareil de « pare-excitation » court-circuité) il lui revient cette part d’auto-mobilité/auto-mobilisation de soi (animé endogènement de pulsions et affecté de motions-passions que lui seul est en mesure d’investir de motifs siens et d’engager dans l’effectuation de ses propres façons de faire). *Ça* lui incombe quand *ça* le prend même par surprise, sur un mode absolument inévitable et inexorable. C’est un potentiel de motions, de mobiles et de motifs émanant de lui, qui y passent à l’acte, déchargeant des modalités de violence sanguinaire intrinsèque à son affectabilité. Aussi s’avère-t-il combien, quelles que soient les occasions, les opportunités, les stimulations (excitations/incitations) provenant du contexte, des conjonctures, des circonstances, de l’entourage, son auto-animation, inhérente à soi, recèle tout ce qu’il faut, et suffit, pour faire de soi un meurtrier, pour le rendre fauteur de malfeasance, passible de se faire agent, acteur et auteur d’une perpétration du mal et du malheur, de maltraitances et de maladroites. Les ressorts d’un tel agir relèvent de son affectabilité et de sa pulsionnalité mêmes. Ce dont il retourne, c’est de cette capacité de tuer et de se faire tuer, capacité qu’il est capital de parvenir à discipliner et à muer en ressources bénéfiques, au profit d’une survivance, d’une sociabilisation et d’ouvrages civilisateurs. L’aptitude tant à infliger que à encourir des mises à mort peut devenir l’enjeu d’affectations spécifiques : offices attribués, voire réservés, en société, à des affectataires

²² Où figurerait ce scénario conçu par Freud du meurtre du père de la horde primitive, tout aussi culpabilisant. V. MARINOV (1990) souligne les analogies décelables entre ce roman de Dostoïevski et le mythe freudien construit dans « Totem et Tabou ».

²³ Cf. KINABLE, J. (2006).

“officiellement” désignés à cette fin. Remplir de tels rôles valorisables requiert non seulement force, énergie, dynamisme et agressivité, mais également de l’art et de la technique, du métier et du contrôle, de la mesure et de la mètis, des talents poïético-pratiques à acquérir et à cultiver, voire certaines organisations collectives en équipe, telle une armée. Ainsi, les chasseurs, les lutteurs, les sportifs, les militaires... sont-ils appelés à maîtriser la violence et l’agressivité de leurs emportements. Les prédatons cynégétiques ne sont pas exemptes de rituels ni de gratitude envers les proies (le gibier) ; pas davantage que les compétitions et les combats ne sont dépourvus de règles, de conventions, de modération, de considération pour l’adversaire, d’esprit chevaleresque,... En outre, envisagés à titre de travaux, les exploits héroïques d’Héraclès ne se surchargeraient-ils pas de significations relevant de cette « angoisse de faute et de punition » eu égard à l’intervention du surmoi, dans un souci de réparer et d’expié, de se racheter et de se purifier, de s’imposer d’apurer les dettes dont la culpabilité l’enjoint d’en acquitter les obligations à l’égard de soi et des autres y concernés ? Peut-être aussi, souci d’apaiser la souffrance de la culpabilité, de remédier aux douleurs du traumatisme affectif, de soigner les maux éprouvés du fait du mal commis ?

Comme le formule très bien J. STAROBINSKI (1974), au sujet d’Ajax (tel que Sophocle en a traduit le mythe en une tragédie pour le théâtre), notre lecture moderne tend à se situer « à l’exact opposé de la dramaturgie antique où le héros, eût-il été le jouet d’une force supérieure, ne peut se dispenser de payer pour les actes accomplis » (p. 18). N’aurions-nous pas également à considérer, concernant Héraclès, qu’il a beau savoir clairement avoir été manipulé et trompé par l’ingérence effractive d’Héra,

la responsabilité de la déesse ne le décharge pas de la sienne propre. Le fait d’avoir été le jouet d’une puissance supérieure ne l’autorise en rien à plaider non coupable. Voilà sans doute qui peut surprendre le lecteur moderne, accoutumé qu’il est de tenir la folie, la névrose même, pour des motifs de non-lieu : dès lors qu’une contrainte aliénante se substitue à la volonté propre d’un homme, celui-ci ne nous paraît plus comptable de ses actes. L’état morbide est une dépossession, et nous attribuons au mécanisme causal – mécanisme qui rend la faute *étrangère* à l’individu – les actes outranciers qui cessent dès lors d’être imputables à l’homme aliéné (pp. 44-45).

Or, disculpé et déresponsabilisé par et pour d’autres que soi (au vu de cette folie meurtrière, à lui imposée par plus fort que soi, de sorte que les massacres agis par lui sont survenus de manière à ce que se méprennent et se fourvoient les intentions des mobiles et motifs qui animaient sa propre volonté : l’immixtion de l’étrangère n’a fait que détourner l’accomplissement du dessein – prémédité ? – de lui-même et par lui-même) il n’en reste pas moins sous le coup de la honte (du remords, du regret, de la peine, de la repentance,...) et de sa culpabilité objective et il ne se tient nullement pour complètement irresponsable du drame, ni quitte de la faute commise. Avoir ainsi agi en étant aveuglé par la déesse, voire s’être fait/laissé lui-même assujettir à son emprise (il y serait “pour quelque chose” – culpabilité subjective, hantée de fantasmes, des imaginations du désir, instiguée de motions internes ?)

ne le délivre pas du déshonneur. Ce qui importe, c’est l’acte accompli [...] Pour n’avoir pas agi en pleine connaissance de cause, l’individu ne s’en trouve pas moins marqué par son acte [...] si important que soit la fonction rectrice des dieux et de la fatalité, le héros doit assumer personnellement ce que la fatalité l’a contraint d’accomplir. L’une des sources du tragique réside dans la nécessité [...] de payer seul pour des actes où il y eut *part à deux*, pour des forfaits dont l’orientation aberrante lui fut

imposée, mais auxquels il a *subvenu de toute son énergie passionnelle* (pp. 45-46, c'est nous qui soulignons).

Dans cette action à deux, la déesse

était responsable du détour trompeur, non de la violence elle-même, non de la fureur sanguinaire, non du projet meurtrier, qui sont bel et bien imputables au héros. En sorte qu'il ne peut éviter de se reconnaître dans ce qu'il a accompli à son insu (p. 46).

Aussi décisive qu'ait pu être l'ingérence égarante de la déesse, c'est son propre caïnisme (disposition au meurtre rageur et propension à la sauvagerie de son exécution) qu'il a engagé dans le déroulement du drame, au fond « Il est coupable d'avoir encouru l'aliénation » (*ibidem*). Aliénation par soi et par l'autre... de quelque provenance qu'elle lui advienne, enflammant des motions – pulsions et affects – radicalement siennes ! Il lui appartiendra d'avoir encore progressivement à se rendre compte psychiquement, à réaliser en pensée, à éprouver affectivement et à se représenter perlaborativement, à expérimenter en propre et en personne, en ses déconcertantes variations, ce en quoi peut bien consister un tel “caïnisme” irrémédiablement sien, sans doute appropriable selon diverses modalités...

Se faire juger, quant à sa culpabilité et sa responsabilité inaliénablement siennes, aux yeux d'autres que soi, par une instance appartenant à l'extériorité du monde commun, n'efface pas complètement ni n'est entièrement substituable à ce qu'il en serait, en son for intérieur, au cœur de l'intimité du quant-à-soi, auprès d'un tribunal intérieur, s'intériorisant telle l'instance du surmoi (association de hy - et de k -, soit les positions troisièmes, les plus paroxysmales, dans les circuits des affects et du moi). Que la violence qu'il extériorise lui soit atavique, elle fait partie de son “patrimoine génétique” (en l'absence d'intervention divine, il reste sujet à des accès de colère disproportionnés – cf. annexe I²⁴) : héritier d'une malédiction à expier, légataire d'une violence innée à l'explosivité dangereuse, à la nocivité malfaisante, mais à la force d'une énergie prodigieuse, utilisable bénéfiquement, il lui revient, à lui seul, de se l'approprier (k +) de manière à l'approprier à la réalisation de travaux faisant triompher le bien sur le mal, le bon sur le mauvais, voire la bonté sur la méchanceté ou la malignité, la douceur et la grâce²⁵ sur la dureté et la brutalité. À l'instar de Caïn qui, suite à son crime, mais sacré grâce à un signe divin le soustrayant à des représailles vengeresses de la part de quiconque, va se consacrer à des œuvres de civilisation, à des formes d'institution favorables au vivre ensemble.

Mutabilité de la violence : conversion de e - en e + (du p - en p +)

Que se passe-t-il dans l'après-coup : dans l'après crise et l'après rupture, dans la perspective d'une réorientation destinale ?

Nulle démission tout d'abord : sa résignation ne vire point en mélancolie ; elle n'empêche nullement une résistance et une résilience inentamées qui lui permettent de se relever et de se redresser, de s'ériger face au monde, de se tenir solidement debout, toujours aussi vaillamment

²⁴ A. CANOVA : « Hercule et Lichas » : sous le coup d'atroces douleurs provoquées par la tunique de Nessos, le héros enrage contre son jeune compagnon qui la lui a transmise. [Suite en fin d'article]

²⁵ Sa gratuité est telle qu'elle peut s'octroyer sans qu'il ne soit nécessaire d'en avoir, au préalable, mérité l'offre pour en bénéficier généreusement... sans compter, de surcroît, ses qualités de charme esthétique.

campé en cette ferme et fière verticalisation de soi bien à même de s'équilibrer, de toujours parvenir à se rééquilibrer, de contrer et de surmonter quelque vertige²⁶ que ce soit et autres attaques risquant de l'abattre et de le terrasser. Courage aussi de continuer à vivre, malgré son malheur et sa faute, sans recourir, comme Ajax, à la solution du suicide. Courage de survivre en endurant la culpabilité si singulière du survivant, mêlée à celle du meurtrier condamnant lui-même son crime. Mais se relever se passe sans soulèvement caïnesque. Pourtant étaient au rendez-vous toutes les meilleures raisons de s'y adonner, d'attiser le feu de sa violence, inhérente à sa nature, et d'embraser la fureur de réactions coléreuses, vindicatives et revanchardes. Ou encore, raisons d'emprunter, de e - à hy +, les voies d'une hystérisation, par des réactions militantes et démonstratives, de manière à interpeller

²⁶ Nous avons mis en rapport avec le vecteur P la catégorie de/du jeu définie par R. CAILLOIS comme celle du vertige (cf. KINABLE, 2014 et 2016). On sera frappé que le recours à cette même catégorie du vertige se retrouve tant chez DOSTOÏEVSKI que chez H. EY. Dans le roman, lors du procès du parricide, le procureur évoque ladite « nature large » des Karamazov en la disant

capable de contenir toutes les contradictions et de contempler les deux abîmes à la fois, l'abîme au-dessus de nous, l'abîme des idéals élevés, et l'abîme de la déchéance la plus basse et la plus fétide [...] deux abîmes au même moment, sans quoi nous [le procureur s'identifiant aux Karamazov] sommes malheureux et insatisfaits, notre existence est incomplète (*op.cit.*, p. 1081).

Vertige de se retrouver pris entre ces deux abîmes exerçant leur force d'attraction : abîme attirant d'en haut, celui de la sublimation, celui d'en bas gagnant à la dégradation et à l'ignominie.

Développant cette indication en la mettant en contraste avec les alternances cycliques de la maniaque-dépression (évoluant en un plan caractérisé comme horizontal), H. EY décrit l'épileptique en précisant que :

c'est dans un vertige plus tumultueux et plus profond qu'il *va et vient* entre deux abîmes, qu'il *monte et descend*, comme si la loi de son existence était celle d'une explosion à deux temps, l'une *vers le haut*, l'autre *vers le bas*, celle d'un rythme *vertical* entre la condition humaine de la station debout et celle de la chute. De telle sorte que l'homme épileptique [...] est frénétiquement propulsé soit vers l'au-delà d'un monde surnaturel et immortel, soit dans l'"en-deçà" de la vie, dans les affres de la mort. Emporté dans les élans d'un "mysticisme", d'une "religiosité", d'un "idéalisme" exaspérés, il succombe aussi et tombe irrésistiblement jusqu'à abolir avec son être toute existence. Cette "chute" n'est pas, en effet, seulement celle du péché, celle de l'homme qui s'abandonne aux plus basses exigences de sa mauvaise nature, celle de l'homme qui, en perdant conscience, se livre aux plus bestiales pulsions de son inconscient, – c'est aussi pour lui l'anéantissement, le meurtre de la vie, la fin du monde. [...] En tombant l'épileptique n'est pas seulement en train de mourir, mais aussi de tuer, il "tombe sur" autrui, car cette "petite mort" qu'est la crise ne figure* pas seulement la passivité cadavérique de l'homme foudroyé, mais plutôt une agonie, un combat, un frénétique corps à corps. [...] L'homicide, l'inceste et l'autopunition sont les forces qui confèrent aux décharges nerveuses et musculaires de son corps, leur suprême, leur première et dernière signification.

Aussi, « cette fulgurante tragédie » s'avère-t-elle celle de « cet homme "sujet" aux "attaques" du mal "caduc", de cet homme sans cesse menacé d'être précipité aux portes de la mort et qui, terrassé, est encore contraint de se battre dans un corps à corps mortel avec lui-même – de cet homme qui, même quand il est debout face à son monde, est encore emporté par le vertige de son "mal sacré" » (EY, H., 1954, pp. 632-633). Ainsi le vertige peut-il mettre en perdition la verticalisation de soi dans sa confrontation au vide d'une béance où le chaos menace ; béance s'évasant en altitude ou se creusant en profondeur. D'une part, aspiration dissolutive par élévation en des hauteurs sans limite, d'autre part écroulement et chute par précipitation dans le gouffre d'un sans fond. Dans cette dimension de la verticalité – où s'opère le soulèvement (in)surrectionnel d'un (re)dressement contre tout ce qui en contrarierait l'intention en tension – des transportations, débordantes d'affects, peuvent se produire autant par raptus de fièvre acrimonieuse que par ravissement d'extase mystique, aussi bien dans les transes d'une sortie de ses gonds que dans l'exaltation d'une dévotion énamourée.

* Cf. « faire le mort » *infra*.

l'entourage, à en appeler à témoin afin de faire valoir sa cause, de témoigner de ce qui l'affecte, d'en exhiber la teneur, de solliciter l'empathie, voire de se mettre lui-même en vedette et de se gagner une reconnaissance, voire une approbation par un autrui à impressionner, à impliquer dans son jeu, à induire à adopter les attitudes souhaitées (hy +). Clivage P - + aussi de la tension qui consiste à pré-tendre tant proclamer de bons droits, revendiqués résolument comme siens (rêvant peut-être même du droit à l'exceptionnalité, dans l'espoir de valoir quelque faveur, privilège ou prédilection) que réclamer justice ou autres satisfactions pour ses aspirations les plus chères (en affects).

Sans reprendre ici un exposé systématique du circuit vectoriel (cf. KINABLE, J., 2004), il est sans doute bon de rappeler ce que le passage d'une position première à la deuxième et la composition bitendante d'un facteur avec l'autre (e - et hy +) introduisent de neuf en entraînant une triple évolution.

1. Quelles que soient l'intensité et la vivacité ainsi que la charge de violence dont les éprouver les leste, les affects en jeu différeraient par nature d'un facteur à l'autre. En e -, les affects sont qualifiés par Szondi de grossiers, bruts et brutaux, primitifs et incultes (encore à dégrossir et à civiliser), ressortissant à la gamme de l'agressivité, voire de la sauvagerie barbare. Tandis qu'en hy, par contraste, ils seraient davantage fins et subtils, affinés et raffinés, ils relèveraient de l'érotique et du tendre, voire de la douceur et de la délicatesse, de l'aménité, de l'amabilité et de la distinction. Il n'empêche que même l'amour peut (re)devenir de la rage... Davantage aussi attentionnés et attentifs à plaire – non par exercice de la domination et de l'emprise du “prendre à... par... pour...” d'un prédateur de type s +, ni par la soumission d'une mise en service à la façon de s -, mais bien pour obtenir de l'autre d'en recevoir quelque preuve ou confirmation en faveur de la valorisation de soi prioritairement brigüée. Tendence également à complaire dans la mesure où intervient, aussi, la prise en compte du point de vue de l'autre. Ce qui contribue à un remodelage des modes d'expression de l'affect selon les convenances, en fonction des us et coutumes en vigueur dans les mœurs historiquement déterminées, notamment suivant des règles de politesse (tout en sachant que celle-ci se prête à ce que l'on puisse en faire assaut !). Extériorisation ouvrée par souci de la censure exogène, hétéronome, en respectant la morale et en veillant à la moralité des manifestations. Expression pudique et décente qui se garderait d'encore encourir dégoût, honte, déshonneur, opprobre, confusion, abjection, ...

2. L'appel à d'autres (afin d'en solliciter des attitudes telles qu'attendues) représente aussi une issue pour se sortir d'une adhérence « glischroïde » à soi, faisant boule sur elle-même en s'enfermant et s'enlisant dans l'auto-affectation, sous le coup et le poids d'une accumulation, en stase, de sa propre affectabilité. Rompre avec un centrage exclusif sur l'état d'ainsi se retrouver entièrement en proie aux éprouvés affectifs offre une chance de s'ouvrir au partage et de s'efforcer à un surpassement de l'impact des affects. En appeler à témoin engage à faire preuve, aux yeux d'autres que soi, de ce qui affecte, sans doute en se montrant convaincant et crédible, en adoptant les bonnes et dues formes recevables par et pour ces destinataires autres à impliquer.

3. À travers un tel appel s'esquisse déjà une référence transférentielle et transcendente à un Autre en tant que Tiers, instance arbitrale impartiale (cf. LEBRUN J.-P. et VOLCKRICK, E., 2005).

Aussi cette triple avancée contribue-t-elle à un affinage acheminant vers un accomplissement d'idéaux éthiques – affinement dont représenterait peut-être une caricature l'efféminement

d'Héraclès, tenu de "filer doux" (!), à la cour d'Omphale, gente dame à courtiser ?

On s'étonnera peut-être de ne pas retrouver chez Héraclès cette révolte indignée et cette protestation insurrectionnelle à laquelle on s'attendrait sans doute, le connaissant, vu l'injustice subie : motif combien intense de s'insurger rageusement à l'encontre de tels dénis et mépris de justice, susceptibles d'affliger si radicalement... d'autant plus quand on est voué, par Zeus et par Thémis, à un idéal de justice (e +). Motif, au nom même d'une justice bafouée, de rébellion, de sédition, d'insoumission autant que de volonté révolutionnaire sous l'impulsion des mobiles de la tendance e -, sans doute en instance d'exacerbation. Si, pour notre part, nous trouvions quelque chose de profondément injuste dans cette effroyable et implacable Némésis de la part d'Héra, nous aurions peut-être tendance à nous en indigner à sa place, celle de victime, et à déplorer (comme Freud à propos de Dostoïevski ?) son absence de révolte et d'indignation, sa non-insoumission (suspecte de masochisme ?), son obéissance docile (contrainte ? consentie ? admise comme pleinement justifiable ?) à l'autorité de la gouvernance des dieux.

Néanmoins nombre de ses actes ultérieurs semblent bien toujours s'inscrire dans l'axe du clivage diagonal P- +. Mais cette tension n'épuise nullement le sort réservé aux excès des affects qui l'habitent. Ce serait oublier, ou ignorer, ce déchirement intérieur qu'évoquait L. FERRY *supra*, ainsi que le sens de son consentement aux formes d'expiation proposées par l'oracle delphique. N'est-ce pas la logique de l'autre diagonale (P +-) qui entrerait, dès lors, en ligne de compte, au point de lui découvrir des traits de comparaison avec le paradigme éthique que Moïse représente si éminemment ? D'aucuns – à la manière du Père de l'Église, Origène, considérant volontiers « la mythologie païenne [...] comme une annonce du mythe chrétien » (DUBOIS, P.-G., 2007, p. 366) – ont même poussé la comparabilité en direction de la figure du Christ, Dieu fait homme, Fils s'offrant en sacrifice pour le salut de l'humanité (don de soi de type h - ?). M. DELCOURT-CURVERS souligne, en effet

Lorsque les chrétiens ont cherché dans les mythes des pressentiments de la révélation, ils ont fait d'Héraclès une image du Christ, un Sauveur qui triomphe des puissances infernales pour accomplir la volonté du Père (EURIPIDE, 1962, p. 465).

En effet, « homme accédant à force de souffrance à la qualité divine » (*ibidem*), la finalité de ses travaux ne s'épuise pourtant pas dans des motifs narcissiques, dans l'ambition de l'auto-valorisation, ni dans des raisons d'intérêts auto-centrés ou de profits et de bénéfices égotistes. Finalisation ni par une héroïsation démonstrative de soi et de son mérite grâce à des exploits valeureux, plus spectaculaires les uns que les autres ; ni par sa glorification en champion d'Héra auquel tout réussit, triomphant des pires défis et se gagnant peut-être l'estime, voire la considération et le respect de sa détractrice (en l'amadouant, la charmant, la séduisant, suscitant son admiration, voire en désarmant sa vindicte,...) ; ni par l'auto-obtention de son rachat en se faisant lui-même l'auteur²⁷ de sa délivrance quant à des obligations qui l'endettent à l'égard d'autres que soi, peut-

²⁷ Il serait dans la logique de certaines modalités de la poussée à l'inflation (p +) – que nous situons au principe de l'exercice de la fonction d'auteur (KINABLE, J., 2019) – de prétendre s'en arroger l'exclusivité en en forçant quelqu'autre que ce soit à part soi-même. Tendance à un mode d'être soi-même inflationniste : le moi se gonfle du pouvoir et de la puissance, ainsi que de l'audace-autorité, à être par soi ; poussées qui activent son être, son avoir à être, s'enflant ainsi sous la pression et l'inspiration du souffle (spirituel – son génie ?) qui le porte diastoliquement à concevoir, à inventer et à créer *ce qu'il est et qui il a* à être, en le devenant de son propre fait, en ayant à "se faire soi-même un nom". Il est donc dans la ligne, ou la direction de sens, de ce dynamisme (surtout si son accentuation l'extrémise en l'émancipant de toute équilibration possible par des tensions différentes, voire divergentes) de

être aussi quant aux remords d'avoir opéré, lors de l'infanticide, son propre malheur avec celui des siens. Ses travaux se mettent aussi au service d'une coopération précieuse à l'œuvre créatrice cosmogonique du roi des dieux, son père, en tant que mandataire et auxiliaire de cette tâche qui le transcende et s'inscrit au sein d'une alliance tant filiale que collaboratrice, en vue de cet ouvrage commun qui le dépasse, lui échappe, l'amène à se surpasser, qui concerne l'ordre des lois du monde.

Quoi qu'il en soit de sa culpabilité et de sa responsabilité (qu'elles tiennent aux origines de ce qu'il est et de qui il est, qu'elles aient trait à ce qu'il fait et a fait, même si la cause de tels actes lui reste étrangère et exogène, effet d'une aliénation) ; quoi qu'il en soit du système de référence en matière de valeurs et d'idéaux éthico-moraux, système éventuellement contestable²⁸ au nom duquel se qualifie la faute incriminée et se conçoit le chef d'accusation justifiant les poursuites,... il n'est pas véritablement appelé à *en* répondre comme tel, à *en* être comptable à titre personnel. Plutôt et davantage, il s'avère sommé d'avoir à y répondre au nominatif (comme, dans le titre du livre choisi par Szondi, Moïse vient répondre à Caïn : auraient-ils à se répondre l'un à l'autre quant à traiter dialogiquement de leur commune violence ?). De quoi qu'il soit coupable, qu'il en soit criminalisé et pénalisé ou non, n'être pas tenu d'en répondre ne dispense pas, pour autant, d'avoir à y répondre, à exercer une répondeance pleinement responsable, au futur et à jamais, dans l'avenir à travers son devenir...

Sous une nomination nouvelle, il lui faut riposter par une réponse de son cru, non de conformisme à la norme d'une morale hétéronome à appliquer, non de conformité à des directives extérieures, mais inventée en propre, en engendrant endogènement une réplique personnelle, témoignant de son ipséité, l'engageant en auteur, en trouvant de lui-même et par lui-même, une

prétendre à une absolutisation de soi, repoussant, récusant, voire éjectant toute altérité-altération de quelqu'autre que/de soi. Les formules szondiennes l'expriment en parlant de la position inflative en termes d'« être tout (sans plus d'autre) », d'« être (soi-même) l'Autre », d'« être les deux à la fois (moi et autre en/par soi-même) », il n'y aurait plus d'autre que je ne puisse être, sans plus aucune part laissée/donnée à l'Autre, à quelqu'autre que ce fût. Cette position peut s'entendre dans son effort à contredire ou à contrebalancer, en s'y opposant, en l'excluant, la tendance factorielle qui lui est contraire (p -) comme participation et projection en passe de virer en persécution (LA CHANCE, M., 2003, p. 74, note : « La participation signifie l'irruption du négatif et de l'autre : nous ne sommes que par l'autre, secoué par l'incertitude de l'autre. [...] nous ne renonçons pas à être tout, de crainte d'être par l'autre »). On le comprendrait d'autant plus volontiers dans le chef d'un être chez lequel la part prise par l'ingérence et l'emprise de l'omnipotence d'un Autre l'a réduit tyranniquement, totalement, dans leur agir à deux (STAROBINSKI), à ne plus pouvoir que ce que cet Autre déciderait de lui, tel un pantin impuissant actionné d'ailleurs et livré à ce que cet Autre en jouât exclusivement à son gré à lui. Mais cette inflation à être soi peut aussi s'entendre dans le sens d'une infinitude plutôt que d'une visée du tout...

Par ailleurs, ses exploits (qui lui vaudront son salut et sa délivrance par sa divinisation) sont accomplis, le plus souvent, en solitaire, individuellement, seul et unique agent et acteur de ses prouesses, sans former d'équipe entre associés à égalité et solidaires : tout au plus n'y interviennent que des assistants, des comparses, des figurants ou des faire-valoir... à l'intention d'un public de spectateurs à méduser, desquels attirer la faveur, sur lesquels produire quelque effet de surprise,...

Cependant, cette éventuelle prétention inflationniste à l'exclusivité d'auteur omnipotent (capable de se sauver soi-même, de soi-même, seulement par soi-même) se trouve battue en brèche dès lors que ce salut ne peut se conquérir qu'à la faveur d'un sacrifice de soi, offert dans le sens du h - plutôt que du s -.

²⁸ Ainsi, par exemple, lorsque Antigone oppose les lois du sang-de la famille, d'inspiration divine, aux lois de la cité dont il a bien fallu que ce soient les hommes eux-mêmes qui en aient institué le code. Ainsi que nous le ferions, à notre tour, en traitant d'injustes les interventions divines tout en reprochant à Héraclès sa résignation.

riposte authentiquement sienne et qui convienne, appropriée (à soi autant qu'à la situation ainsi qu'à l'ouvrage duquel s'acquitter). Riposte aussi, sans doute, en mesure d'œuvrer à sa réhabilitation, de justifier son existence, de légitimer son ouvrage, d'attester de sa valeur et de ses compétences, ... Mais cette répartie authentiquement sienne, autonome, pas simplement prescrite ni pré-écrite comme « de règle » – assumant ses origines autant que son caïnisme (transposé et transmué) en en tirant parti pour une œuvre au bénéfice du bien de tous – l'engage dans une entreprise de surpassement transcendantal par-delà de tels motifs égocentriques. Non sans abnégation désintéressée, décentrage de soi et dévouement à l'égard de la cause de Zeus et de Thémis (signes qu'opèrent tant hy - que k -, voire h -), il apporte et offre sa contribution, appréciable autant qu'indispensable, à l'avènement de l'ordre espéré (autant qu'aimé et crédité de confiance), avènement toujours à recommencer et à rétablir, à entretenir et à rénover dans ses virtualités encore inédites, sans cesser de le régénérer et de le réinventer en en recréant opportunément (le moment venu, dans les circonstances voulues) la promesse, quand bien même son advenue laisserait malheureusement encore toujours tellement à désirer... ce qui risquerait de s'avérer mélancoligène.

Du même coup, sa réponse rend hommage, et son dû en guise de réparation, voire de culte, à Héra.

Devançant les écrits szondiens qui nous permettent de concevoir un tel revirement destinal en tant que tournant dans le circuit du vecteur P où survient, dans l'après convulsion critique, le passage conversif d'un axe diagonal à l'autre, n'est-ce pas ce que Freud, déjà, identifiait dans la figure de Moïse à travers son analyse de la statue de Michel-Ange ? Il y repérait la figuration d'une conversion de l'affectation (toute de virulence violente, quasi caïnesque, dans la tendance-tentation de châtier) en la vocation d'un ardent représentant de la loi transmise par le Décalogue, vocation aussi d'organisateur des conditions du vivre ensemble, de fédérateur pacificateur, de meneur gouvernant son peuple, autant que de promoteur d'alliances, pas seulement d'ordre religieux – cf. notre reprise de cette analyse dans notre étude de l'épileptoïdie chez Van Gogh (2015).

Michel-Ange a magnifiquement inscrit dans la pierre cette sur-tension d'une puissante musculature, bandée et "armée" tel un système de "parage-parade" prêt à se déployer pour en découdre, tension d'une poussée énergétique à l'expression, passionnellement impulsée (compulsive ?), de son affectation portée à incandescence. Si elle est encore contenue, cette tension est passible d'enfler jusqu'à l'éclatement paroxystique ainsi que l'illustre G. DORÉ (cf. annexe II : déferlement cyclonique inendiguable des flux turbulents d'affects en crue, tempétuosité et clameurs protestataires dans l'exigence éthique tonitruante du P++ ? "Sainte colère" ?). Voilà une spectaculaire mise en scène, mouvementée à souhait, de la teneur de la tentation qu'il s'agirait, ici, de parvenir à réprimer en vue de sa transformation – immobilisation silencieuse, inhibitrice, du bouillonnement d'une transmutation alchimique en cours de convertibilité des affects bruts : P-- ? Une formulation szondienne de ce clivage parle de « faire²⁹ le mort » où l'on peut entendre une

²⁹ Plutôt qu'au sens d'une effectuation de l'acte (meurtrier, en l'occurrence), ce verbe peut s'entendre telle une feinte stratégique (jusqu'à l'affichage d'une semblance simulatrice, à des fins de dissimulation) : un jeu de rôle théâtral, une hypocrisie bienséante, un camouflage de bon ton, pudique, attentif au qu'en dira-t-on (prêt à quelque "pieux mensonge" ?)... au service d'un contrôle de soi en quête de maîtrise. Que cette apparence soit, lors d'accès de léthargie, réussie au point d'encourir un ensevelissement tout en étant encore vivant, voilà qui aurait angoissé Dostoïevski dès son enfance.

pétrification de soi (si bien immortalisée par cette sculpture dans le roc) mimant l'inanimation : immobilisation suspendue entre stupeur et affolement, entre paralysie et panique, entre démence et agitation, entre effondrement et soulèvement, entre terreur et ardeur, entre épouvante et véhémence, entre foudroiement et conflagration, entre évanescence et crépitement, entre absentification et surrection... Suspension figée comme manière défensive, auto-interdictrice, de juguler, réfréner et contenir au-dedans de soi cette ébullition d'affects, en s'efforçant (le temps de parvenir à prendre le dessus) de n'en rien laisser paraître, en les celant sous des apparences qui, au contraire, affecteraient (!) l'impassibilité désaffectée... telle que l'on semblerait "rester de marbre" !

Cette hypertension ne reflète-t-elle pas (cf. annexe III) cette "terribilité" du Dieu redoutable³⁰ duquel, dans l'Ancien Testament, témoignent tant de manifestations de Yahvé en juge implacable et impitoyable ; censeur sévère et rigoureux ; inquisiteur testant l'observance des règles et traquant la moindre peccadille ; magistrat autoritaire dont les condamnations et les châtiments peuvent aller jusqu'à l'anéantissement exterminateur (ainsi lors du déluge). Sanctions dont Moïse lui-même eut à pâtir et desquelles, en intercesseur, il a cherché, quelques fois, à détourner les foudres de ses ouailles, au point qu'il « s'offre à la vindicte divine pour épargner aux Hébreux le malheur qui les frappe » (ATTIAS, J.-P., 2015, p. 152).

Selon Freud, cette tension est plutôt celle d'un maître souverain parvenant tant à se maîtriser, à dompter la violence de son affectation furibonde que, au nom de sa mission, à la convertir en ferveur pour sa charge de prophète. Ce renversement ne l'ouvrirait-il pas à la représentation³¹ de Dieu tel que l'accentue préférentiellement le Nouveau Testament ? Dieu tel que Le présentifie-présente son Fils Sauveur : Dieu de bonté, de bienveillance et de compassion prêtes au pardon ; Père aimant ; Maître généreux, mentor inspirateur – moins comme dominateur écrasant, impressionnant, que comme pédagogue-initiateur, guidant vers le salut avec patience et sollicitude. Modèle identificatoire admirable à suivre dans son invitation à s'élever dans la spiritualisation et la sublimation, dans la poursuite éthique de valeurs d'humanité, de dignité, de reconnaissance et de solidarité (crédibilité, fidélité, loyauté, confiance, respect, estime, considération, fraternité, amitié, ...) où il s'avère que « l'Amour est un appel, une sorte *d'idéal du moi* attractif, et non plus seulement un *surmoi* injonctif » (DUBOIS, C.-G., 2007, p. 450).

Comparativement, cette même logique conversive³² n'opérerait-elle pas, esquissée en sous-

³⁰ Si Freud relève, dans la personne-personnalité, tant de Michel-Ange que du pape Jules II ainsi que de Moïse, des traits du caractère paroxystique (irascibilité, inexorabilité, impatience, intransigeance, accès coléreux, fougue, tempérament sanguin,...) il suggère même une projection du prophète dans la configuration de son mandant : « Moïse peut bien avoir inclus dans le caractère de son dieu des traits de sa propre personne » (FREUD, S., 1989, p. 189). L'étude szondienne abonde également en ce sens.

À propos de l'identification du pape à Moïse, cf. MÉTRAL, F. (2019).

³¹ Szondi la qualifierait-il, pour autant, d'« abélique » ?

³² Il est remarquable que ce verbe "convertir" soit celui retenu par J. MÉLON pour traduire l'action concertée du clivage tritendant P + ±, lequel s'emploierait à repousser et à maintenir hors champ des opérations d'avant-plan la figure dite du « Caïn pur » (P - 0) : leur ouvrage commun consisterait à collaborer à sa transmutation transfiguratrice à des fins éthico-morales. Verrait-on, ainsi, les pôles e + représentés par le Zeus ayant pu conquérir la suprématie en instaurateur d'un ordre éthiquement supérieur-idéal, hy + par Héra (ouverture au partage et aspiration à ce que les engagements soient honorés) et hy - par Thémis (maîtrise de soi et renoncement mutatif – ouvrant de possibles

œuvre, dans la geste héraclésienne ? Le vecteur P serait-il le champ d'un dialogue soutenu entre Moïse et Caïn dans leur commune référence à l'Autre, eu égard à la paroxysmalité de leur affectabilité (même dans le chef de cet Autre) ? Vu la structure complexe de "sa" « scène originaire », le "dualisant" conflictuellement, l'inscrivant dans une constellation d'enjeux décisifs à concilier, quelles correspondances Alcide-Héraclès n'est-il pas tenu d'entretenir inlassablement tout ensemble avec Zeus (Métis), Thémis et Héra de manière à prendre, et à tenir, la place unique qui lui revient parmi les Olympiens ainsi qu'à l'égard, en faveur, de ses frères humains si caïnesquement affectables, si vulnérables à leur "caïnisation", parfois même à la mesure de leurs meilleures aspirations éthiques – le mieux, l'idéal comme ennemis du bien ?

Bibliographie

ANZIEU, D. (1985). *Le Moi-peau*. Paris, Dunod.

ATTIAS, J.-C. (2016). *Moïse fragile*. Paris, CNRS Ed.

ASSOUN, P.-L. (2019). *Psychanalyse de l'hypocondrie. Le corps étranger*. Paris, Economica-Anthropos.

BEAUCHESNE, H. (1980). *L'épileptique*. Paris, Dunod, Psychismes.

BONNET, G. (2004). *Symptôme et conversion*. Paris, PUF, Bibliothèque de psychanalyse.

BREEN, B. (2004). *Dostoïevski. Dire la faute*. Paris, Michalon, Le bien commun.

Cahiers du CEP n°4 : Paroxysmalité, (1994). Plainevaux.

DETIENNE, M. et VERNANT, J.-P. (1974). *Les ruses de l'intelligence. La mêtis des Grecs*. Paris, Flammarion, Nouvelle bibliothèque scientifique.

DEVERS, N. (2019). *Généalogie de la religion*. Paris, Ed. du Cerf

DOSTOÏEVSKI, F.M. (2019). *Les frères Karamazov*, traduction d'E. Guertik. Paris, Le livre de poche.

DUBOIS, P.-G. (2007). *Mythologie de l'Occident. Les bases religieuses de la culture occidentale*. Paris, Ed. Ellipse.

DUMÉZIL, G. (1995). Héraclès, in *Mythe et Épopée II : Types épiques indo-européens : un héros, un sorcier, un roi*. Paris, Gallimard, Quarto, pp. 785-792.

EURIPIDE (1962). *Tragédies complètes*, I. Ed. de M. DELCOURT-CURVERS. Paris, Gallimard, Folio

transformations libératrices, des innovations substitutives, des réformes régénératrices) ? Contrairement à d'autres interprétations proposées, nous ne pensons donc pas que son sens premier consisterait à procéder à quelque entreprise destinée à convertir autrui mais porterait prioritairement sur son propre caïnisme. Pour déboutées que soient les manifestations enragées de ses doléances et revendications, celles-ci n'en méritent pas moins d'être entendues et qu'il y soit répondu au mieux... Ainsi donc ce qui paraîtrait décisif, c'est le passage de hy + en hy - où cette position négative vient s'opposer à hy + sur le mode défensif d'une formation réactionnelle, interdiciatrice et moralisatrice à l'endroit, pour la contrer, de la convergence-collaboration décriée entre e - et hy + sur la diagonale active dans les manifestations extériorisatrices du caïnisme, en trouvant comment donner expression à la virulence de l'affectation. Ce passage incite à évoluer de la honte à la culpabilité tout en ouvrant de nouvelles perspectives possibles sur une orientation éventuelle axée par la polarisation sur e +, en vue de finalités éthiques et de réponses à la culpabilisation. De hy + à hy - se produit un renversement d'une quête de tribune où se faire valoir à l'extérieur, à l'intention de l'entourage, en une citation à comparaître au-devant d'un tribunal intérieur. [Suite en fin d'article]

classique.

EY, H. (1954). Étude n°26 : Épilepsie, in *Études psychiatriques Tome III : Structure des psychoses aiguës et déstructuration de la conscience*. Paris, Desclée De Brouwer, Bibliothèque neuro-psychiatrique de langue française.

FERRY, L. (2016). *Mythologie et philosophie. Le sens des grands mythes grecs*. Paris, Plon-Le Figaro.

FREUD, S. ([1914] 2005). Le Moïse de Michel-Ange. *Œuvres complètes, Tome XII*. Paris, PUF.

FREUD, S. ([1928] 1994). Dostoïevski et la mise à mort du père. *Œuvres complètes, Tome XVIII*. Paris, PUF.

FREUD, S. ([1939] 2010). L'homme Moïse et la religion monothéiste. *Œuvres complètes, Tome XX*. Paris, PUF.

GRIMAL, P. (1976). *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*. Paris, PUF.

GUIRAND, F. et SCHMIDT, J. (2008). *Mythes et Mythologie*. Paris, Larousse, In Extenso.

HOOG, A.-H., SOMON, M. et L'ÉGLISE, M. (Ed.) (2015). *Moïse. Figures d'un prophète*. Paris, Flammarion, Musée d'art et d'histoire du judaïsme.

HORVILLEUR, D. (2019). *Réflexions sur la question antisémite*. Paris, Grasset.

KINABLE, J. (2002). Szondi-Rorschach : interanalyse à propos du traumatisme du point de vue de l'affect, in *Cahiers du C.E.P. n°9 : Constellations*, Plainevaux, pp. 5-29.

KINABLE, J. (2004) La paroxysmalité de l'affect : reconnaissance et solidarité, in *Cahiers du C.E.P. n°10 : Être ou ne pas être... szondiens pour demain*, Colloque de Gand, Toussaint 2004, Plainevaux, pp. 25-44.

KINABLE, J. (2006) Les rapports entre responsabilité et culpabilité à propos/au jour de la psychopathologie, in F. DIGNEFFE et Th. MOREAU (Ed), *La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale*, Bruxelles, De Boeck-Larcier, pp. 37-74.

KINABLE, J. (2010). Voies passionnelles de l'affect et drame criminogène de l'affectation. Pan et Médée : une lecture szondienne, in *Szondiana n°30*, Zürich, Stiftung Szondi-Institut, pp. 95-146.

KINABLE, J. (2014). Jeu et pulsion, in *Szondiana n°34, Szondi avec Schotte : jouer, construire, interpréter, créer. Actes du XXe congrès (juillet 2014) de la Société internationale Szondi, tenu à l'Institut Libre Marie-Haps, Bruxelles, Belgique*. Zurich, Stiftung Szondi-Institut, pp. 123-164.

KINABLE, J. (2015). Van Gogh avec Szondi : rendre créatives la contactualité de la participation et la paroxysmalité de l'affectation, in *Szondiana n°35*, Zurich , Stiftung Szondi-Institut, pp. 27-60.

KINABLE, J. (2016). Finasser avec la loi naturelle en cause au vif de la partie destinée à se jouer par vecteur, in *Szondiana n°36*, Zurich, Stiftung Szondi-Institut, pp. 7-39.

KINABLE, J. (2019). La souffrance mélancolique : un moi en peine de lui-même en tant qu'objet autant que sujet de soi, in *Bulletin de l'École Belge de Psychanalyse : 2019/2020*, Louvain-la-Neuve, pp. 138-192.

KLIMIS, S. (2003). *Archéologie du sujet tragique*. Paris, Ed. Kimé.

- KRISTEVA, J. (2008). *Thérèse mon amour. Sainte Thérèse d'Avila*. Paris, Fayard.
- LA CHANCE, M. (2003). *Paroxysmes. La parole hyperbolique*. Montréal, Ed. Trait d'Union.
- LEBRUN, J.-P. et VOLCKRICK, E. (Eds) (2005). *Avons-nous encore besoin d'un tiers ?* Ramonville Saint-Agne, Érès.
- LORAUX, N. (1981). Héraclès. Le héros, son bras, son destin, in Y. BONNEFOY (Ed.), *Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique*, Tome I, Paris, Flammarion, pp. 492-498.
- MALDINEY, H. (1994). La paroxysmalité dans l'art, in *Cahiers du CEP n°4 : La Paroxysmalité*, Plainevaux, pp. 39-72.
- MARINOV, V. (1990). *Figures du crime chez Dostoïevski*. Paris, PUF, Voix nouvelles en psychanalyse.
- MÉTRAL, F. (2019). *Figures de la création du monde. Mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance*. Arles, Actes Sud.
- SELLIN, E. (2015). *Moïse et son importance dans l'histoire de la religion israélo-juive*. Traduction et présentation de R.A. GERBER. Paris, Ed. Le Félin.
- STAROBINSKI, J. (1974). L'épée d'Ajax, in *Trois fureurs*, Paris, Gallimard, NRF-Essai, pp. 10-71.
- SZONDI, L. (1969). *Kain, Gestalten des Bösen*. Berne, Hans Huber. Un chapitre « Le Caïn homme de la rue » en a été traduit et publié par C. VAN REETH, in *Psychiatrie* 1981/1, n°43-44, pp. 19-27.
- SZONDI, L. (1971), L'homme Moïse à la lumière de l'analyse du destin, in *Revue de Psychologie et des Sciences de l'éducation*, Vol. 6, n°4, Louvain, Nauwelaerts, pp. 428-445.
- SZONDI, L. (1973), *Moses, Antwort auf Kain*. Berne, Hans Huber.
- THÉVENET, L. (2009), *Le personnage du mythe au théâtre : la question de l'identité dans la tragédie grecque*. Paris, Les belles lettres.

Annexe I

A. CANOVA : *Hercule et Lichas*, Rome, Galerie Nationale d'Art Moderne et contemporain (GNAM)

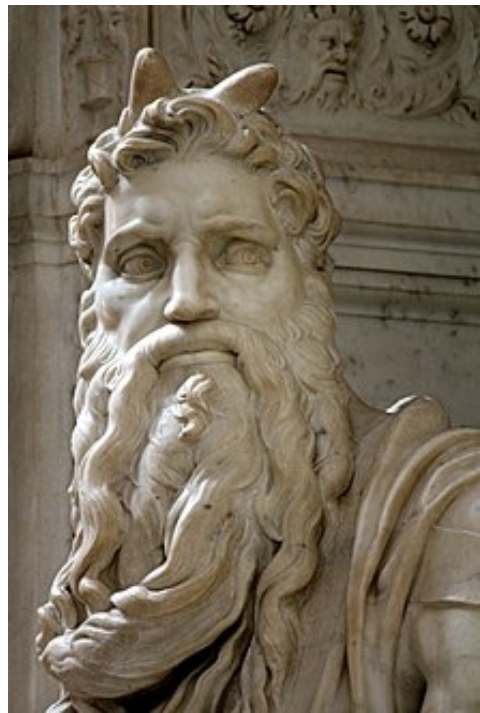
Annexe II

Dessin de Gustave DORÉ : *Moïse brise les tables de la loi*, Paris, Bibliothèque nationale de France

Annexe III

MICHEL-ANGE : *Moïse*, Rome, Basilique Saint-Pierre-aux-Liens

Addenda : pour une relecture de profils testologiques

De ces confluences entre mythe et théorie szondienne, on pourrait, sans doute, retirer des enseignements supplémentaires tant pour l'interprétation des diverses configurations du système pulsionnel tel qu'il se clive lors de la passation du test, que pour la compréhension des formulations parfois étonnantes (non immédiatement évidentes) que propose Szondi pour en expliciter les significations possibles. À nouveau, nous nous aiderons, à l'occasion, de certaines suggestions dues à J. MÉLON dans son essai de formuler chaque clivage par un verbe d'action. Cette inspiration par la

mythologie permettrait peut-être aussi de faire ressortir l'originalité qu'apporte Szondi dans les courants de la psychanalyse, à commencer par la place essentielle réservée, conservée, à l'épilepsie-épileptoïdie dans le champ des organisations névrotiques.

Quelques remarques préalables s'imposent en vue de mieux dégager certaines conceptions présentes à l'arrière-plan des développements qui précèdent.

Quelques indications pour guider l'interprétation

1. Une première précision importante : considérer ce vecteur pulsionnel, qualifié de paroxysmal, comme caractéristique de la vie des affects ne signifie nullement que l'affect, dans le système pulsionnel, relèverait exclusivement de ce seul vecteur. Conformément à la théorie freudienne concernant la représentance de la pulsion, entre autres mais nécessairement, par l'affect, chacune des motions pulsionnelles (chaque tendance élémentaire de tous les facteurs racines autant que chaque mode de composition entre celles-ci) est passible de se traduire en divers affects spécifiques, parfois entremêlés. Ce qui ressortirait au vecteur P porte sur le traitement qu'il s'agirait de réserver à la violence potentielle de l'affectabilité du sujet, à la paroxysmalité que pourrait entraîner quelque affectation singulière que ce soit, de quelque nature que soit l'affect impliqué (des plus brutes aux mieux raffinés, de la gamme de la haine autant que de celle de l'amour, de la détestation autant que de la valorisation).

Cette paroxysmalité vient s'inscrire dans la dimension existentielle de la *verticalité* : elle concerne la *verticalisation* de soi (par redressement conquis lors de l'accès à la station debout, inaugurale, selon Freud, des processus de l'hominescence, de la culture et de la civilisation, exercice de résistance et de résilience, entre érection et abatement, entre édification et effondrement – station, stature, statut... confortés par la fonction et la solidité de la colonne *vertébrale* et par la souplesse de l'articulation des *vertèbres* – cf. KINABLE, J., 2016). Cette *verticalisation* expose au *vertige*, qui *survient* en compromettant l'entreprise et en menaçant l'assurance. Ce *vertige* peut *sur-prendre* tant dans le mouvement d'ascension que dans celui de descente, dans l'élévation comme dans la culbute, dans l'édification-érection autant que dans l'affaissement-écroulement. L'extrémisme exorbitant, l'excès et l'outrance, l'outrance qui porte au summum ou au comble (que celui-ci s'atteigne dans l'exhaussement ou dans l'abaissement : on peut culminer dans l'idéalisation ou dans la sublimation ou, au contraire, dans l'abjection et l'avilissement) sont susceptibles de se produire dans les directions de sens (littéral ou imagé) de l'antagonisme "vers le haut ou vers le bas" où la transcendance qui en marque l'ébranlement peut mener par-delà, au-delà, supra, sur et au-dessus, après, ou précipiter en deçà, en dessous, avant, infra (notamment de l'humanisation). L'une comme l'autre de ces directions peut provoquer quelque dissolution, disparition ou autre forme d'anéantissement : ce à quoi j'aspire dans l'élévation comme dans la déchéance ou la chute risque de m'engloutir, m'aspirant dans son vortex...³³, happé par le tourbillon d'une confusion dissipative où se volatiliser-se désintégrer.

L'insistance sur le thème de l'angoisse tient aussi à cette convertibilité, selon Freud, de n'importe quel affect en angoisse, faute que lui soit réservé un autre sort par élaboration psychique.

³³ Il est intéressant de noter que le mal "sacré", également qualifiable par l'épithète "grand" l'est autant par celui de "haut"...

2. Telle qu'établie par Szondi, la dualité des facteurs pulsionnels en cause offre, du même coup, une structure pour procéder à des discriminations pertinentes, combien éloquentes, pour les maintenir opérantes et pour en explorer les fécondités présomptives lors d'une analyse des phénomènes à investiguer à la lumière des différenciations ainsi requises. Cette dualité factorielle invite, en effet, à répartir et ordonner diverses coordonnées spécifiquement, pathoanalytiquement, révélées par les formes de névroses.

Si nous nous référons à la distinction canonique due à Freud entre l'hystérie et l'obsession, sans doute situerions-nous l'hystérie électivement du côté du facteur hy tandis que la névrose de contrainte et la phobie tourneraient préférentiellement autour du facteur e.

Si nous reprenons la dualité que je propose, au titre d'une "loi naturelle" au principe des enjeux du vecteur P (KINABLE, J., 2016), de la reconnaissance et de la solidarité, je situerais la reconnaissance du côté du facteur hy et la solidarité du côté du facteur e.

Si les mécanismes de défense sont à entendre tant, d'une part, en fonction de ce qu'ils refoulent, désavouent, récusent, rejettent, interdisent, prohibent, réprouvent, s'emploient à contrer, nier et négativer, que, d'autre part, en raison de ce qu'ils promeuvent et approuvent, cherchent à poser et à sauvegarder, à affirmer, à protéger et à soutenir – activisme contre et pour, opérant volontiers sur le modèle de formations réactionnelles³⁴ – ces reconnaissance et solidarité sont à conquérir à l'encontre de leurs contraires respectifs. Pour la première : l'élimination, les discriminations iniques, les privilèges indus-injustifiables, la ségrégation, la déconsidération, le discrédit et la diffamation... Pour la seconde : la belligérance et l'animosité, le bellicisme et la quérulence, le s'entretuer... Ainsi se mobilisent toutes les oppositions entre : intégration et exclusion ; fraternisation et fratricide ; sollicitude et ignorance désinvolte, insoucieuse ; pacification et hostilité ; accord et dissension ; gratitude et ressentiment ; respect et irrévérence ; fidélité-loyauté-dévouement et trahison-félonie-forfaiture ; justice et mépris/dénis de justice ; valorisation et dénigrement ; considération et indifférence ; humanité et barbarie ; cordialité et malveillance ; vertu et vice... On pourrait, bien sûr, encore ajouter la légalité (hy) et la légitimité (e) ainsi que leurs contraires respectifs.

Dans le registre éthico-moral, Szondi lui-même considère explicitement le facteur e comme celui de l'éthicité, le facteur hy comme celui de la moralité. La justice à laquelle aspirer et de laquelle se réclamer peut donc se concevoir d'un point de vue éthique autant que d'un point de vue moral. Le "juste" s'entend différemment selon l'éthique ou la morale. Il en va de même quant au devoir et à ce que l'on doit : les obligations d'ordre éthique et celles d'ordre moral ont leurs spécificités différentielles.

³⁴ Aussi toute défense est-elle interrogeable d'un double point de vue, suivant deux finalités : ce *contre* quoi elle s'insurge, se révolte, s'érige et opère ; ce *pour* quoi elle milite et déploie son ouvrage. Mais ces deux orientations de son activité peuvent se cliver : l'une peut l'emporter sur l'autre, s'en émanciper et occuper toute la place de l'offensive. Sans doute s'agit-il, ici, d'envisager les prises de position conjointes dans les facteurs du vecteur Sch. Si la défense consiste, sous diverses modalités possibles, à opposer un positif et une affirmation à un négatif et une négation, l'écartèlement conflictuel de cet antagonisme, virant parfois en dilemme obsessionnel, peut se disloquer de manière à ce qu'une position l'emporte sur l'autre. L'une peut aussi se renverser dans l'autre (nier le positif ou affirmer le négatif).

Cette indication pourrait-elle servir de clé de lecture pour toute réaction ambivalente (±) ?

3. Partant de l'idée que, dans le fantasme de scène originaire (ou primitive), l'intéressé figure en position d'exclu³⁵ par rapport à ce qui se joue dans le duo entre parents, J. MÉLON avait proposé une lecture du circuit vectoriel, ainsi inauguré, telle une "lutte des places" en vue d'entrer soi-même en scène, d'y prendre place et d'en occuper une, quitte à l'usurper à un autre en l'en délogeant ou en l'imitant au point de le surclasser. Dans une telle dramatique, quelle que soit la place brigüée, dès lors occupée, celle où un rôle attitré est à tenir, cette place n'est jamais définissable que relativement et relationnellement, en référence à des places différentes de telle sorte que ces places ne peuvent que s'interdéfinir mutuellement et réciproquement, selon une structuration triangulaire (cf. KINABLE, J., 2004). Celle-ci organise le système familial comme articulation des rapports entre ancêtres et légataires, entre ascendants et descendants ainsi que comme configuration ordonnée des sous-systèmes conjugaux, parentaux, fraternels, voire amicaux et hospitaliers (cf. KINABLE, J., 2010). Bien évidemment, la reconnaissance et la solidarité, flanquées de leurs contraires, interviennent dans l'assignation-nomination (une des significations du verbe "affecter") à une place propre, garantie comme unique, où l'on soit irremplaçable – sont, dès lors, également définies les règles d'accès à une place et du changement d'une place à l'autre au fil de l'évolution.

4. Si l'affectabilité nécessite le recours à des moyens d'y *parer* et d'en *parer* l'expression, cette *pré*-occupation, sans doute anxieuse, s'emploie à se *pré*-munir (grâce à tous les armements, les *remparts*, les *parapets*, les garde-fou et autres mesures *préventives* ou techniques de riposte possibles et imaginables) afin d'éviter, de détourner, voire d'empêcher que puisse se produire ce qui est redouté comme radicalement *irréparable*, *irréversible*. Quoi qu'il en soit des répliques sur le coup, dans l'après-coup, ce sont alors les tourments de trouver à et comment ré-parer et remédier qui hanteraient le psychisme ?

Ce système de "parage-parade" s'actualiserait plus volontiers selon des modalités martiales dans le cas de la névrose de contrainte et de la phobie tandis qu'il est davantage dans la logique hystérique de veiller à se *parer*, à *parader*, voire à se pavaner, d'œuvrer selon la dialectique du montrer et du cacher, de la simulation et de la dissimulation, de l'exhibition et de l'inhibition, soucieuse d'arranger les *apparences*, d'apprêter les *parures*, de tromper et d'égayer par mascarade.

5. Une des lignes de force, peut-être déroutante avons-nous vu, du mythe d'Héraclès, tient à ce que ses exploits (expiatoires ? au service d'Héra) paraissent "désintéressés", accomplis exclusivement pour autrui, dans l'intérêt propre à celui-ci, donc pour autre que soi, voire pour un tout Autre divin : ils s'avèrent sans utilité, sans gain, sans profit ni bénéfice pour son propre compte, gratuits du point de vue de ses intérêts, gracieux de ne miser nullement sur quelque contrepartie, obligée ou non. Leur réussite confirme simplement, de manière sans cesse répétée, sa qualité, voire l'excellence de l'exercice poético-pratique de sa nature et des compétences dont celle-ci le dote, mais ne lui vaut nulle récompense, pas davantage de reconnaissance méritée, ni quittance quant à son endettement sans fin du fait de sa culpabilité-responsabilité.

Aurait-on raison de mettre cette thématique en résonnance avec un thème majeur d'E. LEVINAS

³⁵ Caïn s'afflige de s'avérer exclu du lien privilégié, de préférence entre le Très-Haut et son frère...

relevant de sa conception de l'éthique ? Lui qui reprend l'affirmation dostoïevskienne des frères Karamazov au sujet de la culpabilité universelle, mais en lui substituant, une fois, la déclaration : « Nous sommes responsables de tout et de tous, devant tous, et moi plus que les autres »³⁶. Pareille décentration de soi autant que pareil dessaisissement de soi, en ouverture à autre que soi, eu égard à sa propre responsabilité à l'égard et au bénéfice d'autrui, ce désintéressement signifierait bien qu'il n'en va pas du tout pour lui (quand bien même c'est ce qui résulterait de ses actes, par surcroît ?) d'un accomplissement de projets personnels lui appartenant en propre, conçus par et pour lui-même, ni d'une conquête de sa libération, ni de la revendication de ses droits, ni de l'affirmation de soi, ni de la mise en valeur de sa personne, ni de la démonstration de ses compétences, ni du culte de son narcissisme, ... Sans en ramener à soi les résultats, sans même en revenir à soi au terme de son parcours épique pour en recueillir les fruits, desquels jouir désormais, il reste encore, toujours à nouveau, disponible à autrui et ouvert infiniment à l'infini de sa responsabilité à destination de ce dernier. Figure de cette responsabilité à l'intention et au bénéfice de la responsabilisation d'autrui que nous avons évoquée avec D. SIBONY³⁷ ?

6. Autant que la puissance de donner vie (en l'engendrant et en l'entretenant-sauvegardant – puissance déjà engagée par le vecteur S), le pouvoir de tuer et le devoir d'en inhiber-discipliner l'exercice constituent la cause de l'entreprise éthico-morale, nécessairement processuelle. Ils en représentent une fonction décisive. Le rapport à la mort (perpétrable et encourable) s'en trouve complexifié d'autant.

Cette processualité est requise dans la mesure où, modèle exemplaire des valeurs éthiques, la justice, pour appelée de nos vœux qu'elle soit, ne nous est nullement (cf. *supra* note 14) ni donnée, ni garantie, ni imposée à coup sûr, mais elle ne résultera que d'une œuvre instituante où c'est de la rendre dont il s'agit... tout comme le droit et la dignité sont à établir et à préserver. Qu'y devient le rapport au meurtre (de soi, de l'autre) à agir, à endurer, à interdire, à légitimer-légaliser ? Qu'en advient-il de la tendance caïnesque au meurtre, à la violence et à l'agressivité, à l'extermination de tout (ce) qui me contrerait, entraverait le déploiement du moi ?

L'ethnologie nous l'apprend (cf. KINABLE, J., 2002 et 2004) : il est des peuples et des sociétés dont la survie dépend impérieusement de la valeur et de la compétence tant de leurs chasseurs que de leurs guerriers. Dès lors, l'aptitude à tuer et, pour ce faire, la capacité de courir crânement le risque de mourir/de se faire tuer – voire la disposition, au nom d'une cause supérieure d'ordre solidaire, à offrir (h -) ce bien suprême, du point de vue de son intérêt personnel, que représente sa propre vie – ainsi que la maîtrise des puissances caïnesco-titanesques (capabilisatrices du pire comme du meilleur, de destructivité comme de constructivisme), voilà ce qui peut, sous certaines conditions de sociabilisation appropriée, prendre figure de vertu et être considéré au titre de preuve de qualités humaines valorisées, méritant reconnaissance, contribuant à la solidarité. Cette aptitude sera considérée tel un témoignage de fiabilité et de crédibilité chez le sujet démontrant pareille capacité, attestant qu'il faut compter avec lui, mieux encore que l'on peut compter sur lui : aussi en tant qu'être de parole, digne de confiance, fidèle à ses engagements, capable de tenir parole (une "parole d'honneur"), jusqu'au don de soi, sans justement se laisser mener exclusivement par la mêmeté et la mienneté (k) de ses propres intérêts, utilités, profits, acquisitions, etc.

³⁶ LEVINAS, E. (1982). *Éthique et Infini*. Paris, Bibl. de poche, p. 98. Cf. PELLUCHON, C. (2020). *Pour comprendre Lévinas. Un philosophe de notre temps*. Paris, Seuil, La couleur des idées.

³⁷ Cf. Séminaire inédit en référence à SIBONY, D. (2000). *Don de soi ou partage de soi ?*, Paris, Ed. Odile Jacob.

L'anthropologie de l'ordalie, telle que revisitée par nos actuels passionnés de la prise de risque, si volontiers addictive³⁸, confirme combien le fait de se retrouver rescapé-miraculé d'une mort défiée est en mesure de valoir tel un signe, fugace peut-être, mais inestimable et incomparable, signe censé procurer une consécration de la valeur, de la signification et de la justification de son existence, soulageant momentanément les affres de leur mise en doute.

Ainsi la formulation prescriptive (l'un des commandements du Décalogue) de la prohibition de l'homicide telle que l'énonce l'interdit, canoniquement déclaré "fondateur", si absolu en son "impératif catégorique", ne sous-entend-elle pas, toujours, de nécessaires compléments qui le relativisent : "tu ne tueras point... du moins n'importe qui, n'importe comment, pour des raisons inacceptables, injustifiables (comme la "légitime défense")... ? Tu ne tueras point... sauf quand l'ordre contraire t'en est donné" comme par Yahvé à Moïse en exécution de châtiments (cf. SZONDI, L., 1973)...

Approfondissements dans l'interprétation

Venons-en à la reprise de quelques clivages vectoriels pour reconsidérer l'interprétation de leurs significations ainsi qu'elles leur sont attribuées classiquement. Nous ne reviendrons plus, sauf brièvement, sur les clivages diagonaux et horizontaux car ils ont été abondamment commentés dans le corps du texte.

Partons du clivage nullitendant **P 0 0**. Rappelons la difficulté particulière à interpréter le sens d'une totale absence de tendance (du moins passant le seuil de manifestabilité voulu) déjà pour l'un des facteurs d'un vecteur. Plusieurs hypothèses sont envisageables.

- S'agit-il d'une labilité des motions qui coupent court à toute prise en charge éventuelle pour courir au plus vite à leur décharge (abréactive ? cathartique ?) sitôt que se pointe le besoin en cause, en imposant ses exigences qu'il y soit satisfait par quelque action spécifique, en mobilisant le psychisme pour une mise au travail ? Ce court-circuit liquide toute "psychisation" possible, emportant tout travail d'endigement ou de canalisation pour orienter des flux coulant de source.
- S'agit-il d'une extinction (tarissement) provisoire de l'une des tendances suite à une décharge récente, le temps que se remobilise le dynamisme concerné et qu'il puisse revenir à la charge ? Mais si décharge il y a (eu), de laquelle des tendances élémentaires, ou de leur coactivation conjointe, s'est-il agi ? Cette question se pose également pour la première hypothèse. Une indication en ce sens peut se chercher dans les profils antérieurs et postérieurs (en fonction des dates plus ou moins rapprochées où ils ont été recueillis), voire dans le sort réservé aux tendances apparentées au sein des autres vecteurs. Ainsi s'avérera peut-être diagnosticable une phase intercritique suite à une atteinte paroxystique ou autres équivalents d'attaque épileptique.
- S'agit-il d'un désinvestissement ou d'un non-investissement plus chronique, barrant ou vidant l'intervention du facteur en le repoussant en arrière-plan (en réserve ?) pour rejeter la

³⁸ KINABLE, J. (2005). Croire en sa bonne étoile. Le recours à l'agir comme acte de foi narcissique, in *Cahiers de psychologie clinique*, n° 25 : *Croyances*, Bruxelles, De Boeck, pp. 133-158.

moindre contribution de sa part à la dramatique actuelle ?

Cette non-intervention prendra des significations différentes selon les positions prises dans le facteur avec lequel il forme une dualité structurante, ainsi qu'en fonction des configurations dans le reste du profil. Nous reviendrons sur ce point au sujet des clivages verticaux.

Szondi verra dans cette nullité du vecteur P l'indice que se trouvent à l'état de reflux les montées d'affect prêtes à entraîner les risques de crues, de submersion, de débordement transgressif, de tsunami ravageur,...

J. MÉLON parle de se « purger » : de se débarrasser (ne pas se laisser embarrasser) des charges affectantes-affectives qu'il s'agirait de pouvoir supporter, endurer, soutenir telle une exigence de travail et une condition de possibilité pour y procéder en façonnant le matériau, de manière à s'employer à œuvrer à quelque modalisation d'un traitement psychique à réserver à ce qui se trouve ainsi requis chez, et de la part de, celui qui s'y trouve sujet, intéressé-impliqué-sollicité car affecté.

Pour interroger la sphère d'activité du facteur hy, repensons un instant au clivage horizontal entièrement négatif : P - -. Dans la panoplie des manœuvres visant à parer une affectabilité (et son expression) à l'agitation explosive, la stratégie ici utilisée revient, avions-nous vu, à « faire le mort », ainsi que l'exprime Szondi en s'inspirant de l'éthologie animale, comme il l'avait fait, en dialogue avec I. HERMANN, pour ressaisir les dynamismes du contact. Cette mesure défensive privilégie le versant prohibitif et interdictif en adoptant, par et pour s'autocontrôler et se contenir, une attitude d'immobilisation et de paralysie sous le coup d'un vécu prêtant à paniquer tout en suscitant la tentation de se sauver par la fuite ou autre forme de dérobaie, d'évasion ou d'éclipse et divers stratagèmes mimétiques pour s'ingénier à se rendre irrepérable de manière à pouvoir passer inaperçu. La position **hy** - s'y avère un procédé de retenue et de réserve, de rétention par inhibition maintenant au-dedans de soi et resserrant, en le gardant sous contrôle, par accumulation au sein de son intimité, soustraite à toute perceptibilité depuis l'extérieur, cette affectivité qu'il ne pourrait être question de laisser éclater n'importe comment. Cette affectabilité-irritabilité risque de filtrer, cependant, en toutes sortes de façon de tonner, de fulminer, de tempêter déjà dans la manière de simplement signifier son avis personnel comme si, toujours, il s'agissait de le proférer offensivement dans sa singularité, son irréfragabilité, voire son opposition, d'avec celui de l'autre, comme s'il se devait, sans cesse à nouveau, d'affirmer sa différence, son optique critique-négatrice, en trouvant à redire quoi qu'ait bien pu avancer ou oser proposer autrui. J. MÉLON propose de comprendre la démarche de ce clivage comme consistant à « ravalier ».

On peut y entendre d'abord le sens d'"avaler de nouveau" : réingérer, réenfouir au fond de sa gorge, bloquer quelque régurgitation, empêcher le reflux de ce que l'introjection a pu faire incorporer d'indigeste. Et ce barrage porte sur ce qui serait en instance de fuser de l'en dedans de soi, de s'exprimer au dehors en poussant et se pressant de l'intérieur. Ainsi se retient-on de ce qu'on allait dire et que l'on avait déjà "sur le bout de la langue". Vu cette signification d'intériorisation se cadennassant, de rentrée à l'intérieur de soi, de manière à se tapir et à se terrer en son for intérieur, on peut penser que cette formulation proposée se polarise surtout sur l'action spécifique du besoin **hy** -. En rapport avec l'activisme de la tendance caïnesque (**e** -), on en viendrait à évoquer une entreprise de parade comme celle de ronger son frein et de se dévorer les sangs, celle de s'employer à "ravalier sa colère"... ou autre impact négatif sur soi de ce qui advient : ravalier ses larmes, son amertume,

son indignation, sa révolte, son dégoût, son aversion, sa répugnance, son exécution, ses hauts-le-cœur, ses coups de sang et autres réactions spontanément virulentes. En outre, dans la ligne de la sphère d'activité du facteur hy selon l'antagonisme qui le dynamise entre manifestation (**hy +**) et recèlement (**hy -**), ce ravalement pourrait s'entendre tout autant au sens où l'on parade, où l'on soigne les apparences, où l'on se soucie de la façade présentée à l'entourage en vue de produire un certain effet à l'adresse et à l'intention d'autrui. C'est peut-être la destination prioritaire d'un "ravalement de façade" ! – LAO TSEU aurait estimé : « La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui l'habite, mais à celui qui la regarde. »

Éprouver la nécessité d'ainsi, tour à tour, surveiller ce que la façade (son apparaître) montre et cache autant que la nécessité de ravalier ce qui s'exposerait en se pressant du dedans, avoir à "mordre sur sa chique", à "se mordre la langue" ou à la "tourner sept fois dans la bouche" avant que de riposter par une réplique bien sentie, voire surprenante, voilà qui peut entraîner des ruminations incessantes et la fermentation de ce qui s'accumule sans se trouver d'issue ni de débouchés pour une expression extériorisante et libératrice, partageable socialement. Cette stase d'affects s'intensifiant, attirant toute nouvelle affliction-irritation-exaspération peut tourner en une insistance qui s'acharne sans la moindre progression, en un piétinement qui trépigne sur place sans parvenir à quelque avancée, en un ressassement obsessionnel stérile ou en une obnubilation glischroïde en voie d'implosion.

Lorsque cette position **hy -** s'impose exclusivement comme dans le clivage unitendant **P 0-**, l'exercice de cette tendance à receler, cacher, camoufler... peut prendre la signification de la crainte que le forçage d'un tel besoin, voire son accentuation, ne suffise nullement à en assurer la réussite ni la parfaite et complète efficacité. Szondi parle, en effet, à propos de ce clivage, d'une « angoisse sensitive de relation » : ce qui s'y trouve redouté est que l'on ait beau faire, on risque quand même de se faire/se laisser deviner : angoisse que ce que l'on tient à cacher à tout prix, par tous les moyens, en tant que répréhensible, répréhensible, condamnable, inavouable, honteux, méprisable.... chez soi ne se trahisse malgré soi, par inadvertance, nonobstant les précautions prises – ou que ce ne soit décelable par d'autres suffisamment perspicaces, capables (toute-puissance de leur pensée ?) de percer à jour de tels secrets jalousement gardés, en détectant tout mensonge ou camouflage, en déchiffrant les codes les mieux cryptés, en devinant les pensées les plus profondément dissimulées, échappant peut-être même à l'intéressé.

Une interprétation szondiienne supplémentaire encore pour cette unitendance évoque la propension à investir la rêverie et à exalter un imaginaire s'émancipant du réalisme, privilégiant l'irréalité ; propension à s'adonner à la « pseudologie fantasmagorique-fantastique-fantasmagorique ». Ce que se passe en soi d'intrigant, voire de paniquant, ce qui se joue en soi au risque de se jouer de soi, incite les pouvoirs de l'imagination à en explorer les arcanes, à tenter d'en réaliser mentalement et subjectivement les enjeux et à se figurer de quoi il y retourne et quelles intrigues sont susceptibles de s'y tramer : l'affaire en cause et le cours de ses dramatisations potentielles, les nœuds à travers lesquels leurs fils multiples risquent de s'entremêler. En rencontrant ainsi le thème de la mise en *représentation* au fil de scénarisations fantasmagoriques nous touchons à un commun dénominateur du facteur hy selon quelque tendance où il s'actualise ainsi qu'à ce en quoi il a partie liée avec la question de la *reconnaissance*.

La tendance exhibitionniste à se montrer en s'extériorisant, qu'anime **hy +**, vise la reconnaissance de soi, autant par soi-même que par autrui. Elle passe par une mise en représentation

dramatisée à cet effet, démonstration se voulant probante, en un appel à une validation et à une attestation en retour, de la part de l'assistance qui en sanctionnera la portée et le résultat. Cette représentation vise à faire la preuve de sa valeur, de sa prétention à avoir raison, et à se gagner les sanctions-consécérations auxquelles aspire pareille "lutte pour la reconnaissance". Ainsi donc, en **hy +**, le recours à la mise en représentation se joue en référence à l'extérieur et à l'entourage, dans le rapport à autrui : sur le mode d'une théâtralisation, elle se monte sur la scène du monde commun et consiste à se donner en spectacle à l'adresse d'un entourage à impliquer et à engager à son égard (en le captivant, le surprenant, le subjuguant,... – J. MÉLON traduit **P 0 +** par « courtiser ».) Ainsi l'entourage est-il transformé en public dans l'attente d'en obtenir une nécessaire confirmation sans laquelle l'entreprise demeurerait pendante... quitte à toujours critiquer la reconnaissance ainsi obtenue.

On sait combien la névrose hystérique témoigne de diverses tribulations dans cette quête de reconnaissance de soi : de ce que représente-présentifie et de ce que vaut, voire mérite, son identité – reconnaissance par soi autant que par autrui, l'une s'avérant tributaire de l'autre. Se montrer cherche à faire en sorte que sa propre personne regarde autrui, le concerne en captant son intérêt, en le captivant quitte à lui en mettre plein la vue, à lui jeter de la poudre aux yeux, à lui en faire voir de toutes les couleurs lors de scènes à lui jouer. S'apparaître à soi-même tel que considéré par autrui, de son point de vue à lui, ne rencontre qu'imparfaitement ce qui en serait espéré et ne s'avérerait jamais suffisamment satisfaisant. Il est aussi rassurant que l'identification de soi puisse toujours échapper aux saisies d'autrui. Cette reconnaissance brigüée peut sembler redoutable, quoi qu'on en attende. Toute reconnaissance peut se faire contester quant à la connaissance de soi ainsi proposée par le regard de l'autre et ses appréciations. Se réserver le loisir de protester d'une méconformité de cette reconnaissance dont témoigne l'autre au sujet de ce que l'on est et de qui l'on est, en prétendant ne pas être tel que l'autre le croit et le dit, voilà qui serait aussi décisif que le fameux désir que son désir soit insatisfaisable par celui sollicité à cette fin.

En revanche, en **hy -**, la mise en représentation se transfère dans l'intériorité de cette « autre scène » (comme dit O. MANNONI) du théâtre privé du psychisme, dans le secret d'un huis clos, en un repli exclusif en soi, confiné dans un rapport de soi à soi refermé sur lui-même. À l'abri au sein de ce for intérieur, il est loisible de se bercer d'illusion et d'affabulation, de déployer les ressources de la fiction, de la pseudologie, d'inventer diverses variations scénaristiques, au point de perdre de vue ce qu'il en est des réalités tant du réel intramondain que des dispositions du psychisme. Mais les investigations dans le champ des intrigues fantasmatiques au sujet de son affectabilité peuvent aussi mener à des révélations inquiétantes : s'apparaître en se découvrant sous des aspects réprouvés, condamnables, censurables, culpabilisants, ... On peut y prendre connaissance de réalités et de vérités sur soi douloureuses à reconnaître et à admettre, telles que l'on jugerait préférable de les soumettre à refoulement ou autres récusations... J. MÉLON traduit **P 0 -** par « blâmer » – distinguer le louable et le blâmable relève de la question morale.

Abordons le clivage vertical **P 0 ±**. Le facteur **hy** s'avère enfermé en lui-même, en proie à l'antagonisme qui le clive de l'intérieur, lequel se traduit sur le mode de dilemmes qu'il est d'autant plus difficile de résoudre (par une option qui ne soit pas aussitôt, en même temps, systématiquement contredite par l'option contraire) qu'il n'y a pas d'ouverture à ce que l'autre facteur serait en mesure d'apporter comme perspective d'ordre différent en ce débat. Seule la morale intervient et impose ses

exigences et ses critères de censure (quant au recommandable ou au condamnable). Pour formuler le sens de cette attitude, J. MÉLON la met en correspondance avec la démarche cherchant à « amadouer » – si proche de « courtoiser » proposé pour le clivage unitendant 0+. À première vue, cette proposition semblerait privilégier la part due à la tendance **hy+**. Mais si l'on songe à la différence d'orientation entre se tourner extratensivement en vue de l'extérieur, se polariser sur l'entourage et le rapport à autrui, ou se tendre introversivement vers l'intérieur, s'absorber au-dedans de soi-même, on pourrait alors entendre « amadouer » dans un double sens. D'une part, pour **hy+**, chercher à mettre l'autre *que* soi dans son jeu, l'enjôler, le persuader, le gagner à ce que l'on escompte de lui. D'autre part, pour **hy-**, tenter de comprendre, d'appriivoiser, de dompter, de domestiquer l'autre *de* soi-même de façon à bénéficier de son office.

Une interprétation plus inattendue est avancée par Szondi quand il évoque, à propos de cette attitude, l'investissement insistant dans la plainte, les lamentations, les reproches, les récriminations, les griefs – lesquels peuvent s'en prendre, tour à tour, à autrui ou à soi. Là encore, avoir à se plaindre peut porter sur l'autre *que* soi et l'autre *de* soi, concerner autrui autant que soi-même. Ces griefs (lorsque l'on devient plaignant, tentant de porter plainte, s'enquérant des modalités pour en déposer) prennent volontiers pour motif et objet ce qu'il en est de la reconnaissance accordée ainsi que des obligations et interdictions moralisant les manifestations et expressions d'une représentation de soi. Le rempart défensif, s'édifiant afin de parer, se ferait-il ainsi mur de lamentations, façade démonstrative recelant ce qui se trouve mis à l'abri à l'arrière de cette cache ?

Vu la décharge dans le facteur e, dépourvue de la hargne enragée, délestée de la charge caïnesque (e-), mais sans mise en doute de la légitimité d'un bon droit encore à justifier (e+), l'action de se lamenter peut tenir pour résolues et satisfaites les exigences de l'éthicité – le facteur médiateur **hy y** pourvoierait complètement, ou alors les tensions du facteur e trouveraient à se liquider via leur imprégnation des modalités d'exercice des tendances en **hy**. Ces réclamations, revendications, protestations, doléances (peut-être instiguées à partir d'e-) que véhiculent ces plaintes sont susceptibles de s'en prendre agressivement à celui à qui elles s'adressent et de qui elles sollicitent la considération et la sanction que l'on estimerait dues et attendues. Semblablement, les controverses quant à ce qui est acceptable ou récusable du point de vue des bonnes mœurs, la mise en discussion de la morale, ou des normes légales, voire des procédures juridico-judiciaires, ne sont, souvent, pas exemptes d'enjeux agonistiques (s), ni de violentes (e-) passes d'armes, où l'on ferraille et rompt vindictivement bien des lances. Qu'il s'agisse (**hy+**) du débat contradictoire au prétoire, non sans parader « pour la galerie », ou autre tournoi d'éloquence. Qu'il s'agisse (**hy-**) d'une dispute intérieure où l'on se débat avec les scrupules d'une observance des règles se voulant aussi stricte que possible, telles les pires casuistiques « jésuitiques » ou « byzantines », desquelles risque de disparaître l'esprit de l'éthique – surtout si l'emballement d'une réglementation poussée toujours plus loin, à tout propos, entraîne la production inlassable de nouvelles dispositions réglementaires, peut-être contradictoires entre elles, de telle sorte qu'en respecter certaines risque de mettre en infraction par rapport à d'autres...

Un dernier commentaire à propos du clivage vertical **P ± 0**. S'il est comparable à son complémentaire, sa signification n'est pas équivalente dans la mesure où le dilemme concerne cette fois le facteur directeur, en étant privé de sa dialectisation par une autre contribution qui

proviendrait du facteur qui lui est couplé (hy). Le dilemme s'inscrit dans le facteur directeur du vecteur, le plus fondamental, indiquant aussi sa finalité ultime. Le dilemme concerne l'alternative dont l'antinomie est la plus radicale, originaire. Ce dilemme s'excave entre des antagonismes les plus diamétralement opposés : entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Les doutes de conscience, les interrogations débattues de façon lancinante, les discordances conflictuellement exacerbables se portent donc sur le questionnement éthique. Ce facteur directeur est ainsi le lieu d'une disjonction distendue jusqu'à un écartèlement à l'inconciliabilité intenable et à l'incompatibilité intolérable, jusqu'au clivage risquant de provoquer des déchirements éperdus. L. FERRY le mettait bien en évidence dans la figure d'Héraclès à la fois voué à la poursuite et à l'actualisation de valeurs éthiques et animé, jusque dans cette quête même, par une violence titanesco-caïnesque.

J. MÉLON propose d'en formuler la dramatique par l'action de « contester ». Ce verbe semble propre à s'appliquer à tout dilemme, à toute mise en cause, en même temps qu'au doute, voire à décrire une dimension des réactions ambivalentes (\pm) dans quelque facteur que ce soit. Par ailleurs, la contestation, dans ce qui en instigue et en anime le procès querelleur et la controverse, paraît entretenir des affinités particulières avec la tendance e -. À nouveau, sans doute, ce verbe retenu (contester) peut-il s'entendre en deux directions de sens.

L'attaque que met en branle le besoin e - peut s'avérer la contestation de ce contre quoi se produit cette révolte, ce soulèvement, cette indignation, cette insurrection... L'enragement et la violence peuvent survenir au nom même d'un idéal de justice bafoué, méprisé, dénié... (tout comme au nom d'autres finalités éthiques). Ainsi le Moïse tonnant et foudroyant dans le châtiment des adorateurs du veau d'or. Mais comment se faire soi-même justicier, vengeur, sans commettre à son tour des injustices ? Comment justifier et légitimer une punition-expiation, sous quelle forme, qui ne soit pas simple vengeance, qui devienne rédemptrice ?

D'autre part, aspirer à un idéal de justice autant que viser (et se réclamer) de toutes les autres valeurs éthiques au titre d'idéal, d'exigences idéelles-spirituelles (e +), voilà qui peut conduire à ne cesser de contester les actualisations effectives auxquelles donnent lieu de tels modèles transcendants dans les réalités du monde commun, des choses de la vie quotidienne et des performances effectuées par tout un chacun. Leur valeur serait contestable en tant qu'accomplissements insuffisamment et incommensurablement dignes des exigences de tels idéaux. Cette contestation de la valeur de quelque réalisation que ce soit risque de ne traquer que le moindre défaut dans une conformité à l'idéal toujours mieux perfectible. Au risque de se montrer intolérant et rigoriste. Tout, toujours, ne serait considéré que dans ce qu'il présenterait seulement de mal et de mauvais, à défaut de ne s'avérer jamais aussi bien et bon qu'il l'eût fallu. La contestation peut aussi se mêler d'un criticisme, d'un négativisme, voire d'un nihilisme où se reconnaîtrait notamment l'action du besoin k -.

Autrui devient facilement une cible de prédilection pour pareille contestation offensive, notamment dans l'entourage proche. Déjà le simple fait de l'autre suffit : le fait qu'il y ait de l'autre, le fait qu'il soit là, "sous la main", le fait pourtant qu'il soit, en son fond, hors emprise ; le fait qu'il soit foncièrement, par principe, autre : tel qu'en lui-même il soit ainsi, autrement qu'il ne le devrait, de son point de vue à soi, différant d'exigences idéales impérieuses le concernant. Ce simple fait peut suffire à devenir, perpétuellement, source de souffrance peut-être, mais certainement un motif d'énerverment et de plainte. Signe de s'éprouver affecté par ce fait même, atteint, comme mis en

cause, voire contesté dans son narcissisme, à l'autosatisfaction obligée, dans la mêmeté que son auto-logisme égocentré, à l'affirmation de soi se devant de ne cesser de s'auto-confirmer comme en rien contestable, ni "en faute", ni "en défaut" – à proportion de telles fragilité-surenchère narcissiques ne semblerait plus tolérable qu'une approbation inconditionnelle de soi par autrui... tant et si bien (!!) que plus rien de ce qui lui viendrait d'ailleurs, de différent, surtout du fait de l'autre, ne serait jamais recevable comme bel et bon, moins encore comme bien... sans toujours offrir quelque prétexte à la critique. Ainsi ce fait même de l'autre ne cesse-t-il de devenir nécessairement motif d'impatience, d'irritation et de doléance que ce sujet, par là affecté, n'aura de cesse de signifier, à tout coup, ne fût-ce qu'en soupirant³⁹ ostensiblement à la moindre manifestation de cette présence de l'autre, à toute sollicitation de sa part, si pas toujours intempestive du moins d'emblée soupçonnée de traduire une volonté de contestation, ce qui entraînerait le déchaînement de foudres à l'endroit de pareille intention. Autre toujours à rembarquer en trouvant systématiquement à redire, voire à contredire, en parvenant à dégoter de quoi le contester en quelque façon, pour quelque raison que ce soit⁴⁰. Selon Freud, en effet, c'est aux prétentions du narcissisme que l'on devrait de ressentir, d'office, l'altérité et la différence de l'autre telle une contestation de soi, une mise en question de sa propre valeur : narcissisme dont la vulnérabilité est à proportion de l'idéalisme qui l'imprègne de ses exigences. D'où la riposte automatique par renversement de la contestation dès qu'elle est soupçonnée : en la retournant contre qui est censé prendre l'initiative d'en tenter l'action à son encontre ; comme par identification à l'agresseur-contestataire quasi persécuteur d'être ce qu'il est, tel qu'il est : pas (comme) moi ! Façon exaspérée aussi de s'assurer, comme préventivement, que, si faute il y a, c'est bien à l'extérieur, du côté de l'autre, chez autrui que cet être-en-faute est à situer prioritairement, a priori, plutôt que chez soi.

À cette cause narcissique d'irritabilité (au bord de mettre le sujet « dans tous ses états » au risque d'exploser « en mille éclats ») se mêle l'impact de cet effet de surprise et de surcroît (aux excès propices aux submersions et déchaînements) qui, selon Szondi, caractériserait les pulsations du vecteur P, si en affinité, selon J. Schotte, avec, dans la pulsion, la composante de la poussée (« *Drang* » – avec sa propension à la tempétuosité mouvementée) et la réquisition d'un recours à des moyens de parade. Aussi ces diverses manifestations de la disposition-tendance à n'avoir de cesse de pouvoir trouver à contester témoigneraient-elles particulièrement de ce qu'une surprise, en cela même qu'elle soit capable de surprendre, ne puisse jamais paraître que mauvaise et se faire mal recevoir car porteuse de la menace de l'inattendu, provoquant les préventions à l'encontre de l'imprévisibilité, le rejet pour cause d'impréparabilité, etc.

Compléments aux notes 14, 20, 24 et 32

¹⁴ On aurait à s'interroger, sans doute longuement, sur l'interprétation du sens que pourrait bien receler cette si surprenante indication mythologique faisant s'engendrer, du couple Zeus-Thémis (de l'union entre

³⁹ Cf. *supra*, p.44, l'observation que l'affectibilité-irritabilité peut, en son "ravalement" même, infiltrer l'attitude réflexe (d'où $hy \ 0$: décharge, au fur et à mesure, de l'avoir à se plaindre : $hy \pm$) à l'égard d'autrui.

⁴⁰ Le clivage $P \pm 0$ pourrait se lire en y décelant un usage automatique (telle une liquidation, au fur et à mesure, de la charge du facteur hy , d'où la réaction nulle) de la référence à l'indérogeabilité de la règle (dont l'absolutisation du règne permet aussitôt tellement de mises en faute, de relevés d'erreur, de prises en défaut, de motifs d'incrimination, à mesure de l'obsessionalisation du devoir d'être-en-ordre-et-en-règle), usage mis au service d'une contestation s'adonnant électivement au négativisme d'un criticisme incessant.

l'Ordonnateur suprême de l'Ordre souverain et la Justice) les "figures" de diverses modalités du vivre le temps et de gérer la temporalité – temporalité inéluctable mais polymorphe, de nature à ce que, avec elle, une variété de rapports paraît susceptible de s'entretenir. Leur progéniture, en effet, présente autant de façons de recevoir, d'endurer, d'éprouver ainsi que de tirer activement parti, à son initiative, de ce temps accordé au mortel, en cette temporalisation de soi, spécifique à chacun, vouée au devenir de destinées de durée variable, au long desquelles il s'agit, entre-temps, d'être, d'avoir et de faire en propre, voire en personne. Mortel appelé, du fait même de (et par) ce présent imparti (tant offre que section du temps), à en assumer le sort et à en assurer le devenir singulier, au fil de son existence (en tissant, au fur et à mesure, la texture particulière de cette teneur originale de laquelle s'étofferont ses âges successifs, tressage où certains "fils rouges", des entrelacements et des nœuds complexes seraient repérables, autant que divers déchirements, peut-être ravaudés).

De plus, n'est-il pas hautement significatif que, au sein de cette triple primogéniture des Hôraï, ce soient bien des enjeux éthiques essentiels qui se trouvent nommés ? C'est par leurs sœurs puînées, les Moires, ce redoutable trio de fileuses, que, au si bien appelé "mortel", le temps est compté, sa finitude délimitée et fixée implacablement, tandis qu'il lui revient d'ouvrir (et de conter narrativement) ce qu'il en adviendra – que ce soit dans l'esprit et le sens, ou non, dans le respect, ou non, des Hôraï^a, lesquelles, fidèles héritières de leurs géniteurs, président, pour tout déroulement temporel, à un cours qui soit harmonieux, dûment et heureusement rythmé, correctement et judicieusement modulé, bellement et bonnement réglé.

Tout immortels que soient les dieux olympiens, l'ordre cosmique qu'ils régissent s'avère dépourvu de "totalitarisme", d'intention-tentation totalitaires, constamment à instaurer et à rétablir : jamais définitivement acquis (en son excellence, de conception prétendument parfaite) toujours à assurer et à garantir, à parer et à préserver, à régénérer tout en en améliorant la réalisabilité. Tâche interminable requérant aussi un engagement militant de la part des mortels, à l'exemple d'Héraclès.

Aussi l'interprétation de pareilles données mythologiques (associant intimement, dans l'ordre cosmique, temporalité et éthicité^b) ne pourrait, bien certainement, qu'être d'une ampleur vertigineuse ! Mais pourquoi ne pas la restreindre en nous polarisant sur quelques pistes proposées par Szondi dans son étude du vecteur P, celui dont relèverait l'éthicité ? En effet, ses descriptions des clivages en jeu se formulent (c'est évident en français) en des termes issus de la parenté étymologique remontant au latin "*tempus*". Recensons quelques indices glanés dans cette étymologie.

Que l'on songe, tout d'abord, à l'opposition entre clivages horizontaux : elle est exprimée par l'antinomie entre *tempêter* (fulminer, s'activer volcaniquement, s'agiter éruptivement, ou autres phénomènes météorologiques ravageurs – lorsque des *intempéries* viennent *intempestivement* en bouleverser, voire en dérégler les habituelles régulations-régularités : métaphores pour bien des tourmentes et des tumultes, pour tout dés-ordre dés-organisateur, dés-orientant, dé-stabilisateur, voire de-structif) et *tempérer* : dompter-maîtriser-détendre-modérer. Antagonisme entre *tempétuosité* et *tempérance-temporisation* : P ++ « tempête de mouvements » dit Szondi ; P -- : contention-rétention-répression en quête d'apaisement, voire de pacification, et d'ex-pression mieux mesurée (non plus outrancière, mais accordée à des données et conditions desquelles tenir compte, lesquelles sont d'un autre ordre que le seul impact "glischroïde" sur soi de la virulence de l'affect suscité, profondément éprouvant, prêt à s'extrémiser – cf. *infra*, la notion de mélange ainsi que de coupure). Dans cette opposition, c'est l'antonymie intrafactorielle hy + hy - qui semble prédominer, à la manœuvre. Le répressivité-inhibition de hy - vient contrecarrer et contredire la position hy + en s'y opposant contre-pressivement (en une négativité peut-être alliée à k -) tout en consentant (positivement) aux contraintes et obligations d'impératifs moraux, susceptibles de s'axer (diagonalement) sur des idéaux éthiques. Cette répressivité inhibitrice s'avère à même de libérer les ressorts de la créativité de l'esprit, bien en mesure (ainsi instigué et aiguisé) de se réinventer quant à ses aspirations relevant de l'éthicité. Comme nous l'apprit Freud, les jeux d'esprit en témoignent : la censure peut susciter et mobiliser les puissances de métamorphose et d'engendrement de formations novatrices ; celles dont l'inventivité

imaginative et perlaboratrice se prête à renouveler et régénérer l'éthicité-moralité. Si les affects se manifestent tels les flots de courants divers, le gonflement de leurs flux, parfois en confluence à partir de sources plurielles, peut les rendre torrentiels, de sorte que le déferlement de leur force motrice sous pression et la surabondance de leur débit risquent d'entraîner des crues diluviennes, tourbillonnaires, menaçant de submersion transgressive dévastatrice ou d'engloutissement abyssal, toute contenance en perdition... sauf si elles demeurent en deçà d'un point de rupture et de basculement, en restant quand même encore toujours barrables, gouvernables, endiguables et canalisables.

Par ailleurs, toujours suivant l'étymologie, la *température* des affectations peut se surchauffer "à blanc" jusqu'à l'embrassement incendiaire ou, au contraire, s'attédir et s'atténuer, voire se geler, de manière à atteindre une bonne et juste mesure. L'intensité des ardeurs affectives peut s'exacerber à l'excès ou se modérer et tenter de se calmer... et l'entourage, quoi que les apparences puissent traduire de l'affectation effective, de déplorer la froideur affichée, la désolante "absence d'affect" ou de priser le chaleureux de ce qui s'exprime, peut-être en le surjouant. La *température* corporelle et ses enfièvements fluctuent suivant les affections somatiques qui portent atteinte à la santé de l'organisme, grippant son fonctionnement. Le *tempérament* évoque une juste proportion(-dosage) et l'équilibration, en quête d'harmonisation, entre composantes dont les tendances, discordantes entre elles, abondent exclusivement dans leur propre direction de sens, celui de leur motion caractéristique. Cette équilibration aurait à opérer la conciliation, le concours, la coopération, la confédération, voire la concorde de dualismes à la conflictualité dynamique (à l'image des dualités vectorielles, tant intrafactorielles qu'interfactorielles). Ces dualismes se composent autant d'oppositions (où se confrontent des contradictions entre contraires) que de divergences (où des écarts – germes d'écartèlements possibles – entraînent, tour à tour, dissensions et convergences, ainsi que des déchirures, des cassures et des décalages, s'introduisant par distanciation, voire des débouchés vers quelqu'issue à frayer, par où transiter, voire se dépasser). Le *tempo* de la tendance à la décharge, pour les pressions qui en animent la pulsation et la mouvance, peut prendre une tournure effrénée et déchaînée, éperdue et fébrile ou, au contraire, réfrénée, régulée, modulée et maîtrisée, au rythme bien accordé, ouvrant, dès lors, la possibilité d'envisager plus sereinement des modes inédits, convenables et consonants, d'expression affective dont s'autoriser la manifestation, ostentatoire ou discrète, voire hypocrite.

Au fond, cette étymologie française offre ceci d'intéressant qu'elle peut se lire en y distinguant, d'une part, ce qui relève du vecteur C et de la thymie (le temps qu'il fait, l'atmosphère, le climat et les variations saisonnières, le cycle nycthémeral ; le ralentissement et la pesanteur dépressifs autant que la précipitation accélérée et la volatilité maniaques ; la versatilité humorale bipolarisée et les fluctuations d'ambiance), d'autre part, ce que l'on référerait davantage à la problématique paroxysmale. Ainsi le contraste entre opportunité et *intempestivité* dans la survenue (à temps, au bon moment, à point nommé : *kairos*⁶) des événements (qu'ils proviennent du monde ou résultent de l'agentivité humaine ; qu'ils se produisent exogènement ou endogènement) compte tenu de leur potentiel de surprise, de surcroît, de surcharge et de saisissement décontenançant et déconcertant, voire instabilisant, chavirant et vertigineux au risque de sombrer (on le sait, la surprise est, pour Szondi, une notion majeure en ce registre vectoriel : elle concerne toute survenance d'incident ou d'inattendu, quels qu'ils soient, lorsque cet arrivage se fait soudain, brutal, fulgurant, inopiné et imprévisible, provocateur d'une palpitation ou d'une glaciation d'affects mêlés, passibles d'intensification extrême). Ainsi, également et surtout, la question du découpage du temps et de l'introduction de la mesure et de la concordance dans le déroulement de son cours, au fil d'une indispensable conjugaison des temps et des modes de temporalité (bien des subtilités grammaticales s'en font l'écho quant à une tournure-version correcte de telles concordances...). Ici une remarque prend toute sa portée et son importance essentielle :

On a émis l'hypothèse que *tempus* se rattacherait à la racine **tem-* "couper" [...] et que son sens premier serait "division du temps". Ainsi pourrait s'expliquer le rapport, très clair morphologiquement, de *tempus* et *temperare*, "mélanger", "adoucir", en admettant que ce mot présente la même métaphore que le français "couper

le vin”. Cf. J. PICOCHÉ (1971). *Dictionnaire étymologique du français*. Les Usuels du Robert, Paris, p. 647^d.

Le découpage soulève, du fait même, la question d’une articulation bien ajustée (ménageant “du jeu”), heureusement conjuguée, harmonieusement équilibrée : une juste mesure ressortit autant à la justice qu’à la justesse... Ce rapport si interpellant entre, d’une part, division du temps (y discernant divers moments ou instances différentes), d’autre part, départage d’ordre éthico-moral s’évertuant à discriminer le mal du bien, le blâmable du louable, ce qu’il s’agit de réprouver de ce qu’il faudrait approuver, ce qui est à nier ou rejeter de ce qui est à affirmer, méritant d’être posé, ce rapport n’aurait-il pas pour commun dénominateur ce principe d’avoir à être juste et intègre, bien, bel et bon ?

^a Si l’on traduit ce terme “Hôrai” par les “heures”, il faut y entendre, métonymiquement, qu’il s’agit de toute période de temps qui soit discernable et précisément déterminée, qualifiable quant à la spécificité de la temporabilité en jeu et mesurable dans sa durée ; en outre caractérisable, le plus souvent, par son retour régulier, tout en s’avérant propice à la pratique de certaines activités – temps opportun pour passer à l’acte et bien agir, de façon pertinente, avec les meilleures chances de succès (cf. *infra* la remarque à propos de *kairos*). Aussi n’y va-t-il pas seulement des heures (secondes et minutes comprises), des jours, semaines, mois, années, siècles, millénaires, également des neuvaines, décades, lustres, décennies, etc., avec cette connotation qu’il est des temps convenables, propices, pour procéder à des actes comme : quotidiennement se lever, se coucher, prendre des repas, rendre visite, s’acquitter de tâches nécessaires, etc., mais aussi, sur de plus longues durées, pratiquer divers travaux tels semer, récolter, ameubler le sol, vendanger, chasser, engager le combat, etc. Par ce même terme se trouvent également visés : la succession des saisons et autres cycles de la nature, notamment ceux de la fécondité ; la périodicité des marées et de leur hauteur variable ; les configurations astrologiques ; les périodes dédiées aux travaux de tous ordres, aux célébrations festives, rituelles, culturelles, culturelles... ; les stades de développement, les âges de la vie, les phases du déploiement d’un processus évolutif, les épisodes d’une histoire... Ce qui, à chaque fois, s’y trouve sous-entendu c’est que toutes ces diverses périodes repérables ne se succèdent nullement, ni ne s’enchaînent, n’importe comment. Passer de l’une à l’autre ne se produit pas sans raisons ni ordonnancement : sans que quelque loi, inscrite dans la nature même des choses en cause, n’y préside... même si sa logique n’est pas (encore ?) déchiffrable et formulable selon les canons de l’épistémologie.

Quant aux appellations de ces trois sœurs aînées, elles sont explicites au sujet de ce que représentent ces déesses (qui précèdent l’entrée en scène du trio des Moires) :

- Eiréné : la paix régnant durablement (il est, à cette fin, des institutions instaurées et des traités – traitant les/des motifs de discorde et de turbulence – négociés, conclus et respectés en vue de cet objectif) alors même que c’est le conflit qui risquerait de faire rage ;
- Eunomia (nom composé de *eu-* : bien, de bonne disposition, et *-nomia*, concerne la loi, *nomos*) évoque un ordre et une gouvernance bien réglés : le bien, le bel et le bon qualifient la législation, la justice et l’équité, l’organisation, la gestion, et l’“orchestration” (à l’exécution dirigée avec la maestria souhaitable), et ce avec toute la discipline requise ;
- Diké représente la règle en tant qu’il faut, pour qu’elle existe et s’impose, et l’instaurer et la restaurer sans relâche, la rappeler avec vigilance – il y va d’une manière d’être et d’agir qui soit conforme aux normes, qui soit de/en règle ; ce dont il retourne c’est et du Droit à promouvoir-défendre, et de la Justice à rendre, dès lors aussi de l’action judiciaire à ester, impliquant le procès, le jugement décisif, tranchant la vérité juridique (en une juste interprétation de la partition des codes appliquée aux faits et aux êtres), y compris la sanction subséquente, où une certaine reconnaissance se trouve impliquée.

Ainsi de la coopération des trois sœurs résulte ce qui est indispensable à toute pacification possible : un cadrage juridictionnel par le fait de convenir des règles du/de Droit, le fait d’exercer le pouvoir de juger, le fait de remplir le devoir de rendre (la) justice (laquelle pourra peut-être s’obtenir). Ainsi est-ce dans ce cadre et grâce au soutien de ce socle que les fils d’une destinée en devenir auront à se tisser... Considérées comme les gardiennes des portes du ciel, les Hôrai veilleraient, associées aux kharites “bienveillantes”, aux faveurs et à la grâce dévolues au bien, au faire (le) bien.

^b Quelles convergences se dessineraient-elles, donc, entre flux des affects (source et irrigation de l’éthicité) et

cours du temps (ce perpétuel changement dont la fluence se vit fluctueusement dans l'insaisissabilité de son courant et l'irrésistibilité de sa course – cours à la perpétuité peut-être tarissable, à la souvenance périssable et aux anticipations-prévisions aléatoires) ?

Si la racine étymologique du mot même pour dire ce cours en continu de la chronologie en exprime l'essentielle clivabilité, sa divisibilité en des périodes distinctes aux rapports polymorphes, de même la clé des destinées de l'affectabilité tiendrait, sans doute, aux formes et à la logique de sa clivabilité intrinsèque, foncièrement protéiforme, aux reconfigurations mobiles.

En regard de ce registre de la temporalisation, faite à la fois de la continuité insécable de son cours et de sa clivabilité en divers temps discriminables, en instance de concordances (sur la distinction entre "division" et "clivage", cf. JULLIEN, Fr. (2021). *Ce point obscur d'où tout bascule*. Paris, Ed. de l'Observatoire, pp. 40-58) y en irait-il de façon comparable en ce qui concerne la spacialisation de l'existence ? L'espace mondain qui nous est dévolu, où se situe l'endroit ("quelque part" autant que "nulle part ailleurs") tel ce "là" du "y être" (y ? au monde : ici où "il y a" sous l'horizon des lointains là-bas) s'avère tout à la fois et d'une immensité arpentable sans fin, en tous sens et selon des modalités de parcours variables (aller et venir ; avancer et reculer ; entrer et sortir ; lever et tomber ou dresser et crouler ; ouvrir et fermer ou évaser-élargir-écarter-éclore-éployer et obturer-replier-encrypter-cerner-définir-barrer...) et appelé à se parcelliser en terrain de jeu et en territoire investi comme lieu d'être ainsi que milieu habitable. Cette remarque au sujet des binômes que composent les diverses façons de cheminer en se déplaçant-déployant au travers d'espaces spécifiquement structurés selon de telles mobilisations du se mouvoir (et sentir), on pourrait encore la prolonger dans deux directions. À nouveau, il s'agirait ici de reprendre des perspectives que nous indiquait si volontiers J. SCHOTTE. D'une part, ces binômes seraient à envisager dans leurs correspondances avec l'un des vecteurs. Ainsi, C : aller et venir ; S : avancer et reculer (en rapport à des objets-pôles d'attraction et de répulsion) ; P : entrer et sortir en raison de limites à accepter ou à enfreindre, autant qu'élever et creuser-plonger ; Sch : ouvrir et fermer. D'autre part, on croiserait pareille distribution avec la distinction des disciplines sportives fondamentales, soit la triade « marcher-jeter-sauter » reprise au philosophe A. DEESE : marcher (et courir) en référence avec C ; jeter selon l'horizontalité, en longueur, avec S ; jeter selon la verticalité, tant en hauteur qu'en profondeur, avec P (aussi un pro-jet peut-il s'inscrire dans la dimension de l'horizontalité ou dans celle de la verticalisation) ; sauter avec Sch – ce saut que l'allemand (*Ur-sprung*) qualifie de natif-originel-primordial pour nommer l'origine, exprimant ainsi ce sourdre du surgissement engendrant l'apparaître même... et dont le re-bond, le re-saillir, de la ré-silience réitère le jaillissement même d'une émergence originale !

^c Au fil du temps qui passe, et se passe, allant de l'avant vers l'à-venir, vous entraînant au devant de ce qui arrive, à la rencontre de ce qui vous tombera dessus et se révélera-découvrira à vous (factuellement-événementiellement), sans jamais cesser de s'écouler – jusqu'à disparaître, s'effaçant au fur et à mesure (chaque instant chassant le précédent, en le remplaçant, à tout moment, de son présent) – évanescence du temps sauf à le remémorer et à en retenir le souvenir (tout comme au fil d'une évolution en devenir ou d'une histoire en marche), en pareil écoulement du temps viennent s'offrir, en guise de présent (actualité du moment et don concédé – en cadeau ? : coïncidence éloquente entre part du temps – et sa forme verbale correspondante grammaticalement – et acte de dation ; entre la tranche temporelle de la fugace actualité, à chaque instant, et un avènement sur le mode d'une donation-dotation : ce moment qui vient imparablement s'accorderait en tant que présent en ceci que, au donataire, il procure éventuellement l'occasion de lui prodiguer la possibilité d'une mise en acte de capacités propres dans la perspective de projets siens, en lui en suggérant, voire stimulant, l'effectuation), au fil du temps, donc, tandis que son cours va son train, surviennent des moments conjoncturels éphémères, ad hoc ou inappropriés, convenables ou fâcheux – ainsi lorsqu'il est (grand) temps (urgence si "le temps presse") et lorsqu'il semble bon que ce soit maintenant ("l'heure a sonné" – tantôt, bientôt, ce serait trop tard), plutôt que de survenir "à contre-temps" : c'est sur le coup, sur-le-champ (celui de ce laps de temps advenu à l'instant, au présent, en guise de présent) que se devrait d'avoir lieu, pour s'y produire, quelque émergence que ce soit... Moments opportuns quant à s'ingérer utilement et adéquatement dans le déroulement de l'histoire... sans ni céder aux tentations de procrastiner ou aux tentatives de gagner du temps en supplément, au préalable, dans la crainte de n'être jamais suffisamment *pré-paré* à l'im-pré-visible, ni s'évertuer, tout aussi obsessionnellement, à dresser des obstacles, à envisager des empêchements, à affermir des blocages, à imaginer toute éventualité, à interposer des ritualisations... Ces moments qui viennent, on peut tenter de les anticiper,

s’efforcer de s’y pré-*parer* et de se pré-munir en s’armant de toutes sortes de systèmes destinés à “*parer*” (peut-être au sens de conjurer quelque risque de mauvais sort : désamorcer, voire déjouer ou contrer le pire en vue de contribuer et collaborer au meilleur...). Ceci sans assurance ni certitude cependant ! Aussi de tels moments (où il serait/aurait été pertinent et bon d’intervenir en saisissant “sa chance”) peuvent-ils se manquer et se perdre, à tout jamais peut-être, voire bêtement se gâcher ou se gaspiller inconsidérément.

Ainsi, *kairos* rassemble-t-il toutes les facettes, évoquant à la fois : 1° de telles occasions fugitives à saisir au passage et au vol, à l’instant même ; 2° de tels à-propos favorables qu’il faudrait opportunément mettre à profit et desquels tirer le meilleur parti possible afin qu’ils deviennent bénéfiques, propices à l’accomplissement réussi d’une action adaptée et appropriée aux singularités de la situation du moment, de ce moment-là, en adéquation avec l’unicité de ses circonstances particulières (s’en faire le “sujet” en acte y serait-il requis ?) ; 3° de tels instants cruciaux de sorte qu’un acte bien choisi, bien conçu et bien effectué, vienne trancher, sans retour ni recours, en jugeant et décidant (*krinein*) de l’option à prendre (pour “bien faire” ; en espérant faire du/le bien) discernant désormais, de par la coupure opérée, un après – ouvert, à/sur quoi ? encore inchoatif – d’un avant avec lequel rompre, interrompant la continuité (en instance, sans cela, de se poursuivre toujours de même), la relançant peut-être tout autrement, ou l’affranchissant d’une reproduction à l’identique : temps pour s’ingénier à intervenir à bon escient dans la marche de l’histoire et le passage du temps ; de manière à ce qu’un événement original (radicalement sui generis peut-être) s’y produise et y advienne... pour le meilleur ou pour le pire, voire tel un “coup d’épée dans l’eau” ! Cette intervenue court, en effet, le risque de s’avérer faste ou néfaste, bonne ou mauvaise, bienfaisante ou malfaisante, voire ni l’une ni l’autre. L’effectuation de l’entreprise, venant ainsi s’entremettre, et ses conséquences à plus ou moins longue échéance, peuvent encore se révéler appropriées et ingénieuses, ou pas du tout : justes et judicieuses ou désaccordées, mal adéquates, *intempestives*, voire calamiteuses, si pas inutiles ou inefficaces.

^d Cette remarque serait également pertinente pour la langue grecque : cf. P. HARTOG (2020). *Chronos. L’Occident aux prises avec le temps*. Paris, Gallimard, NRF, Bibl. des Histoires, p. 23, note 1.

On sait que cette même métaphore d’une coupure (comme remède aux effets de surenchère et de surcharge au cœur de l’agent actif dans la tension poussant au paroxysme) peut également se formuler par l’expression équivalente « mettre de l’eau dans son vin », mesure préventive à l’encontre d’accès dus à des excès abusifs. Cet acte opère, d’une part, une interruption qui coupe court ou marque une césure dans la progression d’un processus homogène, unilatéral, en cours exclusivement selon l’uniformité et l’unidimensionnalité de ce qui le motive (telle l’alcoolisation), d’autre part, l’injection d’une étrangeté allogène par l’introduction d’une composante active hautement dissemblable, voire antinomique et antagoniste, à la façon de quelqu’antidote, telle l’eau : seulement définie comme aux antipodes de l’alcool vu son alcoolémie nulle. Cette fois, l’opération “tranchante” (pour modérer l’intensification en cours, pour en atténuer l’ardeur, la virulence et la véhémence en passe de s’accroître hors mesure, pour en prévenir l’escalade et en réduire les outrances critiques) consiste à procéder à et par des mélanges hétérogènes – rompant l’exclusivité “glischroïde” d’un seul motif, alliant et (dés)intriquant des combinatoires de plusieurs agents actifs, motions puisant à diverses sources, tels les dualismes intra- et inter-factoriels. Pareilles mêlées deviennent alors le site et la cause d’interactivités multiples et protéiformes, du jeu desquelles pourront surgir “tout”, de bonnes comme de mauvaises surprises, du non encore advenu, peut-être complètement inédit...

²⁰ Pourrait-on voir une métaphore de la glischroïdie dans cet état de se retrouver intégralement en proie à des passibilités-adhérences à soi, indécollables de soi (soi incapable de s’en faire quitte – de s’en dépêtrer-dégager autant que de s’en dépouiller-délivrer – de sorte qu’il puisse décoller et prendre son essor, se dépasser en transcendant un tel déchirement, sans en aggraver toujours davantage la dilacération de soi, ni s’épuiser à tenter d’en “recoller les morceaux”, faute de parvenir à en fédérer dialectiquement les contradictions)^a, agglutinations enlisantes et engluantes dues à cette tunique de cérémonie, imprégnée du venin de l’hydre de Lerne, *parure* endossée afin de procéder dignement à des offrandes rituelles, mais dont les maléfices incorporés à soi l’embrasent d’intolérables souffrances, tandis que tenter de s’en dévêtir, de l’ex-corporer, revient à s’arracher des bouts de corps déjà calcinés ? Aussi est-ce sa personne même qu’il va, tout entière, substituer aux offrandes, sur le bûcher apprêté en vue du rite prévu.

Sollicitée par Lichas, messager de son époux, afin de lui fournir un habit d'officiant, mais inquiète des attraits exercés sur son conjoint par Iolé qu'il avait emmenée en captivité, c'est Déjanire elle-même qui avait procédé à pareille imprégnation par le sang de Nessos, se souvenant que celui-ci, à l'agonie (abattu d'une flèche empoisonnée par le venin de l'hydre, décochée par Héraclès en raison d'une tentative de viol sur Déjanire) lui en avait vanté les prétendues vertus magiques comme philtre d'amour et qu'elle-même s'en était prémunie en en recueillant une fiole gardée en réserve, au cas où... Ainsi s'accomplit la prophétie divine qu'Héraclès ne mourrait pas du fait d'un vivant : c'est d'un déjà mort que résulte sa meurtrissure (ce centaure infernal qu'il avait éliminé ; ainsi est-ce du venin d'une de ses victimes qu'il pâtit !)^b.

On remarquera que l'expression habituelle "la tunique de Nessos" est une litote puisqu'il s'agit d'une tunique appartenant aux vêtements-*parures* héraclésiennes mais imbibée du sang de Nessos, sang empoisonné par le venin de l'hydre de Lerne dans lequel Héraclès trempait habituellement la pointe de ses flèches.

^a Vaine tentative de dé(sin)corporation et de désappropriation ainsi qu'effort désespéré pour s'en arracher et s'en désengluer par dé-coïncidence avec soi – cf. F. JULLIEN (2020). *Dé-coïncidence, D'où viennent l'art et l'existence*. Paris, Grasset. Ainsi, de moyen de parer, en se parant, cette "seconde peau" est-elle venue si intimement faire corps adhésivement avec soi que désormais ce "soi" n'est plus en mesure de s'en délester si ce n'est en en passant par son autodestruction.

^b À son tour, le voilà lui-même victime, comme par retour, d'une victime de sa propre violence...

Remarquons ici que, en son étude de la glischroïdie épileptoïde, F. MINKOWSKA a souligné, dans les interprétations au test de Rorschach, la thématique insistante du lien : entrave par une obligation et empêchement quant à une délivrance libératoire sans doute, mais surtout moyen de *parade* soucieuse d'un contenir – en tant que tenant ensemble (si pas dans une relation active d'adhésion ni dans un rapport logique de cohérence, si pas dans la formation d'une totalité unifiée, du moins en une jointure mêlant adhérencivité et cohésivité) – d'un maintien dans un accollement l'un à l'autre, là où, et dès que, pourraient poindre des dissociations-dé liaisons-détachements. On peut y entendre une mesure défensive, préventive, conjuratoire pour résister aux périls d'un éclatement explosif, d'une vacillation déstabilisatrice de toute résilience, d'une dislocation sismique de l'aplomb de sa sustentation ou des appuis, ou arcs-boutants, ou tuteurs (permettant d'assurer sa tenue et sa stature-station debout), du vertige ébranlant la verticalisation de soi et son équilibration déambulatoire. Aussi n'est-il pas rare que ces vues d'un "lien" en restent à en relever la présence à la manière dont se dresse un constat de fait, à partir et à propos des réalités dont sont faites les données, telles qu'observables et descriptibles objectivement. Cette attention élective s'attachant à souligner diverses occurrences de points d'accolement par où "ça" tient ensemble s'impose souvent davantage qu'un souci d'identifier de quel "ça" il puisse retourner autant que de rendre intelligible en quel assemblage cela se tient. Comme s'il fallait s'assurer (se rassurer ?) de n'y déceler aucun signe avant-coureur d'une dynamique inverse, signe qu'y poindrait quelque risque d'explosivité. S'y trouve niée, voire contrée, la détection d'une fissure annonciatrice d'éclatement, d'un heurt violent d'entrechoquement traumatique entre entités distinctes, séparables, affrontables, d'une fêlure présageant une trouée où s'excaverait un gouffre, etc.

Cf. MINKOWSKA, F. (1956). *Le Rorschach. À la recherche de monde des formes*. Paris, Desclée De Brouwer ; STASSART M. (1994). *L'épilepsie essentielle au Szondi et au Rorschach*. Cahiers du CEP4 : La paroxysmalité. Plainevaux, pp. 95-115.

²⁴ Tout à l'inverse de cette explosivité rageuse, un autre épisode du récit mythique présente ceci de remarquable qu'il atteste, à l'évidence, tout ensemble, deux particularités marquantes : 1° que, lors de l'exercice de l'hyperpuissance dont notre héros est doté, un mésusage de la force impliquée risque de se produire, même en dehors de toute flambée coléreuse, alors même que ses dispositions d'esprit sont pourtant étrangères à la moindre fureur (exercice prenant ainsi en défaut une maîtrise suffisante de ce potentiel, illégitimement "violentogène", requérant discipline ainsi que contrôle vigilant) ; 2° qu'une auto-

culpabilisation, résultant de tels débordements, s'engendre endogènement, de/dans son propre chef, sans rien devoir aux réactions, attitudes et positions adoptées par l'entourage, dont les effets sur soi restent exogènes, hétéronomes. La survenue de cet épisode est bien ultérieure à l'accomplissement de la série de ses célèbres "travaux" ou de sa participation à l'épopée des Argonautes, mais précède l'emportement à l'égard de Lichas (que CANOVA a sculpté). Explicitons ces deux traits marquants.

1° Purement accidentel, cet épisode montre combien l'exercice de la force et de l'énergie de son dynamisme hypertrophié peut lui faire commettre des maladresses aux conséquences mortifères, faute de parvenir, dans le feu de l'action, à accorder cette hyperpuissance à la signification subjective de son geste, autant que de parvenir à la proportionner en une juste mesure, bien adaptée aux intentions et à l'effectuation de l'acte tel qu'il prétend en poursuivre l'accomplissement.

Cet accident survient à Calydon, à la cour du roi Œnée, duquel Déjanire est la fille adoptive, lors d'un banquet festif. Ayant malencontreusement heurté un jeune échanton, apparenté au roi, en train de le servir, provoquant lui-même son propre éclaboussement par le breuvage versé, c'est sur le mode de la plaisanterie que, taquin et facétieux, dans cette ambiance avinée, il fait mine, à la blague, de lui tirer l'oreille et, involontairement, "sans le faire exprès", par mégarde, à sa grande surprise, c'est toute la tête qu'il lui a arrachée !

Décidément, commente L. FERRY (2016, p. 264), Héraclès est vraiment trop fort pour rester dans le monde des humains où il commence à faire plus de dégâts que de bienfaits. [...] il est peut-être temps pour lui de rejoindre un autre monde, un monde divin, mieux adapté à sa stature.

Ainsi, une fois encore, s'avère-t-il involontairement dangereux pour son entourage, même s'il l'affectionne... épouvantable répétition et rappel terrible du traumatisme du tragique infanticide "somnambulique" de ses propres enfants... : acte mémorable, marqué au fer rouge, hanté par cette si inquiétante étrangeté de s'être indubitablement et indéniablement perpétré par soi-même, de son propre chef, mais un soi en proie transitoirement à un état-phase critique en ceci que cet acte s'est agi tel le fait d'un automate animé et actionné mécaniquement par autre que/de soi^a...

2° Bien que pardonné, sans la moindre réserve, par les parents de sa victime et par l'autorité gouvernant la cité, Héraclès ne s'en culpabilise pas moins, pour son propre compte : l'absolution par autrui n'abolit nullement la culpabilisation personnelle ; l'amnistie, du point de vue de l'Autre, ne le gratifie d'aucune amnésie quant à ce qui lui est imputable ni ne l'invite à se déprendre de ses remords pour ne plus se soucier que de "tourner la page" aussi définitivement que possible. Sans viser la moindre disculpation, il ne va en rien s'exonérer, ni s'exempter, ni se dédouaner de la responsabilité par lui engagée. Il va assumer la charge de ce qui lui a échappé en fusant spontanément de cette violence et de ce pouvoir titanesque dont, pourtant, il lui reviendrait, dans son action, d'avoir à assurer la gestion au mieux : il va prendre sur soi, après-coup, la ré pondance de ce qui l'a débordé, de ce qui a échappé à soi tout en émanant de soi sans qu'il n'ait été suffisamment en mesure d'en contrôler ni d'en maîtriser la mise en œuvre... ce en quoi, incontestablement, implacablement, il est fautif...

En réponse à l'irréparabilité irrémédiable de son acte irratrappable et irrémiscible, c'est lui-même qui, de lui-même, s'inflige à lui-même le châ timent de l'exil, en se condamnant ainsi au bannissement, loin de la famille de son épouse Déjanire. Une fois de plus, le voilà en partance... tel Œdipe reprenant son errance d'avant l'intronisation à Thèbes, s'expatriant après s'être aveuglé, prenant congé (et le large) en tant que proscrit, renvoyé à une itinérance sans plus de port d'attache, ni de communauté de partage et d'appartenance, ni même de chez soi. Pour Héraclès, repartir le fera aller au-devant de l'immolation... (dans l'après altercation avec Nessos, ce sacrifice suivra aussitôt le geste de colère s'en prenant à Lichas). S'éclipser ainsi, se soustraire aux siens, ne serait-ce pas également une façon d'épargner et de préserver ses frères humains des dommages qu'il serait inéluctablement passible de leur occasionner sans le vouloir, ni même s'en rendre compte, comme par inadvertance, voire par distraction, ou encore inconsciemment... mais

sous l'impact véhément de ses affects ? Serait-ce les quitter selon l'un des mobiles secrets du « moi fugueur paroxysmal » ? Une telle réponse (répliquant par la rupture de son départ) culminerait-elle dans son sacrifice dédié aux dieux, alors même qu'il s'avère impuissant à se départir d'une part de lui-même (tel son caïnisme titanésque ? Mais parvenir à s'en amputer ne le condamnerait-il pas à se réduire à l'« abélisme » ?) ? De toute façon, se sacrifier tout entier aux dieux, à leur service, lui vaudra sa divination par son dieu-père...

Ainsi tire-t-il aussi toutes les conséquences de cette irréparabilité du tort causé et du mal commis, consacrant par avance, comme irrévocablement nulle et non avenue, à jamais, toute tentative de restauration de quelque *statu quo ante* que ce soit, autant que de dédommagement suffisamment satisfaisant pour (en raison et en contrepartie de) ce traumatisme infligé, irréversible, dorénavant au passif, pour toujours à endurer et à supporter (incurablement ?). Il y va du courage d'admettre de renoncer au souhait de réparation (que ce soit dans le chef de l'auteur autant que dans celui de la victime... bien sûr selon des modalités différentes, incomparables). C. FLEURY parle de

prendre le risque de [...] se détacher du besoin de réparation. Prendre ce risque-là, celui de ne pas réparer l'injustice commise, c'est cesser d'attendre la réparation comme *deus ex machina*, se libérer de l'attente. [...] C'est prendre le risque de cicatriser soi-même la blessure [...] Pas nécessairement pardonner, mais se détourner de l'attente obsessionnelle de la réparation, ne pas s'enfermer dans le besoin de réparation [...] Renoncer à la justice, non pas à l'idée de justice, mais à l'idée d'être le bras armé de cette justice, ou que d'autres le soient. Il y aura peut-être justice, cette quête peut exister, mais à l'unique condition de ne pas susciter le ressentiment, la haine de l'autre comme moteur. [...] [Il s'agit] d'inventer un autre déploiement, celui d'une justice qui se pense par l'action, l'engagement, l'invention, la sublimation, et non la réparation [...] on ne répare pas ce qui a été blessé, cassé, humilié, mais [...] on répare "ailleurs" et "autrement" : ce qui va être réparé n'existe pas encore.

Cf. FLEURY, C. (2020). *Ci-gît l'amer. Guérir du ressentiment*. Paris, Gallimard, NRF, Essai, pp. 56-57.

Partir, reprendre la route indique combien ce à quoi il se doit, c'est à œuvrer, sans cesse à nouveau et sans fin, à un non encore advenu en matière d'éthicité, sans jamais céder sur une idée-un idéal de justice siens. Œuvrer à un non encore suffisamment effectif-effectué-efficace quant à la réalisation d'idéaux et de valeurs au service de l'accomplissement et du règne desquels il lui faudrait s'attacher et s'adonner créativement, aux fins d'un triomphe toujours recherché et poursuivi, toujours manquant et défaillant. Il s'y doit à jamais, sans trêve ni repos, telle une mission (vocation) tant en raison des conséquences condamnables de son affectabilité et de ses affectations, sous le coup de l'intensité de l'affect, que suite (réactionnellement) à cette assignation qui, désormais, le destine (l'affecte), par nomination-appellation, à pareille charge – en cette phrase, on aura pu entendre toutes les acceptions de ce que "affecter" veut dire ! Ce don de soi, se (dé)vouant à la vocation qui l'anime, dont la grandeur le dépasse, l'amènera non à l'ablation d'une part de soi mais à l'intégrale oblation-apothéose : assumption du fait de Zeus et par lui. Pourquoi ne pas souligner ici que son épouse olympienne, Hébé, représente également une figure d'échanson ?

^a La dramatique de cet épisode horrifique nous présente l'une des figurations possibles de ces crises, sous forme d'accès, voire d'attaque, crises spécifiques au vecteur P : crises de type épileptiforme (à distinguer de celles propres à la dynamique, à chaque fois singulière, caractéristique des trois autres vecteurs, crises requérant le déploiement de la dynamique en jeu en chacun des registres vectoriels).

Aussi verra-t-on en Héraclès un paradigme éminent de toute crise conversive-convulsive venant éprouver le sujet au titre d'affectataire à l'affectabilité sollicitée. Il y va d'un sujet ayant à se former, incité à diverses mises en forme de soi à prendre par lui-même, sujet passible de modifications de soi variables et versatiles, sujet ne pouvant que se transformer au fil du temps, au cours de son évolution, au fil de cet avoir-à-devenir-lui-même, et ce toujours davantage ou/et autrement, devenir soi toujours à recommencer et à prolonger, à mettre à l'ouvrage à travers de nécessaires métamorphoses biopsychiques. Or, en cette nécessité même, ce sujet risquerait de se métamorphoser en automate livré

à des automatismes qui lui échappent, tel un robot ne pouvant plus que subir passivement, tout au plus réagir réflexivement, et ce jusque dans ses initiatives propres et dans ce qu'il fait en personne. Il s'y retrouve sujet à une animation de soi sous l'emprise d'une agence de provenance énigmatique, à l'étrangeté angoissante, aux causes hétérogènes inquiétantes, au pourquoi interpellant. Ainsi le somnambulisme ou autre déambulation en "état second" : quel agir ne risquerait-on pas d'accomplir en cet état ? Même s'il s'avérait que cette agence automatisée opérât hors psychisme, fût de nature "purement" nerveuse-neurologique, elle n'en requerrait pas moins des remaniements psychiques.

Ainsi ce sujet affectataire-affectable peut-il devenir tel un pantin dont les fils qui le meuvent seraient tirés par un marionnettiste mal identifiable ; ou la proie de rapt(us) qui le dérobe à lui-même et le dépossède de soi (ou de certaines capacités de maîtrise) pour l'embarquer aventureusement dans l'action ; voire l'actant coléreux et rageur, cédant aux soulèvements de sa violence, de ses fureurs ou de son irascibilité sourcilleuse... ; aussi bien qu'il peut devenir le jouet de transports extatiques, d'emportements affectifs d'"hainamoration", d'élan d'enthousiasme mystique, ou encore la victime de pâmoisons où s'évanouir et autres éclipses de soi s'effaçant en état d'absence au monde – parmi ces accès mutatifs ou bouffées d'altérabilité, on pourrait également compter nombre de transes chamaniques, de possessions ou envoûtements par des esprits allochtones, d'interpositions sous hypnose et influençabilité par suggestion, d'obscurcissements dissolutifs de la conscience, de lévitations par assomptions célestes, de visions surnaturelles, d'effusions édéniques ou d'enchantements béatifiques, et autres manières de se vider de soi si bien que ce soit l'Autre qui vous remplisse-remplace... à l'inverse, cependant, du risque de s'abîmer dans la vorticité vertigineuse de l'abîme infernal qu'ouvre cette béance confuse d'un chaos qui s'excaverait à mesure que tout y chavire. Soit donc autant de transmutations de soi, sans doute passagères : traversée d'un ailleurs, d'une altérité-altération à l'issue incertaine. Transbordements qui le ravissent à lui-même, le délestent de la charge de soi (tout en le dépêtrant de l'astreinte à devoir, sans jamais *désespérer*, "se montrer à la hauteur") et l'exproprient de certaines ressources psychiques, mais auxquels l'exposent ses mobilisations pulsionnelles et leurs virtualités destinales vertigineuses. En de telles métamorphoses de soi peut se profiler l'ultime passage transformateur, celui du trépas, tout autant que peut s'offrir la chance de quelque décoïncidence de soi ouvrant à la création de virtualités inédites... (comme remplir ces nouveaux offices auxquels voue la renomination d'Héraclès).

³² Notre commentaire des rapprochements envisagés entre mythologie et systématique szondienne en vient donc à mettre en correspondance les figures théogoniques concernées dans la généalogie et la destinée d'Héraclès (tel son "thème astral" en quelque sorte) et les positions pulsionnelles entre lesquelles se trament et se composent les clivages, si mobiles, de la paroxysmalité des affects. Entre tempéuosité et tempérance ; entre belligérance et légiférance ; aux prises avec l'insoumission-insurrection (notamment par « sentiment d'injustice subie » – cf. E. DE GREEFF – ou suite aux offenses, mépris, refus essuyés quant à des attentes s'estimant justifiées) autant qu'avec l'aspiration à l'éthicité-moralité ; en prise sur les alliances (ainsi que les conciliations, les concertations, les consentements, les contraintes, les obligations, les restrictions, les renoncements... auxquels avoir à s'employer pour s'allier) autant que sur les contraires contrariant sans cesse ces derniers (ces alliances, conciliations, etc. qui s'avèrent tels des ouvrages par lesquels tendre à traiter des/les affectations suscitées) – ces oppositions dont relèvent les soulèvements emportés par la colère, les contestations, les indignations, les imprécations, les révoltes, les vengeances ou les récriminations, les hargnes avides de représailles, les ressentiments et rancœurs, peut-être haineux – cf. *supra* C. FLEURY. À partir et en raison du conflit originaire, radical, perpétué à jamais, entre e - et e + – que représente la confrontation entre Zeus (aux colères tonnantes et foudroyantes, ayant, lui aussi, à « transcender sa propre violence » cf. *supra* S. KLIMIS, note 14) et ce qu'incarnent, avec d'autres adversaires encore, les Titans fauteurs de chaos, facteurs d'un retour, risquant l'anéantissement, au Chaos des origines – ce qui se dessine c'est une cartographie de l'ensemble structural des enjeux avec lesquels il s'agit de trouver à s'expliquer, en

“circulant”, suivant diverses trajectoires possibles, au sein de ce champ miné où l'imminence de moult explosivités risquées est à parer, de manière à en convertir les motions et les énergies en mobiles et motifs éthico-moraux.

On pourrait aussi prolonger l'analyse, en fin d'addenda, de la formule de composition pulsionnelle de l'entreprise de contestation, d'objection et de controverse fondamentalement critiques, en la colligeant avec d'autres marqueurs importants que nous a imposés l'examen de la dramaturgie propre à la paroxysmalité. D'une part, l'appel à la conversion (à entendre dans une acception bien plus large que son usage freudien, la concevant dans une logique seulement hystérique et dans la fonction de procéder par somatisation, alors que Szondi en souligne la bidimensionnalité essentielle où l'axe épileptique prend le rôle de facteur directeur)^a. D'autre part, la volonté de mettre en œuvre quelque réforme refondatrice, estimant devoir restaurer un ordre et une discipline en ce qu'ils auraient dévié de leur esprit, de leur inspiration et de leur vocation d'origine ; ainsi auraient-ils déchu de leur idéal instaurateur, lequel se serait compromis, voire corrompu, dans sa tentative d'intégration aux réalités mondaines, en cherchant à s'y réaliser par l'accomplissement des promesses inaugurales. Dès lors, la conversion peut prendre la tournure d'une adhésion à la réforme que prône la contestation... pour autant qu'elle se fasse constructive. Contester, réformer, convertir composent un trigone décisif.

Le champ de la religion s'avère, ici, paradigmatique, elle qui tire son nom d'une œuvre de reliance, éminemment dans une conception judéo-chrétienne entée sur une alliance originale entre le divin et l'humain. L'histoire mouvementée des divers courants discordants qui sourdent du judéo-christianisme témoigne d'un souci permanent de contestation-réforme-refondation-reconception novatrice par réinterprétation des promesses inaugurales, annoncées par ce Verbe révélateur d'une “bonne nouvelle” à l'origine de l'engagement religieux invitant à la conversion. Sous l'aiguillon d'une dynamique réformatrice (par remontée aux sources d'une évolution jugée contestable, de manière à la réorienter ou la régénérer dans une meilleure fidélité aux idéaux qui la finalisent) se sont produits moult dissensions, schismes, disputes et cheminements tant doctrinaux que dogmatiques, excommunications, renouveaux créatifs, mutations profondes, essais d'œcuménisme, ... Cette histoire est scandée par l'intervention de réformateurs marqués par diverses modalités d'une expérience personnelle de la paroxysmalité.

Une géniale représentante de telles destinées nous est proposée par Sainte Thérèse d'Avila, laquelle a profondément imprimé son empreinte sur des mouvements de la catholicité, au-delà de l'ordre de sa congrégation monastique d'appartenance. On tirerait certainement bien des enseignements, passionnants

pour notre propos, d'une reprise de cette figure dans la perspective de la bifactorialité vectorielle proposée par Szondi : elle incarnerait (c'est le cas de le dire !) exemplairement cette double dimension de la paroxysmalité, tout en alliant transpassibilité mystique lors d'accès critiques (jusqu'en cette extraordinaire "transverbération" sculptée en virtuose par Le Bernin) et transpossibilité dans l'accomplissement infatigable, malgré tout (vulnérabilité somatique, suspicion de la part d'autorités diverses, traque inquisitoriale, hantise d'une explication diaboliciste des phénomènes paranormaux, conflits entre coreligionnaires, impedimenta et adversités de toutes sortes,...), de ses tâches de fondatrice, de ses transmissions scripturaires ainsi que de sa correspondance soutenue avec les gouvernements étatiques autant qu'ecclésiastiques.

^a Il est significatif qu'E. DE GREEFF ait conçu les processus de "psychocriminogénèse" en s'inspirant d'une étude ethnographique portant sur la conversion religieuse dans les populations traditionnelles au contact de l'Occident. Cf. KINABLE, J. (2016). « Violence en acte dans les versions criminogènes de la dramatique sexuelle. Enjeux, principes et processus ». GRAVIER, B. et ROMAN, P. (Dir). *Penser les agressions sexuelles. Actualité des modèles, actualité des pratiques*. Toulouse, Érès, pp. 71-103.

Quelques éclaircissements supplémentaires

Certains passages du corps du texte, des addenda et des compléments aux notes mériteraient sans doute les mises au point ci-dessous.

1) Différences entre "Thémis", "Diké" et "Nomos"

[Cette remarque porte sur la note 14 (p. 18) et ses compléments (pp. 49-56)]

La triade loi-devoir-justice nous permet de préciser les enjeux de la partie appelée à se jouer en ce registre vectoriel P. La Loi se devrait de viser la Justice en se dédiant à en tenir les promesses : celles de l'idéal d'être juste (bon, bel et bien). Ce Devoir (le verbe correspondant, « pathique » selon V. von Weizsäcker, indique la dimension prescriptive-optative de l'"avoir à... être et faire") serait indissociable du Droit tel qu'il s'agit de l'établir et de le revendiquer, Droit sur lequel il faut statuer : obligation (dette en instance de solvabilité ; office, charge et tâche desquels s'acquitter – ce qui désormais vous lie, *ligare*, à titre d'obligé) autant que rectitude et discipline dans le se tenir debout et droit, en faisant preuve de droiture dans sa résistance et sa résilience : dans la verticalisation de soi, dans sa capacité à se (re)dresser.

En grec ancien (comme évoqué dans la note 14) cette configuration trinitaire trouve à s'exprimer par des termes synonymiques qui en accentuent, cependant, chacun, des aspects particuliers : thémis, diké et nomos, tous traduisibles (dans leur large éventail d'acceptions possibles) par "loi". Les deux premiers termes ont servi également à nommer des déesses : divinisation consacrant, voire sacralisant, ce qu'elles représentent et symbolisent. Ces deux déesses sont de statut hiérarchique différent, la première étant la mère de la seconde : elle l'a engendrée avec, comme père, le souverain, suprême gouverneur, de l'ordre cosmique tandis que sa fille est désormais vouée à collaborer avec ses sœurs jumelles dans le trio des Hôraï – à charge, pour cette coopération en équipe, d'officier aux fins du meilleur accomplissement possible de l'idéal éthico-légalo-légitimiste de cette Justice que leur mère incarne.

Prédécesseur de Zeus, Thémis, en son ascendance, imprime à l'œuvre de son neveu-époux son exigence de conformité à ce qu'elle symbolise : elle incarne éminemment l'origine transcendante, divine, sur-/supra-humaine, de l'impératif sacré, irrévocable : que ce qui se doit d'être de règle ait

force de loi (optatif d'un idéal ayant à s'imposer "surmoïquement") afin que le règne de la Justice ne cesse d'advenir.

Avec Diké ce "falloir", d'origine divine, se retrouve considéré sous un aspect surtout humain (cf. CHANTRAINE, P. (1995). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*. Paris, Klincksieck, p. 283). Soit les manières effectives de s'employer, entre humains, à actualiser résolument, dans un souci du bien commun et un esprit de bienveillance, ces principes idéaux de justice.

Quant à nomos le mot évoque, de prime abord, les dispositions et dispositifs conçus, décidés, engagés, entre les hommes et par eux, à cette fin d'une organisation, d'une gestion et d'une réalisation, via les institutions voulues, qui soient conformes aux finalités de tels impératifs consacrés. Son sens premier, en effet, rappelle ce rôle tenu par Thémis pour répartir pacifiquement et légalement les apanages respectifs entre ses neveux de sorte qu'ils ne deviennent pas des "frères ennemis" parce que rivaux en une compétition incessante, voire une guerre sans merci. Le terme désigne « ce qui est attribué en partage » et par suite « usage » [de ce qui vous a été distribué et imparti], mais aussi « coutume ayant force de loi », finalement « loi » (cf. BAILLY, A. (1950). *Dictionnaire Grec Français*. Paris, Hachette, p. 1332). Dès lors y est-il question de ce qui revient à tout un chacun selon l'équité souhaitable ; ce qui rend chacun débiteur, obligé ; ce qui l'endette en lui imputant une charge de laquelle avoir à s'acquitter ; ce qui lui confère le droit à ce que "son" bon droit soit garanti autant que justice lui soit rendue.

2) Ap-pare-illage nécessaire pour pouvoir parer (activité allant de pré-parer à ré-parer)

[Cette remarque reprend la note 11 (p. 17) en soulignant l'un des fils rouges tout au long du texte]

L'étude du vecteur P invite à étendre la notion freudienne d'un système « pare-excitation » nécessité, de la part du psychisme, du fait de son exposition-livraison à ce qui, extérieur à lui, est en mesure de le toucher et de le provoquer, voire de le traumatiser. Au départ, ce système a été conçu, comme on sait, selon un modèle bio-physiologique telle la fonction de la peau en tant que frontière et contenant, carapace et membrane d'échanges, organe filtrant qui permette à l'organisme d'encaisser l'impact de stimulations de provenance exogène, d'en amortir la portée dangereuse, d'atténuer le surcroît de leur démesure débordante éventuelle, d'en réceptionner l'effet sur soi et en soi, de manière à réserver activement, à leur retentissement, un sort de son cru, voire d'en tirer parti en une activité élaborative et productive, de son propre fait. Sans parler de ses fonctions collaborant aux prises qui prélèvent à l'extérieur, à l'entourage et au milieu, des apports indispensables à la vie organique, ainsi que ces autres fonctions encore détaillées par D. ANZIEU (1985). Pareille nécessité de parer (tant de défendre que de promouvoir soi-même sa propre cause) n'est-elle pas tout autant requise eu égard à, et à l'endroit de ces incitations endogènes (citant le psychisme à comparaître, à intervenir sur la scène des opérations, à se mobiliser et à se mettre à l'ouvrage en tant que sujet impliqué : affectataire de ce qui l'affecte) : convocations émanant, cette fois, de l'auto-animation par sa pulsionnalisation ? Cette affectabilité-passibilité (mettant à l'épreuve pathiquement la capabilisation tant d'encaisser et d'endurer-supporter que d'assumer et assurer perlaborativement la charge du travail exigée du psychisme) va, dès lors, engager diverses tâches de parade et de parage, de pré-paration et de répondance (réparatrice, le cas échéant).

Ainsi donc, en raison de cette affectabilité foncière (depuis l'en dedans autant que depuis l'en

dehors), cette exo- et endo-affectation menaçant l'inter-essé y impliqué de s'y faire et laisser, à ses risques et périls, surprendre (saisir et requérir, voire confisquer et emporter, exproprier, sommer malgré tout d'y pouvoir "quelque chose") de ce fait même il y aurait lieu de prévoir ce risque, de prendre les devants et de se pré-occuper de s'y pré-parer et de s'en pré-munir par autostructuration de divers moyens de parer à toute éventualité. Toute pacification possible ne serait-elle pas toujours à ce prix : celui d'une capacitation pour la lutte, la résistance et la résilience – "*si vis pacem, para bellum* !" ?

Parmi les "mots pour le dire", le français offre l'opportunité, significativement si dense, de ressaisir ce système en parlant d'"ap-pare-illage", terme forgé précisément à partir du verbe même "*parer*" ! Dès lors on peut y entendre consonner un large éventail d'enjeux apparentés à la fonction dont il s'agit en ce contexte. Il revient au psychisme subjectivé, moifié, de s'appareiller (s'équiper, se pourvoir) d'un appareil de secours, salvateur et salutaire, appareil de sauvegarde et de sauvetage de soi, assurant de et par lui-même son propre salut : comment "se tirer d'affaire". Appareil fait de mécanismes d'autoprotection et de répartie-réplique concoctant des ripostes ou des réponses qui se devraient de s'avérer, à l'expérience, à l'épreuve des faits, ad hoc et judicieuses, astucieuses, efficaces, résolutes, bien inspirées-trouvées-crées, voire surprenantes et/ou géniales. En outre, la richesse de sens de ce terme "appareillage" (aux usages multiples, métaphoriquement très évocateurs) laisse également entendre que l'exercice de la fonction et de l'activité dont il retourne (appareiller) ne relève pas seulement du registre technologique des mécanismes de défense et des stratégies qu'instrumente et inspire leur arsenal de moyens défensifs-offensifs. Au-delà de ce domaine de l'armement, il est question d'appareillage dans des registres aussi diversifiés que : la marine (cf. *infra*) ; le droit et la législation ("arsenal juridique") ; l'architecture et l'édification de bâtiments (agencer et assembler les matériaux de construction) ; la technique et la mécanique de quelqu'outillage que ce soit ; l'assortiment de composantes destinées à confectionner une structuration d'ensemble qui les fasse tenir de concert. Ainsi "appareil" devient-il, tour à tour, synonyme d'apparat⁴¹, d'équipement, d'assemblage, d'appariement, d'accouplement... Ainsi évoque-t-il volontiers la tentative d'accorder, d'ajuster, d'assortir, de réunir, d'apparenter, d'accoupler, voire de rendre suffisamment pareil et semblable ; toutes finalités où nous retrouverions le leitmotiv, si central au vecteur P, de tisser des alliances...

L'acception d'"appareiller" comme verbe intransitif utilisé en marine offre cet intérêt, pour nous (notamment si nous songeons au « moi fugueur paroxysmal » où se tirer, plutôt que tirer sur l'entourage, où se sauver paraît relever tant de la partance que du sauvetage et de la sauvegarde), d'évoquer tout à la fois les deux facettes suivantes :

1° L'être en partance et le passage à l'acte de lever l'ancre et de gagner le large.

Soit le départ d'un voyage osant courir l'aventure de partir : quitter son mouillage en son port d'attache pour se mettre en branle, s'en aller, y aller, aller ailleurs et de l'avant vers une traversée et, désormais, voguer à la découverte et à la rencontre, au risque d'en venir à quoi que ce soit qui pourrait se présenter de surprenant (d'inconnu, d'imprévisible, d'inconcevable, d'inattendu, d'encore inexpérimenté, d'instabilisant, de vertigineux... mais d'incontournable). Navigation prête à affronter d'éventuelles tempêtes ou autres turbulences et passes critiques, périlleuses ou chanceuses. Se départir ainsi d'une position-place déjà installée pour se dé-placer et changer de

⁴¹Et la nudité de s'exprimer en parlant d'"être dans le plus simple appareil" !

situation : ébranlement, mise en branle, désamarrage et démarrage d'un circuit au fil duquel transiter, migrer, se transborder et se surpasser, en circulant suivant des trajectoires, "si ça tombe" jamais empruntées, exploratoires, aux expérimentations nouvelles, dont l'itinéraire, éventuellement pré-traçable, s'exposera et se livrera cependant à bien des aléas, à des trouvailles inouïes et à des révélations sur soi peut-être étonnantes.

Cedit circuit peut, bien sûr, concerner tout registre existentiel, chacun des vecteurs.

2° La nécessité de préalables prévisionnels (même si l'on se veut "voyageur sans bagage") veillant à procéder aux pré-par-atifs indispensables (condition sine qua non) pour que ce départ soit possible sans virer aussitôt en fiasco : armement, grément, équipement, équipage et autres pré-parations et apprêtages nécessaires pour que le désamarrage ne tourne pas court, en sombrant d'emblée ou en s'abandonnant en un se laisser emporter à vau-l'eau, livré à n'importe quel heur et malheur.

3) La conjugaison de verbes : métaphore d'un traitement de l'affectabilité par composition d'alliances

[Cette remarque prolonge une indication sur la "concordance des temps" en grammaire, p. 51, mais également la remarque précédente]

Attendu l'insistance, en notre texte, des points suivants.

1° Ce sont des verbes (au sens grammatical) qui sont le mieux à même de signifier la dynamique des motions-tendances actives comme mobiles et motifs dans l'auto-animation pulsionnelle, tandis que les clivages-combinaisons vectoriels formulent les configurations mobiles de leurs destinées. Dans le recours à de tels verbes pour dire les dynamismes pulsionnels, on tiendrait compte également d'une différenciation pertinente entre des aspects intrinsèquement spécifiques aux verbes dont il s'agit, aspects quant au cours et à la durée du processus en jeu : aspect momentané, duratif, inchoatif, progressif, perfectif, imperfectif, en proximité dans le passé ou dans le futur.

2° La répétition de la passation du test l'atteste : ces combinatoires pulsionnelles mouvantes sont à envisager au fil du temps dont le cours, les moments et les formes de temporalité (en instance de compositions de concert) sont eux-mêmes clivables (comme le signifie l'étymologie du terme "temps").

3° L'importance que Szondi accorde aux notions d'alliage et d'affinité, à l'analyse des logiques d'intrication et de désintrication au sein des clivages (selon l'intensité des tensions, selon leurs axes verticaux, horizontaux et diagonaux, suivant leur mobilisation générale, leur levée pleine et totale ou au contraire leur vidange) ainsi que de la dialectique des plans d'intervention (à l'avant, à l'arrière ou en complément théorique).

4° Le thème décisif de l'alliance, laquelle trouve un paradigme majeur en l'accord-entente-dialogue de type matrimonial entre les si bien appelés "conjoints" (plutôt que compagnons, ou simples partenaires pour des changes et des échanges momentanés, le temps des transactions) lesquels institutionnalisent officiellement leur convention-conciliation tenant compte de ce que leurs altérités respectives comportent de conflictualité et de différends potentiels à traiter, tout en engageant en cet accord leurs ascendances et appartenances (familiales, claniques) respectives et leur descendance commune. Selon notre analyse du mythe, ce thème s'est vu dramatisé par la figure d'Héra (qui sacralise la conjugalité) et par la destinée paroxystique d'Héraclès qui lui doit son nom et sa

mission, bref son affectation. Ne s'y avèrerait-il pas combien élaborer des alliances, parvenir à confédérer des antagonismes et des divergences, conflictuels et écartelants, ouvre une voie de traitement (thérapeutique ?) pour les affects et les affectations suscités. Traitement au cœur de l'éthicité.

Or, en grammaire, c'est justement le terme (si proche et apparenté, quasi synonyme) de "conjugaison" qui s'emploie, usage consacré, pour dire comment il convient, entre concordance et discordance, de décliner les flexions d'un verbe de manière à accorder entre elles ses prises de forme, parmi plusieurs possibles, selon : ses voix (active, passive), ses modes (infinitif, participe, indicatif, impératif, conditionnel, subjonctif, voire gérondif), ses moments chronologiques (passé, présent, futur), son sujet à l'œuvre et à la manœuvre (singulier ou pluriel, personnel ou pré-/im-personnel).

Aussi, dans nos interprétations des profils pulsionnels recueillis au test, entendus au travers des verbes qui permettent, le plus congénialement possible, d'en appréhender les significations processuelles, n'aurions-nous pas tout intérêt à nous interroger sur ce que nous suggérerait l'essai de nous en référer également à ces variations que la conjugaison entraîne ? Non seulement en ce vecteur P mais dans tous et entre eux.

4) Ce que la contestation comprend de critique

[Ce commentaire revient sur l'analyse à propos de $P \pm 0$ (pp. 47-49) et sur celle du trinôme "contester-réformer-convertir" (p. 59)]

Adopter la position de contester (selon la formulation proposée pour $P \pm 0$) peut s'analyser comme façon de s'expliquer avec ce que la dynamique de la paroxysmalité recèle de foncièrement critique et contient (tant bien que mal) de tendances intrinsèques à des manifestations par crises (accès, excès, attaques, atteintes, bouffées, renversements... jusqu'aux extrêmes et à l'outrance). En cette contestation s'exerce une propension à critiquer, laquelle critique est susceptible de combiner, en proportions variables et sous des variantes et des degrés très différents, négativité et positivité :

- une part de négativité prête, préférentiellement, à nier, dénier et renier : allant de l'ignorance, de la méconnaissance, du refus de prendre en compte, à la récusation, allant du rejet dénigreur, désapprobateur, condamateur et supprimeur jusqu'au négativisme d'un nihilisme néantisant, anéantissant ;
- une part de positivité prête à positiver, affirmer, admettre et considérer favorablement, prête à approuver, estimer, apprécier positivement et à valoriser, voire à idéaliser jusqu'à se vouer à des idéaux de valeur et à l'idéalisme.

Ainsi la critique peut-elle correspondre prioritairement à une entreprise de démolition, de démolissage de tout ce qui ne serait jamais suffisamment conforme à des idéalités souhaitables ou à des parangons de perfection obligée. Tout entière en proie à une attention exclusive au négatif, visant à prendre en défaut, à mettre en tort et à incriminer la moindre faute, autant qu'à un besoin de négation, de censure implacable, voire de destructivité, la critique risque d'en rester, au nom même d'exigences idéelles-idéalistes, à proférer promptement, à tout propos, des arrêts de condamnation et de sanction définitives, entières, indiscutables.

À l'inverse, la critique peut se vouloir davantage constructive, éventuellement reconstructrice, réparatrice et récréative, après avoir déconstruit ce qu'elle estimait avoir à récuser, réprover, réformer et renouveler. Dans cette optique, la démarche critique est susceptible de mener de fines analyses respectueuses dans ses investigations, dans la prise en compte de ses objets et le soupègement du valable et de l'irrecevable, du mérite et de la disgrâce, du digne et de l'inadmissible. Démarche attentive à discerner "le bon grain de l'ivraie", à discuter de subtiles appréciations tant positives que négatives ; démarche soucieuse, avec sensibilité, vigilance et acuité, de différencier au mieux toutes les nuances, dégagées et restituées dans leurs modulations infimes et infinies... au risque, pour l'entreprise, de dériver et de s'épuiser en chicaneries ou ergotages sophistiqués, imbus de leur propre maestria, autant que stériles et lassants, telles les obsessionnalisations sans issue ni terme.

À la question de savoir ce que mon cours de criminologie psychologique avait pu lui apprendre, un étudiant en criminologie, de formation juridique, "avouait", non sans quelque "malin plaisir", qu'il trouvait très bon, bel et bien, voire intéressant, l'éventail de toutes ces analyses proposées visant à comprendre et à expliquer d'éventuelles raisons psychologiques à la délinquance, mais que, pour sa part, lui-même « aimait beaucoup trop punir » pour se laisser détourner d'un rôle de pénaliste ayant à condamner et à sévir du seul fait du simple constat objectif du délit commis...

5) Modèle éthologique et hystérisation des manifestations d'affects

[Ces considérations concernent la référence szondiienne à des modèles animaux (p. 44) ainsi qu'à la capacité de jouer sur et avec les apparences dans les manifestations mêmes et les modes d'expression de l'affect – cf. le passage du radical caïnique (e -) à l'entrée en scène du facteur hy par la position hy + (p. 28 et pp. 44-46)]

5.1. Éthologie et Analyse du Destin en dialogue

On sait que, pour ressaisir la teneur des motions pulsionnelles qui entrent dans la composition de chacun des champs vectoriels de son système, Szondi a notamment puisé son inspiration du côté d'études éthologiques sur la vie animale⁴². On sait aussi ce que leur doivent essentiellement les vecteurs C et P alors que des proximités se révèlent entre humeur-émotion d'ordre contactuel et affect ressortissant à la paroxysmalité (cf. J. KINABLE, 2010). On connaît l'usage fait par l'éthologie animale du concept de "parade", électivement et exemplairement à propos de "parades nuptiales" relevant des "ritualités" de mise en pratique de la sexualité et de la gestation, lesquelles passent par la nécessité de séduire le partenaire et de l'emporter dans la rivalité avec des compétiteurs.

Or, nous avons réservé la logique de parade-parage à la paroxysmalité de l'affectabilité en tant que cette logique est à discerner du champ de la sexualité et de la poursuite des finalités de celle-ci. Sans doute pourrait-on soumettre à notre grille de discriminations pertinentes diverses observations de la vie animale amenant à redistribuer différemment les "raisons" des comportements observés. Ainsi, en ornithologie, les travaux de Vinciane DESPRET⁴³ montrent-ils que des comportements qui

⁴²D'autres psychiatres s'y sont également employés. Par exemple A. DEMARET (1978). *Éthologie et psychiatrie*. Bruxelles, Mardaga.

⁴³DESPRET, V. (2019). *Habiter en oiseau*. Arles, Acte Sud.

s'interpréteraient classiquement comme appartenant entièrement à l'exercice de la sexualité et de la gestation-génération témoigneraient plutôt d'une entreprise spécifique d'un autre ordre : celle que, dans ma terminologie, je formulerais volontiers comme visant la reconnaissance et la solidarité, mutuelles et réciproques, entre congénères devenant membres solidaires d'une même organisation sociale, finalité s'inscrivant dans l'instauration d'un voisinage entre territoires respectifs et dans un faire société ensemble, même avec d'autres espèces, de sorte d'y intégrer la charge de la parenté et de l'éducation en commun des rejetons.

Or, à propos de telles manières de faire, notamment de se territorialiser et d'habiter un monde à partager, où se loger dans un regroupement avec d'autres, la question soulevée, comme l'indique la quatrième de couverture de l'ouvrage de V. DESPRET, est ainsi formulée : « Et si ces manières n'étaient que du spectacle, des parades dont personne n'est vraiment dupe ? Et si ce n'était qu'un jeu, pour "faire semblant" ». En cette interrogation, nous ne pouvons qu'entendre des échos avec ce que "affecter" veut dire (cf. J. KINABLE, 2010) et avec ce qui trouve à s'en expliciter dans la ligne de facteur hy, en sa dialectique entre les positions hy + et hy -.

5.2. Affectation et intervenue du facteur hy : manifestation et apparence en procès

Sans doute convient-il ici de commencer par quelques rappels d'exposés antérieurs, dès mon texte de 2010 et dans divers paragraphes de la présente étude :

1° L'un des sens du verbe "affecter" est : produire une impression, toucher, porter atteinte, impacter par choc, voire effraction, provoquer quelque modification interne, voire de profondes transformations, peut-être excessives vu quelque surcroît outrancier, outre mesure (tant dans le sens du débordement, du déchaînement, de l'abatement ou de la panique que dans le sens de l'exaltation et de l'outresurpassement ; dans le vertigineux de l'élévation ou de la déchéance). Et l'affecté (surpris, saisi de vertige, submergé et dépassé de par ce qui le heurte de manière renversante-bouleversante) peut tenter de s'en déprendre en se surpassant lui-même "surmoïquement", tout en s'efforçant de renverser le passif en actif : il cherche alors à surprendre lui-même à son tour, à exercer, de par soi-même, une puissance d'affecter autre que soi, à produire quelque impression sur d'autres, par expression de soi ; impact à provoquer sur un entourage pris comme public de spectateurs ou d'auditeurs en vue d'effets, de résonance et de sentiments à déclencher du côté et dans le chef de tels vis-à-vis. Destinataires extérieurs auxquels tenter de signifier et de faire éprouver quelque chose de ce qui l'affecte, quitte à jouer sur les apparences affichées à cette fin. Se tourner vers l'autre, non sans se détourner de soi, au moins pour une part et un temps, se réorienter ainsi en espérant que, en ce rapport à autre que soi, puisse se transférer et se rejouer à nouveaux frais, de façon quelque peu décalée-distancée-distanciée, la dramatique de son affectation, en exerçant soi-même une puissance d'affecter activement autrui à son tour, cela à son égard à soi, voilà ce qui peut entraîner d'inévitables confrontations entre, de part et d'autre des protagonistes ainsi mis en présence en vis-à-vis, diverses expectatives et présomptions, telles que le sujet se les représente. Confrontation aussi entre pareilles représentations chez l'intéressé et ce qu'il en adviendrait à l'épreuve de rencontres effectives dans les réalités de la vie.

- D'une part sont activées des aspirations à quelque reconnaissance de soi, de son identité, de sa valeur, de ce qu'il éprouve et de ce qui l'éprouve, aspirations dans le chef de qui se donne à connaître au dehors (en se mettant en exergue, en se faisant valoir, en s'exhibant ostensiblement, en

clamant ses revendications, en déployant des atouts siens,...). Pour bien faire, il s'agirait d'adopter des manières de se manifester qui soient recevables, convenues, en usage comme civilités ou modes requis pour un "partage social".

- D'autre part sont présupposées des attentes de la part de ceux à qui cette sollicitation s'adresse : ceux qu'il s'agirait d'impressionner (de captiver, d'attirer, de concerner,... ceux au cœur desquels certains affects seraient à susciter). Ces effets recherchés, qu'il s'agirait d'être capable de produire sur autrui, auraient à se conformer à l'ambition qui anime cette tentative d'intéresser cet autre quant à ce qui est espéré de sa part. Une révélation, peut-être surprenante pour soi, quant à qui et à ce que l'on est soi-même pourrait en résulter.

2° Le passage de e - à hy + suivant la diagonale interfactorielle (quittant une position déjà adoptée pour l'autre inscrite ailleurs, en une dimension et une ligne d'action différentes, soit en changeant un axe factoriel contre l'autre, soit en combinant coactivement une coopération entre eux) passage d'une véhémence rageuse et enrageante de type caïnnesque à une extériorisation hystérisante, ce passage se prête à des lectures comme celles-ci :

- le recours à une capacité, à exercer sur autrui, de surprendre soi-même, d'impressionner, d'affecter à son propre sujet, d'étonner, de se montrer inattendu et déconcertant, de captiver, d'attirer la curiosité et l'intérêt, de démentir des préjugés, de déjouer des identifications dont dénoncer l'erreur... ce recours offre un débouché à la seule auto-affectation par sa propre affectivité, tendant à faire boule sur elle-même, en s'y enlisant au point d'y enfermer le sujet affecté ;

- la tentative de sortir de l'impact glischroïde sur soi de l'affectation encaissée, tentative de d'en défaire-décoller, à la fois par désadhérence à soi et par extériorisation de soi à l'intention d'autre que soi, en se souciant du point de vue de cet autrui, par définition différent du sien : façon, pour l'affectataire en proie à son caïnisme, d'en appeler à un public dans l'extériorité de l'entourage et de réclamer, avec la prise en compte de ses plaintes et revendications, une reconnaissance de soi de la part d'autre que soi... Mais serait-ce bien en réalité et en vérité que ce faire reconnaître et devenir reconnu est attendu ?

3° Dans la poussée du mobile hy +, ressaisie comme tendance à (se) montrer, on dégagera la tentation de se faire apparaître non pas sous n'importe quel jour, mais tel qu'on tient à se manifester, en arborant telle figure de présentation de soi adressée à un destinataire, présentation envisagée du point de vue de celui-ci, figure composée en fonction de ce destinataire visé, au point de vue présupposé. Tentative de se faire apparaître sous un aspect-personnage monté à l'intention d'autre que soi, duquel et par lequel obtenir de se faire reconnaître, en et pour ce qui le concerne lui-même, tel qu'on briguerait du public-témoin une confirmation-sanction, voire une consécration. Dès lors, pareille sollicitation se prête-t-elle à des démonstrations autant qu'à des camouflages, à des exhibitions, des feintes et des pudeurs, des retenues, à des simulations ainsi qu'à des dissimulations.

Au jeu des apparences ainsi mobilisées pour les besoins d'une monstration ostensible et démonstrative, via une mise en scène et le montage d'un spectacle polarisé sur une représentation digne des intentions et des enjeux qui la sous-tendent, en produisant les effets attendus, en ce jeu l'action de parer et de parader ne peut que miser et parier sur des signes, des parures, des masques,

des artifices, des modes d'expression d'ordres divers, des conventions... tous moyens chargés de traduire-trahir l'intime, avec la force de conviction et le charisme requis pour convaincre celui à qui s'adresse la manifestation essayant d'être bien représentative afin de gagner l'entérinement souhaité.

S'il a été question *supra* d'une citation du sujet à comparaître (à s'entremettre et à s'interposer, à imposer son instance, et ce sous les feux croisés et au cœur de ces incitations et excitations qui en stimulent l'instauration)⁴⁴, convocation à monter en scène sur le théâtre des opérations du fait même de ce qui le choque et de ce qui l'anime, s'il lui faut s'employer dès lors à se présenter et à se faire paraître, à se rendre présent et à assurer, en propre, sa présence à ce qui se passe, en se souciant de ce que son apparence manifesterait de soi et de ce qu'elle lui vaudra en guise de reconnaissance de la part de l'autre en tant que public de cette comparution, voilà ce qui souligne l'importance de ce que manifester veut dire et des questions que son procès ne peut que soulever.

Manifester, c'est chercher à faire apparaître à l'extérieur, et pour l'extérieur, ce soi affecté-affectataire tel qu'il ressent le fait de l'être et tel qu'il prétend l'être, l'avoir été et continuer à l'être. C'est s'essayer à expliciter et à déployer l'ampleur et la densité-intensité, ainsi que le sens, voire le drame, de son affectation et de ce qu'il tente d'en faire en s'employant à quelque labeur censé en/la traiter. Pareille manifestation propose et révèle des apparences facilement tenues pour suspectes, à décrypter et à interpréter, soupçonnables d'artifice, voire d'afféteries et de maniérisme (un des sens d'"affecté") par manque de naturel ou de crédibilité, faute d'oser, de pouvoir ou de parvenir à faire entendre simplement et véritablement ce qui, de soi, s'y trouverait authentiquement en cause et en procès, en instance de se dramatiser de l'intérieur, au cœur de l'intime. Ou encore apparences soupçonnables, dans l'interprétation subjective ainsi proposée de ce dont il s'agit, d'exagération, d'extrémisation, d'imagination fourvoyante, de tromperie où l'intéressé risquerait lui-même de se leurrer sur lui-même, en se découvrant, se recouvrant, se travestissant, s'interprétant... différemment, autre qu'il n'en serait en réalité et en vérité

Du point de vue de l'affectation en jeu, ce qui s'impose inéluctablement c'est l'écart entre le paraître (l'apparaître à soi, le s'apparaître et le comparaître, le se faire apparaître à l'extérieur, vis-à-vis d'autrui, rendre manifeste) et l'être (ce qu'il en serait en réalité et en vérité, du point de vue tant de l'"idem" que de l'"ipse" – J. KINABLE, 2019) : cet écart peut se creuser jusqu'à abolir tout rapport et toute référence possibles entre les deux ; il peut tenter de se surmonter en jetant quelque pont de manière à ce que se négocient des correspondances de l'un à l'autre. On peut également manipuler cet écart, se rire de tout souci de discordance comme de concordance ; en jouer à des fins d'imposture, de mystification, de fourberie, d'usurpation ou autres tromperies rusées ; se jouer des puissances de l'illusion du paraître.

À quelqu'apparence que l'on aurait affaire, peut-on échapper à l'interrogation au sujet de sa fidélité, de sa fiabilité, de sa sincérité, de son authenticité, de sa véracité-véridicité, de sa vérifiabilité quant à ce que son ex-pression (sous presse, en tension, chargée intensément) prétend en manifester, mais tout autant en celer, en receler, en tenir au secret, en soustraire à

⁴⁴ Cf. KINABLE, J. (2008). « Vecteur szondien du moi et décomposition freudienne de la personnalité psychique » in *Szondiana 18 : Congrès de la Société Internationale Szondi à Lisbonne, au Portugal, sur le thème : Personnalité et Psychopathologie*. Zürich, Stiftung Szondi Institut, pp. 118-169.

quelqu'appréhension que ce soit ; également quant à ce qu'il reviendrait à cette apparence de signifier et de délivrer ? Soit aussi la question de ce que l'apparence manifestée aurait, sciemment ou à l'insu du sujet qui ainsi s'exprime, de trompeur, d'inducteur d'erreur et de brouillage-enfumage, de fallacieux, de mensonger, de simulateur, de dissimulateur, d'égarant, d'imaginaire, d'inventé, de fictif, d'emprunté-imité, de mimétique, de pseudologique, d'illusoire ou d'illusionniste,...

Il arrive que cet appel au public ne s'opère que dans la perspective restrictive, exclusivement autocentrée, de ne lui pré-distribuer qu'un rôle obligé, indérogeable : celui d'une approbation pleine et entière, inconditionnelle et indiscutable, à jamais non négociable, voire le rôle d'un enregistrement tel un fait devant lequel on ne puisse plus que s'incliner et tenter de s'en accommoder. N'y aurait-il alors d'autre alternative que la rupture ? Ainsi en irait-il de "notre" malcontent domestique chronique (duquel l'ébauche d'un portrait a été esquissée p. 48 et suivantes, dans sa promptitude à contester et à critiquer, quasi par avance, tout ce qui pourrait lui venir d'autres que lui-même... à force (!) de vulnérabilité narcissique). Ce contestataire égocentrique s'avérerait facilement maltraitant ou désobligeant dès qu'il s'énerve... alors que son exaspérabilité serait trop aisément excédée. Son hostilité-animosité si encline à s'afficher à la moindre occasion, en outre il tient volontiers des propos de pourfendeur et de redresseur de torts, de partisan de rétorsions et de représailles. En revanche, hors "domesticité", il peut apparaître un compagnon à la jovialité et à l'amabilité, à la serviabilité réservées à d'autres que ses plus proches ou à des causes humanitaires supra individuelles (F. Minkowska le repérait comme trait décisif dans l'épileptoïdie – cf. J. KINABLE, 2015). Et le voilà qui revendique (comme préventivement, ou en opposition à tout reproche de la part des siens et à toute injonction à changer d'attitude et à devenir plus agréable à vivre, moins négatif à tout propos) le voilà qui revendique que l'entourage n'ait qu'à le prendre tel qu'il se plaît à se montrer. Se réclamant de son être ainsi (être ainsi fait, n'ayant pas à se transformer sur les instances d'autres que soi) tel qu'en lui-même il se manifeste, quitte à ne se changer qu'à son seul gré, autrui n'aurait d'autre choix que d'y consentir et de s'en contenter, à charge pour ce dernier de s'en arranger... mais c'est dans son camp que la balle se situerait ! Dès lors, toute invite au dialogue, toute sollicitation en vue d'une mise en discussion risquerait-elle de s'achever préventivement par la profération péremptoire d'une prise de position irréversible flanquée d'un retentissant point final accentuant combien l'éventuel échange envisagé est déjà clos par cette décision à ce point arrêtée. Tout débat, toute argumentation, voire même une simple explicitation des raisons de pareille position, resteraient comme étouffés dans l'œuf : dans cet œuf de la conviction (indispensable dans son chef sans doute) d'être dans son bon droit, l'œuf de la certitude d'avoir raison en suivant les décrets de sa moralité, en souscrivant aux exigences de ses idées-idéaux, en s'employant à dénoncer les moindres manquements, à traquer et rectifier toute erreur, même minime, en cherchant à s'affirmer dans son « être ainsi fait » tel qu'il lui convient de se manifester, en justifiant ou non son avis, mais sans jamais avoir à se mettre en cause. La simple demande de s'expliquer autant que la conjugalité même lui deviendraient-elles si facilement persécutives ?

Mais, par ailleurs, ne lui serait-il pas indispensable de garder, toujours à disposition un proche qu'il n'ait de cesse de mettre en accusation, en lieu et place de lui-même, s'épargnant ainsi d'emblée et à jamais, toute mise en cause de soi ? S'en prenant de préférence à autre que soi, il

s'assure que, pour ce qui le concerne, l'éventuelle imputation d'une faute reste hors de question ! Outre pareille incrimination systématique – rejetant toute culpabilisation de soi (de quelque culpabilité qu'il s'agisse, lui serait-elle à ce point intolérable et redoutable, trop vulnérabilisante que pour l'admettre et s'employer à l'assumer ?) – ce proche se retrouve placé en position de quasi souffre-douleur, voué à subir les foudres de sa réactivité explosive aux contrariétés (sa pulsionnalité agissant en “moteur à explosion”, tout en éclats et déflagrations), voué à servir de déversoir quant à ses griefs (à quelque propos que ce soit) ainsi qu'à ses plaintes et ses reproches à l'encontre de qui que ce soit, indépendamment même du fait que ce proche y soit concerné-impliqué ou pas du tout... Et cette réactivité de fuser sans qu'il ne la contienne... À l'autre d'encaisser sans même que lui ne songe à se préoccuper d'éventuels dégâts ainsi occasionnés dans le chef de ce dernier ! La conjugalité virerait-elle alors en système commode pour faire endosser à l'autre la responsabilité de tout ce dont lui estimerait avoir à se plaindre ? Autrui y décoïnciderait-il encore de la figure d'un objet pulsionnel ?

Une dernière remarque au sujet du passage de e - à hy + et des possibilités d'évolution qu'il recèle : outre les modifications, chez l'intéressé, dans la ligne d'un dépassement de sa glischroïdie et d'un engagement selon la voie inédite d'un échange intersubjectif, ce qui vient également se profiler c'est l'accès à une figure inédite d'autrui. Même en agissant sous le besoin de faire passer sa colère de manière à ce que ce soit l'extérieur qui l'essuie et l'éponge, prendre l'autre à témoin n'est plus seulement prendre cet autre-là pour objet de cet encolèrement aux fins d'une décharge qui parviendrait à se trouver au dehors, au dehors de soi, quelque prétexte ou cause de sa fureur, de ses griefs, de son ressentiment. Dans ce déplacement passant d'un en dedans en ébullition à une extériorisation qui en appelle à témoin, qui tient compte des nécessités de tractations-transactions ainsi que d'une altérité de points de vue, l'autre ainsi pris à partie comme spectateur ne l'est plus seulement comme subterfuge ou truchement au gré d'une visée pour se soulager de son affectation. L'autre que soi, en dehors de soi, l'autrui auquel la tension e - pousse à avoir affaire voit sa figure se discerner selon qu'il ne serait qu'objet pulsionnel, voire objet de change et d'échange, ou selon qu'il devient le destinataire d'un appel comme à un témoin duquel importe la répondeance.

Résumé

Des emprunts à la mythologie grecque, pour y étudier Héraclès en paradigme de l'épilepsie (de la renaissance de laquelle lui vaut sa renomination), permettent d'affûter davantage encore l'acuité déjà si remarquable des propositions szondiennes, les plus originales et les mieux révélatrices, au sujet de la paroxysmalité intrinsèque de l'affectabilité chez l'être pulsionnel qu'est l'humain.

Les pôles entre lesquels se configurent les divers clivages du vecteur P trouvent une représentation symbolique éloquente dans la constellation des figures généalogiques du héros, lesquelles président à sa destinée si évocatrice des enjeux et des dynamismes spécifiques à ce registre existentiel. On peut interpréter cette figure mythique en champion d'une vocation à réparer les offenses et les outrages dont rendent coupable d'imparables et d'irréparables accès critiques sous le coup des affects.

Abstract

Borrowing from Greek mythology to study Heracles as a paradigm of epilepsy (from whose rebirth he gained his renown) sharpens even more the already remarkable acuity of Szondi's most original and revealing propositions about the paroxysmal intrinsic affectability of the pulsional being the human is.

The poles between which the various cleavages of vector P are configured find an eloquent symbolic representation in the constellation of genealogical figures of the hero, which preside over his destiny so evocative of the stakes and dynamisms specific to this existential pattern. The mythical figure can be interpreted as the champion of a vocation for repairing those offences and outrages for which we are responsible when we give in to unstoppable and irreparable critical outbursts under the influence of affects.

Espace projectif, transfert et médiation : le Test de Szondi un catalyseur de transfert

Mosso Florian⁴⁵

Bisson Thierry⁴⁶

Objectif

Cette recherche a pour but de montrer l'intérêt du *Diagnostic Expérimental des Pulsions*⁴⁷, non pas dans l'observance scrupuleuse du protocole conçu par son créateur, Léopold Szondi, mais plutôt dans un cadre clinique où la restitution synchrone de ce qui a été amené par le sujet peut avoir une incidence sur la demande, là où elle peut éventuellement faire défaut.

Szondi, dans *Diagnostic Expérimental des Pulsions*⁴⁸, élabore une méthode d'observation de « psychologie profonde » (sic.) ainsi que, et ce n'est pas le moindre, une théorie pulsionnelle (largement révisée et augmentée depuis par Mélon⁴⁹ ou Lekeuche⁵⁰ pour ne citer qu'eux) qui permet selon son auteur de mettre en lumière les « aspirations pulsionnelles inconscientes de l'individu⁵¹ ».

Le Diagnostic Expérimental des Pulsions (aujourd'hui connue comme le test (projectif) de Szondi) nous permet, comme le ferait un prisme en décomposant la lumière, de décomposer et de mettre à jour les différentes pulsions et besoins du sujet. Pour Szondi les meilleures résultats concernant l'élaboration pulsionnelle s'obtiennent au bout de 10 passations séparés d'au-moins 24 heures. D'autres auteurs, tel que Lekeuche par exemple⁵², montrent que l'on peut avoir des résultats intéressants, lors de passations uniques qu'on appelle *passation flash*.

⁴⁵ Mosso Florian, Psychologue clinicien, doctorant au LAPCOS 7278.

⁴⁶ Bisson Thierry, Maître de conférences HDR à l'Université Côte d'azur, LAPCOS : EA 7278, Psychologue clinicien, psychanalyste.

⁴⁷ Szondi L. Diagnostic expérimental des pulsions. Paris, PUF ; 1973

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Melon J. Théorie et pratique du Szondi [thèse de psychologie]. Liège : Université de Liège ; 1975

⁵⁰ Lekeuche P., Mélon J. Dialectique des pulsions. Bruxelles : De Boeck ; 1990

⁵¹ Szondi L. Diagnostic expérimental des pulsions. Paris, PUF ; 1973

⁵² Fédida P., Schotte J. Psychiatrie et existence. Grenoble : Jerome Millon ; 2007

La répétition de la passation n'est pas la seule indication sur laquelle nous renseigne Szondi, il met aussi en garde le clinicien des risques concernant la restitution des résultats du test lors d'une séance.

Pour Szondi, « *les résultats des tests de projection ont en premier lieu une utilité diagnostique et pronostique pour le médecin. Mais le fait de jeter ces découvertes au visage du patient au cours d'une séance, constitue non seulement un acte de brutalité, mais aussi une atteinte à son équilibre, professionnellement interdite. Ce n'est que dans une situation relevant de la psychologie profonde, donc dans une situation analytique, qu'on est en droit de confronter un sujet avec des contenus inconscients, mais jamais au cours d'un examen d'orientation ou de sélection professionnelle, ni au cours de simples consultations psychologiques ou psychiatriques*⁵³ ».

Pourtant, notre expérience clinique montre que l'on peut dans certaines circonstances utiliser le test au cours d'une seule consultation psychologique ; nous montrerons aussi l'intérêt clinique de restituer au patient au cours de cette séance ses résultats.

La clinique nous montre même que dans certaines situations, la restitution participe de la thérapie, la situation de test pouvant être envisagé comme médiation thérapeutique.

Grâce à cette méthode de passation médiatisée, nous pouvons faire advenir et entendre au patient certaines problématiques particulièrement sensibles, ce qui contribue à faire émerger une demande malgré les défenses initiales du sujet.

Nous avons mis en place cette méthode d'interprétation réflexive dans un service d'addictologie où les patients viennent dans le cadre d'une obligation de soin et où la demande explicite fait souvent défaut.

Patients et méthodes

L'obligation de soin est une mise à l'épreuve, autant pour le patient que pour le clinicien.

Brièvement et pour éclairer nos propos, l'obligation de soin dans le code pénal français est le fait de « *se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-45 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.* » (art.132-45 3°CP).

⁵³ Szondi L. Diagnostic expérimental des pulsions. Paris, PUF ; 1973, p XI

Ces patients sous obligations de soins sont donc tenus de se soumettre à une injonction thérapeutique. Il arrive fréquemment que le patient perçoive dans cette « injonction thérapeutique » une dimension obligatoire se refusant explicitement à toute « intrusion thérapeutique ». Ainsi, un patient en séance, comme pour ce patient qui nous dit : « *De toute façon vous ne pouvez rien pour moi, je n'ai rien à faire ici et surtout je n'ai rien à vous dire. La seule raison pour laquelle je suis ici c'est pour avoir mon papier pour le juge* ».

Confronté à ce genre de situation, et soumis nous même à la fameuse injonction thérapeutique, nous nous sommes demandés comment travailler autour de cette « non-demande ».

Pour Schotte, il est possible de créer avec le dispositif szondien un espace potentiel créateur, tel que le sujet s'y surprend à dire ce qu'il n'attendait pas⁵⁴ » le test permettant ainsi l'émergence subjective là où rien ne semblait pouvoir advenir.

D'autres travaux : Bosio & Bisson⁵⁵ par exemple montrent l'intérêt de la situation de testing à l'intérieur même de la prise en charge thérapeutique, avec l'instauration d'une « instance prothétique de la parole⁵⁶ », la passation ouvrant à un espace réflexif.

Notre recherche consiste ici à formaliser et théoriser cette méthode que nous avons nommée interprétation réflexive et qui est ce moment où on va transmettre au patient ce qui s'est joué dans le test en fonction de ses choix, afin qu'il perçoive son propre message, extérieur faisant écho ce qui lui permet d'acquiescer ou de refuser ce qu'il lui est livré, mieux d'en discuter.

L'interprétation est soutenue par les travaux de la thèse de Jean Mélon⁵⁷ ainsi que du *Nouveau Manuel théorique et pratique du Szondi*⁵⁸ de Patrick Derleyn.

Résultats

Franck est un étudiant en informatique âgé de 19 ans. Il est enfant unique et ses parents sont séparés mais vivent sous le même toit, faute de ressources financière.

Il se présente au CSAPA sous la contrainte d'une injonction thérapeutique, mensuelle prononcée par le juge d'application des peines. Cette peine fait suite à un contrôle routier où il a été arrêté en étant positif au THC.

⁵⁴ Férida P, Schotte J. Psychiatrie et existence. Grenoble : Jerome Millon ; 2007

⁵⁵ Bosio S, Bisson T. Le passage de la pulsion scopique à la pulsion invoquante dans le test de Szondi dans des cas de mélancolies. Szondiana : Journal of Fate-Analysis and contributions to depth psychology 2014 ; 34 : 12-35

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Melon J. Théorie et pratique du Szondi [thèse de psychologie]. Liège : Université de Liège ; 1975

⁵⁸ Derleyn P. Nouveau Manuel théorique et pratique du Szondi. Bruxelles : Hayez ; 2008

En effet, lorsque nous lui avons interprété (h0s+!) : « *Est-ce que ça vous arrive d'être énervé ou en colère envers certaines personnes ou envers le monde ?* ». Il acquiesça et s'en trouva étonné. Il nous dit : « *Sérieux ?? Comment vous pouvez savoir ça sur moi ?* ». Nous lui re-expliquons le but de ce test, à savoir que ça mettait en évidence ses aspirations pulsionnelles et ses besoins.

Puis lorsque nous avons interprété (e-!!hy0) en ces termes : « *Est-ce que vous ressentez une sorte de colère intense en vous, une espèce de rage vous hanter ?* », son regard changea du tout au tout et il nous dit : « *Oui...envers mon père* » d'une voix profonde et basse.

Le fait de l'avoir entendu, réflexivement, à pu déclencher quelque chose de sa dynamique pulsionnelle et réintroduire du « je » au sens de subjectivité.

A partir de là, quelque chose a pu se libérer dans sa parole, un dire à pu advenir.

Tous les soirs de la semaine, le père rentrant fortement alcoolisé s'en prenait à la mère sous les yeux de Franck, ce qu'il ne pouvait plus supporter, d'où cette haine en lui et cette rage intense envers ce père pour défendre cette mère.

De plus il anticipa sur une interprétation que nous allions lui faire par la suite (k±p+), à savoir le « *Moi travailleur compulsif* », où il nous dit vouloir passer ses soirées chez des amis pour « *travailler à fond sans voir ce qui se passe à la maison, bosser comme un fou pour oublier* ».

Les résultats montrent, et Franck les confirme, comment cette colère et cette rage profonde sont canalisés par le travail et les études, qui sont ses exutoires.

L'addiction

Sans entrer dans les détails les profils d'addiction tels que révélés par le Test de Szondi correspondent théoriquement à l'accrochage excessif et vital à un objet, le fait de se donner entièrement au produit, mais aussi se retrouver dans des phénomènes de dépersonnalisation lorsque la prise de produit ou le comportement n'est pas satisfait.

Chez Franck, le profil ne correspond pas à ces critères. On y trouve un contact stable avec le monde extérieur pouvant être investi suffisamment, sans dépendance exagérée, etc.⁶⁰).

De sa consommation, il nous dit : « *j'en pouvais tellement plus que, même si je suis contre toutes ces choses (les stupéfiants), je me suis dit que peut-être ça me calmerait. Ben même pas ! Et après je me suis fait attraper... La suite elle est ici...* ». Saisissant au vol le signifiant « suite » nous lui proposons de revenir nous voir, car une demande de sa part avait été posée, non pas pour une problématique addictive inexistante que nous lui avons confirmé mais pour lui offrir un lieu où pourrait

⁶⁰ Melon J. Théorie et pratique du Szondi [thèse de psychologie]. Liège : Université de Liège ; 1975

être travaillées l'agressivité et la haine reconnues grâce à l'interprétation réflexive. Ainsi, dans ce cas, l'utilisation de la situation szondienne a permis de créer un lien transférentiel, et d'être utilisée en tant qu'accélérateur de transfert.

En cela nous pouvons effectivement parler d'espace potentiel créateur dans le test de Szondi où l'interprétation réflexive vient soutenir un espace transférentiel.

Insistons sur le terme potentiel car il nous semble fondamental dans le sens où il s'agit de pouvoir exprimer une possibilité à advenir.

L'interprétation faite au patient n'est pas le fait de quelque chose qui « est », mais qui serait plutôt de l'ordre du « pourrait être », d'une potentialité. Cette potentialité doit évidemment se percevoir dans l'interprétation qui doit laisser au patient la possibilité de la réfuter. La notion de tact est ici fondamentale⁶¹.

Dans ces conditions on peut parler de médiations thérapeutiques par le test de Szondi car il permet une instance prothétique de la parole⁶², où ce test viendrait s'intercaler entre le patient et le thérapeute dans ce qu'on pourrait appeler une aire intermédiaire, où ce qui ne parvient plus à se dire peut s'envisager dans une possible rencontre avec soi⁶³.

Discussion

Notre méthode est « née » lors d'un entretien particulièrement difficile dans l'élaboration. À ce moment nous avons eu l'intuition de présenter la passation comme un jeu, dérogeant d'une certaine manière à la doxa szondienne (si doxa il y a). Pour nous il faut entendre jeu au sens winicottien du terme, là où ça vient créer un espace entre le dedans et le dehors, entre le sujet et l'Autre.

Mais au-delà de cet aspect winicottien du jeu, passer par le « Jeu » peut permettre de faire émerger du « Je » comme nous avons pu le voir.

À la suite de cette première expérience nous avons maintenu cette présentation « ludique ». Proposer le test sous forme de jeu dans un premier temps pour des patients contraints de venir consulter a toujours eu des effets facilitateurs sur la suite de la prise en charge.

En effet, proposer du jeu plutôt que du test peut être moins violent psychiquement et le patient aura plus souvent tendance à se dire lors d'un jeu. Et par la suite grâce au jeu, du « je » naîtra.

⁶¹ Vivès, Jean-Michel. « La question du tact en psychanalyse », *Insistance*, vol. 10, no. 2, 2015, pp. 147-155.

⁶² Bosio S, Bisson T. Le passage de la pulsion scopique à la pulsion invoquante dans le test de Szondi dans des cas de mélancolies. *Szondiana : Journal of Fate-Analysis and contributions to depth psychology* 2014 ; 34 : 12-35

⁶³ Fédida P, Schotte J. *Psychiatrie et existence*. Grenoble : Jerome Millon ; 2007

La dimension de test à une connotation d'évaluation et certains patients, comme cela est arrivé avant que nous travaillions à partir du jeu ont refusé de passer le test en tant que test. En revanche, aucun patient n'a refusé dans la rencontre clinique de jouer, ce qui a une connotation plus ludique et moins formelle.

Mise en acte d'un niveau transférentiel

Pour des patients ayant un faible potentiel d'élaboration, l'interprétation réflexive pose une certaine présentification, une mise en acte du sujet supposé savoir : le patient se rend compte que l'on a un savoir sur lui. Cette phase produit souvent un effet de sidération et c'est cet effet qui va faciliter le transfert. Ainsi nous pouvons interpréter la réaction de Franck quand il réagit de cette manière au moment de l'interprétation réflexive : « *Sérieux ?? Comment vous pouvez savoir ça sur moi ??* » Cette expérience d'un certain dévoilement, d'un moment de sidération sera suivi d'une dé-sidération et s'étendra par la suite dans un mode transférentiel plus classique de sujet supposé-savoir - « *dès qu'il y a quelque part le sujet supposé-savoir...il y a transfert⁶⁴* » - à laquelle la personne du thérapeute sera érigée, permettant au sujet de se confronter à l'objet (a) via son semblant ainsi incarné⁶⁵. La question du désir de l'Autre en la personne du thérapeute peut dès lors advenir.

Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que l'utilisation du matériel du test et l'interprétation réflexive ne créent pas du transfert mais elles le favorisent.

Ainsi la situation szondienne en favorisant la création d'un lien, crée par là même un espace commun qu'est la rencontre clinique (au sens de se rencontrer en un même point), et l'en-plus serait le transfert qui en découle.

Utilité

Dans un service d'addictologie le clinicien est souvent confronté à une demande institutionnelle à visée diagnostique, dont notre éthique ne peut se satisfaire si elle ne s'accompagne d'une véritable proposition thérapeutique individualisée.

Notre expérience szondienne d'interprétation réflexive montre que l'on peut ici concilier les deux points de vues : diagnostic et action thérapeutique. Cela a été particulièrement le cas avec Franck.

En effet, bien qu'il ait été orienté dans un service d'addictologie nous avons pu montrer que l'addiction n'est en aucun cas au centre de sa problématique. Notre expérience a pu permettre pour ce sujet

⁶⁴ Lacan J. Le Séminaire XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris : Point ; 2014

⁶⁵ Assoun P-L. Leçons psychanalytiques sur Le Transfert. Paris : Economica ; 2011

une orientation plus pertinente (à savoir que Franck relèverait plutôt d'un CMP⁶⁶ par exemple que d'un CSAPA⁶⁷) ainsi que l'émergence d'une toute autre demande.

D'une part le test permettrait d'orienter plus adéquatement les patients et donc de ne pas stigmatiser inutilement certains patients en leur collant l'étiquette d'addictés alors qu'il ne le sont pas avec en corollaire réduire la file active des patients dans les Centre de soins en addictologie qui est malheureusement très longue.

Et d'autre part la méthode d'interprétation réflexive permet l'émergence d'une demande.

Lorsque la parole ne peut se dire, nous la convoquons par ces médias projectifs, qui ne sont que des médias afin de libérer la parole et non pas des fins en soi. Lorsqu'elle ne s'invoque pas d'elle-même, nous pouvons la convoquer par le biais du test.

Il est à noter aussi qu'une fois le lien transférentiel établi, nous n'utilisons plus le test, mais travaillons sur les problématiques que le matériel a pu mettre en évidence et qui ont été entendues par nous même et par le patient.

Conclusion

Cette étude démontre cliniquement comment l'intrication entre le matériel du Diagnostic Expérimental des Pulsions, et l'interprétation réflexive ouvre non seulement des hypothèses cliniques et théoriques intéressantes, mais également des pistes psychothérapeutiques sérieuses.

Le patient avec lequel nous avons travaillé n'est pas un cas isolé, et n'est pas le seul sur lequel cette méthode a fonctionné.

Il va sans dire que nous n'utilisons pas systématiquement ce test chez tous nos patients, mais uniquement sur ceux où nous pensions que son utilisation en tant que médiation grâce à l'interprétation réflexive peut permettre une accroche transférentielle là où la demande subjective fait défaut.

Au vue des résultats, il semble convaincant de parler de médiation thérapeutique par le test de Szondi, au sens où ce média, cet entre-deux sujets a des effets psychothérapeutiques cliniquement significatifs.

L'interprétation réflexive en tant qu'outil psychothérapeutique semble ouvrir un nouveau champ des possibles.

Résumé

La visée de cet article est de montrer l'intérêt du test de Szondi en clinique adulte notamment en ce qui concerne les effets transférentiels, et particulièrement dans le champ de l'addiction, où nous

⁶⁶ Centre Médico-Psychologique

⁶⁷ Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

avons expérimenté le protocole szondi dans un service effectuant des obligations de soins et où le transfert est particulièrement difficile à établir.

Proposer le test de Szondi comme « espace potentiel⁶⁸ » créateur sous la forme d'un jeu nous est apparu à l'occasion d'une consultation particulièrement défensive comme un moyen permettant qu'une demande puisse alors émerger.

Suite à cette première expérience improvisée, nous avons développé une méthode consistant à proposer une passation unique du test immédiatement suivie d'une restitution de certains aspects de la dynamique pulsionnelle du patient afin de favoriser l'émergence d'une demande subjective.

Nous appelons cette technique l'interprétation réflexive, qui est ce moment où on va transmettre au patient ce qui s'est joué dans le test en fonction de ses choix, et de manière réflexive il pourra percevoir son propre message comme extérieur à lui-même, en écho.

Mots clés : Transfert, médiation, jeu, Szondi, test

Abstract

The aim of this article is to show the interest of the Szondi test in adults clinic, in particular with regard to transferential effects, and specifically in the field of addiction, where we have experimented with the Szondi protocol in a service with compulsive care and where transference is particularly difficult to establish.

To propose the Szondi test as a creative "potential space" in the form of a game appeared to us during a particularly defensive consultation as a means allowing a demand to emerge.

Following this first improvised experience, we developed a method consisting in proposing a single administration of the test immediately followed by a restitution of certain aspects of the patient's drive dynamics in order to promote the emergence of a subjective request.

We call this technique the reflexive interpretation, which is this moment when we will transmit to the patient what happened in the test according to his choices, and in a reflexive way he will be able to perceive his own message as external to himself, in echo.

Keywords : transfer, mediation, game, Szondi, test

Références bibliographiques

ASSOUN P-L. Leçons psychanalytiques sur Le Transfert. Paris : Economica ; 2011

⁶⁸ Fédida P, Schotte J. Psychiatrie et existence. Grenoble : Jerome Millon ; 2007

BOSIO S, BISSON T. Le passage de la pulsion scopique à la pulsion invoquante dans le test de Szondi dans des cas de mélancolies. *Szondiana : Journal of Fate-Analysis and contributions to depth psychology* 2014 ; 34 : 12-35

DERLEYN P. Nouveau Manuel théorique et pratique du Szondi. Bruxelles : Hayez ; 2008

FÉDIDA P, SCHOTTE J. Psychiatrie et existence. Grenoble : Jerome Millon ; 2007

LACAN J. Le Séminaire XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris : Point ; 2014

LEKEUCHE Ph., MÉLON J. Dialectique des pulsions. Bruxelles : De Boeck ; 1990

LEKEUCHE Ph. Quand la base existentielle est trouée : le destin de l'humeur et du contact dans la toxicomanie. *Cliniques méditerranéennes* 2006 ; 73 ; 285-301.

MÉLON J. Théorie et pratique du Szondi [thèse de psychologie]. Liège : Université de Liège ; 1975

SZONDI L. Diagnostic expérimental des pulsions. Paris, PUF ; 1973

VIVÈS, Jean-Michel. « La question du tact en psychanalyse », *Insistance*, vol. 10, no. 2, 2015, pp. 147-155.

Abraham Sonnenschein's footprint in Nyitra at the end of the 19th century

Takahisa Yamashita, Ph.D.⁶⁹

Introduction

Leopold Szondi's life (biography) is described in papers by Larese (1976) and Bürgi-Meyer (1993). In these papers, almost no mention is made of Sonnenschein Abraham (1837-1911) in Nyitra, except for Bürgi-Meyer who noted that Abraham was a shoemaker who was keen on the Jewish religion and gave up his work early on, adding in a note that Abraham's position in Jewish religion was one of Neolog Judaism⁷⁰.

From those previous papers, it was difficult for a Japanese with a very different culture and customs to have a clear picture of the social background in those days Nyitra, where the Sonnenschein family lived in the late 19th century. So we wanted to understand the Abraham lifestyle by learning about the social environment of the Nyitra inhabitants in those days, including their religion and language. From there, we hoped to guess why the father of the young Sonnenschein children wanted to move to Budapest from Nyitra.

Today's Nitra City

Visiting Nitra City in the summer of 2016, we found a bas-relief of Dr. Leopold Szondi. But we were not able then to locate in Nitra city where the Sonnenschein family had lived. So once returned to Japan, we started an exploration of the Sonnenschein's footsteps starting from antique materials and records in Hungary⁷¹.

Our Hungarian friend, Prof. Dr. Janos Győri (Eötvös Loránd University)⁷² arranged a long-time

⁶⁹ Former co-director of the Nonprofit Corporation of the Organization for Mental Health Support for Children and Adolescents Living in Saitama.

⁷⁰ « *Abraham Sonnenschein war kein orthodoxer, sondern neologer Jude.* »

⁷¹ Place names under Hungarian rule before the Trianon Treaty in this paper, are listed both in Hungarian (H), and in Slovakian (S).

⁷² Professor Janos Győri's father, Győri György was a famous Hungarian journalist who interviewed 83 years old Szondi Lipót in Zurich. This article was published in the monthly magazine *Valóság*, *Conversation with Lipót Szondi*. Reality, No.11, pp365-379, Gondolat 1976 (2)

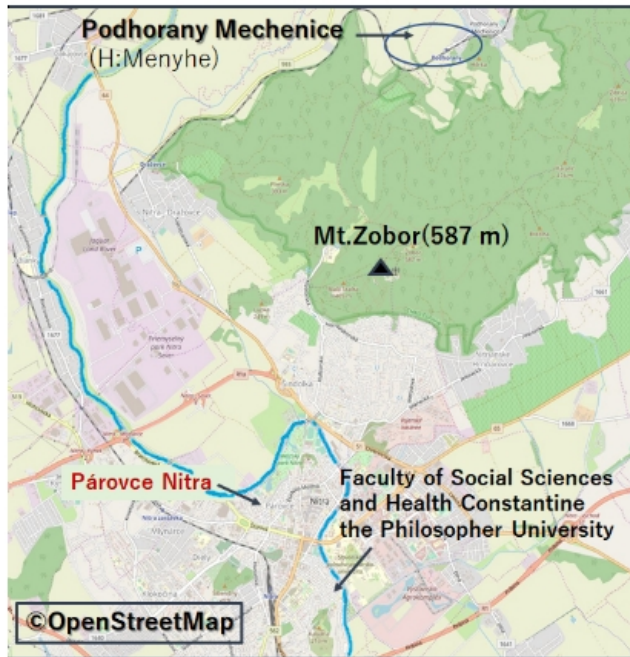
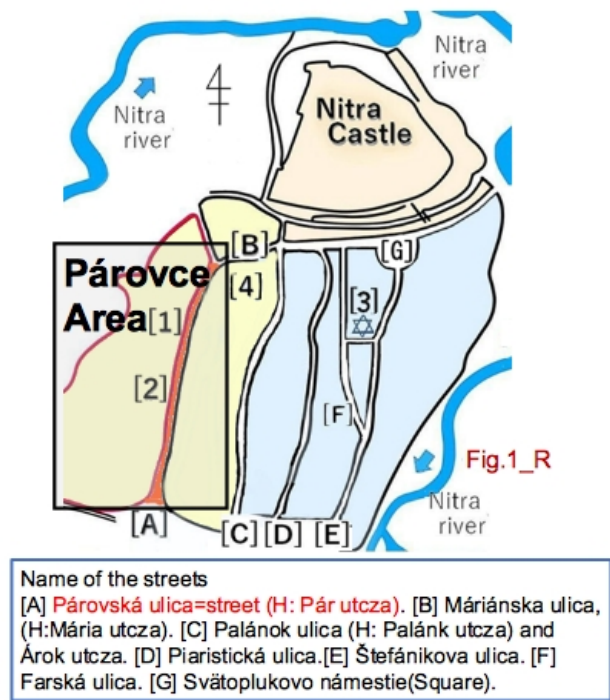

Fig.1_L Today's map of Nitra City and its surroundings

Name of the streets
 [A] Párovská ulica=street (H: Pár utcza). [B] Máriánska ulica, (H:Mária utcza). [C] Palánok ulica (H: Palánk utcza) and Árok utcza. [D] Piaristická ulica.[E] Štefánikova ulica. [F] Farská ulica. [G] Svätoplukovo námestie(Square).

dreamed visit to Lipot Szondi's hometown Nitra a few days after the XXIst Congress of the International Szondi Association in Budapest 2017.

Today's Nitra is a town about 80 km northeast of Bratislava, the capital of Slovakia. In 2017, the Nitra population was estimated 77.048, which made Nitra, county seat of Nitra County, the fifth largest city in Slovakia.

Encounter with Dr. Szondi in Nitra

Nowadays in Nitra city Dr. Szondi can be found in just one place. Walking from the railroad station towards the East, one finds the characteristic pink building ahead of the hospital [Fig. 1_L]. Here on the Constantine, the Philosopher University campus is the Faculty of Social Sciences and Health (Kraskova 1949 74, Nitra), and the Nitra river running just east of the campus.

Inside this pink building on the right side of the campus gate, a bronze plaque of Dr. Szondi can be found in the elevator hall on the sixth floor [Fig. 2]. The plaque has Dr. Szondi's face profile and underneath the plaque is written in Slovakian: « L.Szondi 1893-1986, psychologist, psychiatrist, Nitra native ».⁷³

⁷³ In Slovak: Dr. L. SZONDI 1893-1986 PSYCHOLÓG PSYCHIATER NITRIANSKY RODÁK

Fig. 2 On the left :Robert Máthé(Univerzity Komenského)
 In the middle :Takahisa Yamashita
 On the right :Janos Györi(Eötvös Loránd University)

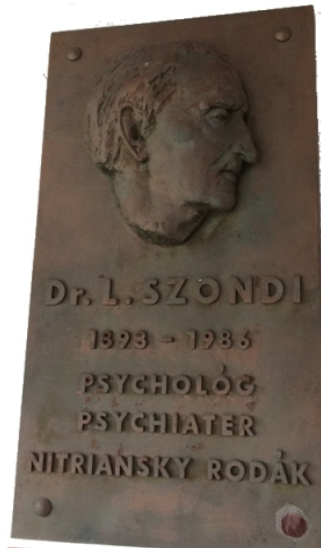

Fig. 3

They mounted the copper plate on the wall of this building in 1993
 See Map [5]: Piaristická ulica, Inštitút vzdelávania informačných technológií in 2017
 (Near Church of St. Ladislava)

Since the university usually closes for the summer vacation and the building would not be open Professor Györi had contacted the Slovakian psychologist Robert Máthé (Komenského University) who arranged for us an access to the building.

In front of the Szondi copper plate our guide Dr. Máthé is a Szondian who also wrote on the Szondi test (MÁTHÉ, 1995) explained how this copper plate got here in September 1993, [Fig. 3] transferred from a previous location on Szondi's 100th anniversary, after an International Szondi seminar held at Nitra pedagogical university.

Dr. Máthé told us the history of the copper plate relocation. In September 1993, on Szondi's 100th anniversary, an International Szondi seminar was held at Nitra pedagogical university. At that time, Dr. Szondi's copper plate was set on the outer wall of Nitra pedagogical university. Afterwards Nitra pedagogical university was integrated with other faculties to become the present "Constantine the Philosopher University". And as the new faculty moved, Dr. Szondi's copper plate was transferred to its present place. [Fig. 4_R].

Contacts with Nitra State Archives

After our return to Japan, our enthusiasm grew stronger to identify address where the Sonnenschein family lived in Nitra until 1898. So we asked Nitra Mayor for advice on how to resolve this wish. The mayor forwarded the email to the NITRA Department of Archival Document⁷⁴. We received a reply to our enquiry in Slovak from Dr. Milan Belej⁷⁵ of

⁷⁴ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.Štátny archív v Nitre,Oddelenie spracúvania archívnych : Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre

⁷⁵ Dr. Milan Belej is head of the NITRA, Department of Archival Document. An expert on the history of the Jewish community. He is also the author of "The History of the Jewish Community in Humenné/Dejiny židovskej komunity v Humennom" .2013 .ISBN

NITRA, Department of Archival Document. A portion of the reply is indicated below in italicised English.

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic, the State Archives in Nitra, the Department of Processing Archival Documents informs you that the person in question has been able to find a birth record of the named person in the State Archives in Nitra.

According to a record in the Jewish registry office in Nitra, Leopold Sonnenschein was born on March 11, 1893, to Abraham, who worked as a shoemaker and came from the village of Mechenice and to his mother Rézi Kohn, originating from Žabokreky nad Nitrou.

The family lived in Nitra on Párovská street number 24. The family officially changed its name to "Szondi" on the basis of the order of the Minister of the Interior no. 49104 / VI. Other documents, especially residence cards, are not in the State Archives in Nitra.

Párovská Street and the place where the named person was born no longer exist today. The healthy part of the city was demolished at the turn of the 50s and 60s of the 20th century and replaced by new high-rise buildings. A drawing of the site⁷⁶ of the original Párovec (Pár utcza) can be found, for example on the 1906 map.

According to this information the house or building they had lived in does no longer exist. So we tried to locate its' address on a modern map using the census, cadastral maps, and the historical maps of the Austro-Hungarian Empire.

Our next step was to determine where Leopold's parents came from.

About Leopold's parents

FATHER ÁBRAHÁM SONNENSCHNEIN AND MENYHE VILLAGE

We do not know the exact place of birth of Leopold's parents from the two materials/data we have, but we will summarize "where parents came from" in Table 1 below.

The place name *Menyhe* was first mentioned by Bürgi-Meyer. We could confirm that a place named Menyhe was listed north of NITRA on a 19th-century map of the Third Military Survey by the Habsburg Empire⁷⁷ and on part Number-111⁷⁸ of the Hungarian government map of Nyitra County published in 1892, that also shows Menyhe at the same place as on the Habsburg Empire

9788089540389, ISBN 8089540384.

⁷⁶ See Cadastral map (pages 1-29), page 10 of Nyitra County, created in 1906.

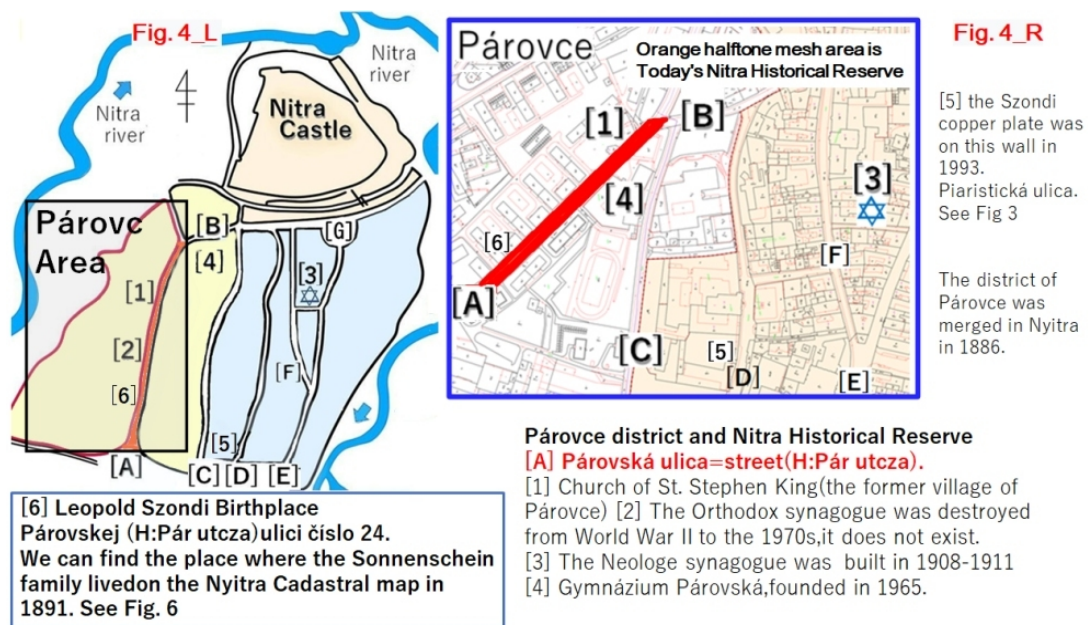
Nyitra I. II. III. rész Nyitra vármegyei rendezett tanácsú város kataszteri térképének másolata az 1906. évi mérnöki nyilvántartás szerint.(see maps.hungaricana)

Source: [National Archives of Hungary, S 76 Kataszteri oleáták \(1856-1943\)S – Térképtá](#)

⁷⁷ Habsburg Empire (1869-1887) - Third Military Survey (1:75000),Europe in the XIX. Century.

<<https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey75000/layers=43&bbox=1970427.2548104285%2C6147909.373564294%2C2073693.6800237016%2C6193771.590535399>>

⁷⁸ [National Archives of Hungary, Nyitra vármegyei \[S 78 Maps- Nyitra m.001-144. \(1786-1948\)\]](#)

and Third Military Survey map. According to this the place name Menyhe was the same in both German and Hungarian.

This place nowadays is known as the *Mechenice* area in the village of Podhorany, 12 km north of Nitra city. They were established in 1960 by merging the municipalities of Sokolníky village, Mechenice village, and Bádice village in the present district of Nitra. The walking distance from Mechenice to the Zobor hillside, at the center of Nitra, is just about 10 km [See Fig. 1_L].

Sonnenschein Ábrahám was born in 1837, the only son to Josef and Leny, according to Bürgi-Meyer. Leopold's paternal grandfather was a tenant farmer, who died at the age of 75, but it is not clear whether this episode took place before or after the abolition of Hungarian serfdom (1848). In any case, Ábrahám Sonnenschein (1837-1911) was 11 years old at the time of the abolition of Hungarian serfdom. We could infer the inhabitants of Mechenice mother tongue and religion from the Hungarian census conducted in 1881⁷⁹.

When the census was taken in 1881, Ábrahám was 44 years old. He may have already moved away from Mechenice, yet the results of this census show evidence that Ábrahám and his family have been a minority in the village of Mechenice.

MOTHER RÉZI KOHN AND ŽABOKREKOV NAD NITROU

It was already known that Leopold's mother, Rézi Kohn, came from – now – *Žabokrekov nad Nitrou*. Her date of birth and date of death are unknown. When she emigrated from this village to Niytra is also unknown. She married Ábrahám in 1877.

This is why we searched for information about her village in the 1881 Hungarian Census P319.

⁷⁹ [A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN AZ 1881. ÉV ELEJÉN VÉGREHAJTOTT NÉPSZÁMLÁLÁS.P191 \(Census carried out in the countries of the Hungarian crown at the Beginning of 1881\)](#)

According to this census the village belonged to *Trencsén megye* (county) north of Nyitra county. We could find “*Zsámbokrét*” as “village number 63” in the *Trencséni járás* of the Administrative divisions of Hungary. There were 10 houses in the village and 111 inhabitants. The villagers’ native language was Hungarian (8), German (7), “*tót*” (Slovak) (80), and finally 6 “*beszélni nem tudó*” (unknown). As for “religion/faith” of the 111 villagers, 38 were Roman Catholic, 53 evangelists of “*ágostai*” (Augsburg) and 10 Jewish.

The village was called Nyitra-Zsámbokreth between 1808 and 1862, and in the 1863-1912 period the village was called Zsámbokrét or Nyitrazsámbokrét, Now *Žabokrekov nad Nitrou* village. It is located 36 km north-west of Nitra.

When Rézi Kohn emigrated from this village [to Niytra] is also unknown. She married Ábrahám in 1877. There is no information about when Rézi Kohn came to Nyitra.

Jews in the History of Nitra

In the first half of the 19th century, Jews in the vicinity of Nyitra maintained good relations with the Christian majority, and the county seat – Párovce, adjacent to Nyitra, became a stable place for many Jews.

[See Table 1]. In Párovce, a synagogue was founded in 1818 .In the 1840s, a Jewish religious school - yeshiva - and a Jewish ritual bath called - mikveh or mikvah - were also built.

From December 1868 to the following year, "the Hungarian National Jewish Congress" was held in Budapest. The purpose of the congress was to mediate between "modern society and religious conflicts" in the Hungarian Jewish community.

However, after the congress, The Hungarian Jewish community was divided into "Neolog, the Orthodox, and the Status Quo" The Jewish communities of Nitra and Párovce have also split into "Orthodox and Reformed Neologs." (⁸⁰City of Nitra, 2012 pamphlets)

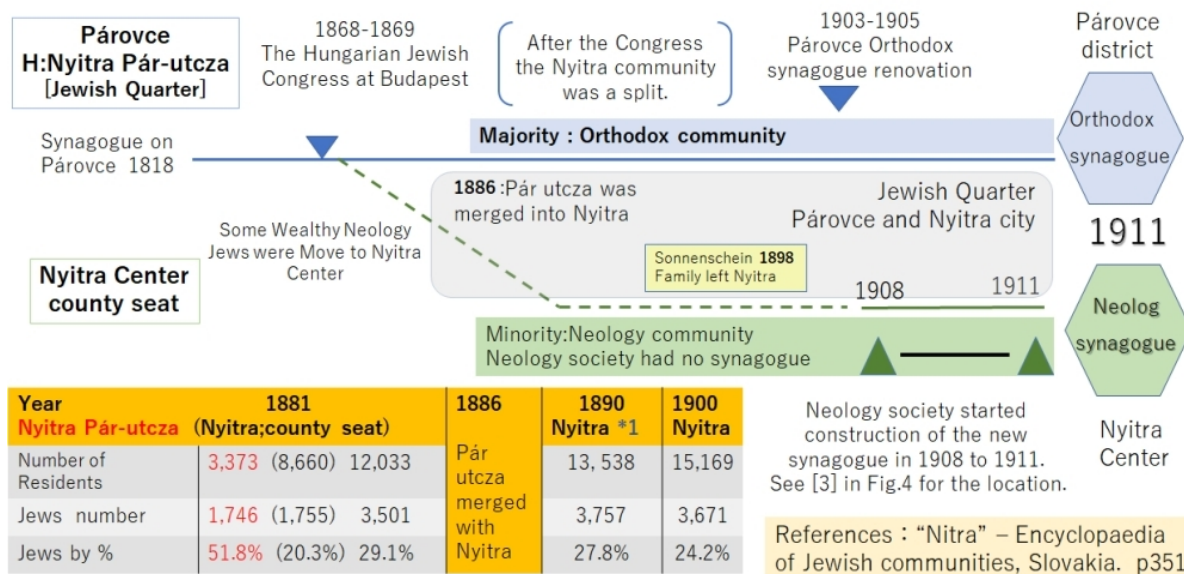
According to the Hungarian census of 1881, Nyitra county consisted of three cities were Érsekújvár (now Nové Zámky), Nyitra (now Nitra, the county seat), Szakolcza (now Skalica) and 12 districts (*járs*).

⁸⁰ City of Nitra pamphlet: THE NITRA SYNAGOGUE, P3, 2012.

<<https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/27584>>

Transformation of Nyitra's Jewish society

Table 1

Nyitrai járás was the largest *járs* in the county, enclosing Nyitra the county seat and including the northwestern part of Mount Zobor.

[see Table 1] The total population of the county in 1881 was 370,099 and the number of Jews in the county was 28,414. The county seat – Nyitra - had a total population of 8.660 and 1.755 Jews (20,3%). And the Jewish share in Pár utcza [village number 46] was 51,8% (1.745), indicating that it was a Jewish quarter.

In 1886, Párovce (H: Pár utcza) also formally joined the city of Nitra under pressure from the county (Abraham was 49 y/o). Before the merger of Pár utcza into Nyitra, a very small amount of the rich Jews moved to the center of Nyitra, but the majority continued to live in Párovce.

There were six synagogues in Nyitra County that were built before the 20th century and no longer exist. Most of those synagogues were Orthodox factions (Borský, 2007)⁸¹. Look at [Fig.4_R map]. The Old Town Synagogue marked with [3] is a Neolog faction synagogue established in 1911. Until this synagogue was constructed, there were no Neolog faction centers of worship in Nyitra County.

⁸¹ Borský, Maroš : *Synagogue Architecture in Slovakia: A Memorial Landscape of a Lost Community*. pp186-187. ISBN 978-80-969720-0-5, Jewish Heritage Foundation – Menorah Bratislava 2007
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5839/2/Borsky_Maros_Synagogue_Architecture_in_Slovakia_text_for_www.pdf

SONNENSCHN ÁBRAHÁM AS A SHOEMAKER IN NYITRA

In Nyitra in 1892 we found an official document that can be put into evidence by the name of a shoemaker (H: Czipészek) 55 y/o Sonnenschein Ábrahám. The word for a shoemaker in contemporary Hungarian is Cipészek, but in 19th century Hungarian the word for shoemaker was Czipészek.

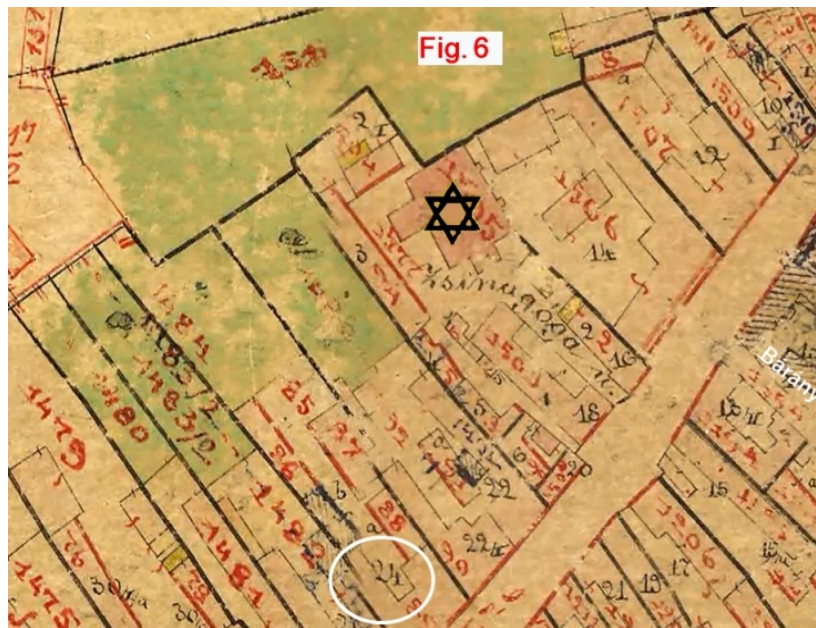
We found his name in the "Address and residence registration of industry and traders in Hungary 1892, P454 (Archives 1892)⁸²" published in 1892 [See Fig.5]. This was issued in 1892, the year before Leopold's birth when Sonnenschein Ábrahám was 55 years old.

Exploration of Sonnenschein Lipót's birthplace

The identification of Lipót Sonnenschein's birthplace "Párovská street number 24" has been achieved for the first time in knowledge of Nitra historian Ph. Dr. Matej Šiška. [See Fig.6] This map is the Nyitra cadastral map made in 1891. With this map, we have been in a position to identify the residence of the Sonnenschein family.

Párovece Orthodox synagogue had been destroyed in 1950-70 by the so-called "scrap and build" process in the Párovece district. Similarly, the narrow street with walls on both sides of the Jewish quarter had been completely destroyed.

⁸²Archives 1882: Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím - és lakjegyzéke 1892, P454 Address and residence register of industry and traders in Hungary 1892 / Name and residence register of craftsmen and traders / I. Hungary/in Budapest (1892) P454 <https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_25_023/?pg=525&layout=s&query=Sonnenschein%20%C3%81brah%C3%A1m%20Czip%C3%A9szek>

The 1891 Nyitra Cadastral map, provided by and with permission from Nyitra historian PhDr. Matej Šiška.

We could identify the Sonnenshine family house and the birthplace of Leopold Szondi on the 1891 cadastral map. Pár utcza house number 24.

On the map of Fig. 4, [6] is the house number 24.

[A] Across Pár utcza (street), west side (same side as St. Stephen's Church) is even-numbered house number. On the right is an odd number.

In

today's Párovce district, there are "middle floor concrete apartment complexes" on both sides of Párovská Street. On the east side is the Párovská High School, founded in the 1960s. [see Fig.4_R and Fig.4_L] In the Párovce district, only the street [A] and St. Stephen's Church [1] still exist in their original location as in the 19th century. About 120 m south on Párovská street from the church [1] is a grocery store. Today the area around this grocery store may be the entrance to the Zsinagóga (synagogue) alley [see Fig.4_R and Fig.6].

Hypothesis concerning a reason why Abraham left Nyitra

Why would Abraham have chosen a difficult departure for Budapest? We presume that when Abraham (61 y/o) left for Budapest he had at most five of his children with him. Three children of compulsory school age and two of preschool age (See note 1 at bottom)⁸³.

In Nyitra, the Orthodox faction was in the majority [refer to table 1], and it would have been difficult on religious ground for the neologist Abraham, since the Orthodox Synagogue and his house number 24 were at a distance of just 20 meters.

In fact, the Neolog Synagogue was founded in Nyitra in 1911, the year Abraham died in Budapest. Under these circumstances, the move to Budapest, which is tolerant of the Neolog faction faith, would have been of great appeal to him. This challenge allowed Abraham to meet the role of Neolog faction Rabbi Assistance in Budapest in his last years.

⁸³ Note 1: A list of the Sonneshine children that may have lived in Nyitra in 1898. Eszter (9th child, age 12 years old), born in 1886. Berta (10th child, 10 y/o) was born in 1888. Paula (11th child, 11th child, 8 y/o) was born in 1890. Lipót (12th child, 5 y/o) was born in 1893. Artúr (13th child, 3 y/o) was born in 1895.

Acknowledgment

I would like to express my deep gratitude to Nitra historian, Matej Šiška, Ph. D., for providing and permitting the publication of the 1891 Nyitra cadastral map identifying the Abraham Sonnenschein family residence. I would like to thank my friend, Professor Janos Györi, for taking me to Nitra. And I would also like to thank Dr. Robert Maebe for his encouragement and forgiveness. Finally, I dedicate this paper to my late best friend Leo Berlips (1919-2021).

Abstract

1) We were able to identify the place where the Sonnenschein's lived on the Nyitra antique 1891 cadastral map. On the 1906 Nyitra cadastral map, the oldest one known in Hungary, the Pár utcza area had already changed so much that it was not possible to find Pár utcza house number 24. The 1891 Nyitra Cadastral map provided by Ph. Dr. Matej Šiška shows the Sonnenschein's family house site clearly for the first time.

2) As a result of the above research, we were able to identify the approximate location of the Sonnenschein's family house on a modern map. The area where they lived had been demolished in the 1950s and 1960s and a Pár utcza house number 24 can no longer be identified. So, if we don't work on the identification of Pár utcza house number 24 now, it would disappear in the fog forever.

3) Bürgi-Meyer describes Ábrahám as one who « gave up his work early on » but there is evidence in official Hungarian documents that Abraham Sonnenschein (1837-1911) was still a shoemaker in Nyitra in 1892 (he was 55 years old).

4) We speculate on the social/cultural background of why Ábrahám, who still had many children to care for, left Nyitra.

Résumé

1) Nous avons pu identifier l'endroit où vivaient les Sonnenschein sur le plan cadastral de Nyitra de 1891. Sur le plan cadastral de Nyitra de 1906, le plus ancien connu en Hongrie, la zone de Pár utcza avait déjà tellement changé qu'il n'était pas possible d'y retrouver la maison numéro 24 de Pár utcza. Le plan cadastral de Nyitra de 1891, fourni par le docteur Matej Šiška, montre clairement pour la première fois l'emplacement de la maison de la famille Sonnenschein.

2) Ces recherches nous ont permis d'identifier l'emplacement approximatif de la maison de la famille Sonnenschein sur une carte moderne. La zone où ils vivaient ayant été démolie dans les années 1950 et 1960 et la maison Pár utcza numéro 24 n'étant plus identifiable. Donc, si nous ne travaillons pas maintenant à l'identification de la maison Pár utcza numéro 24, elle disparaîtrait à jamais dans le brumes.

3) Bürgi-Meyer décrit Abraham comme « ayant abandonné son travail très tôt » mais il existe des preuves dans les documents officiels hongrois qu'Abraham Sonnenschein (1837-1911) était encore

cordonnier à Nyitra en 1892 (âgé de 55 ans).

4) Nous proposons pour terminer une hypothèse dans un contexte socio-culturel pourquoi Abraham, qui avait encore de nombreux enfants à charge, aurait quitté Nyitra.

References

BÜRGI-MEYER, K., Leopold Szondi: Eine biographische Skizze, Szondi Verlag, 2000

Leopold Szondi, eine biographische Skizze zum 100.Geburtstag von Leopold Szondi. P41.

Sonderheft 2/93 der Szondiana

Bürgi-Meyer's Web: <<http://www.leopold-szondi.ch/familienschicksale-herkunftsfamilie.html>>

LARESE, D., Leopold Szondi, eine Lebensskizze, Amriswiler Bücherei, 1976

MÁTHÉ, Robert: SZONDI - Manuál k dvojprofilovému variantu testu. Nové Zámky 1995.

SHAPIRO Francine (ed.), "Nitra" P P 351-360 – Encyclopaedia of Jewish communities, Slovakia.

Translation of the "Nitra" chapter from Pinkas Hakehillot Slovakia, edited by Yehoshua Robert

Buchler and Ruth Shashak. Published by Yad Vashem. Jerusalem, 2003

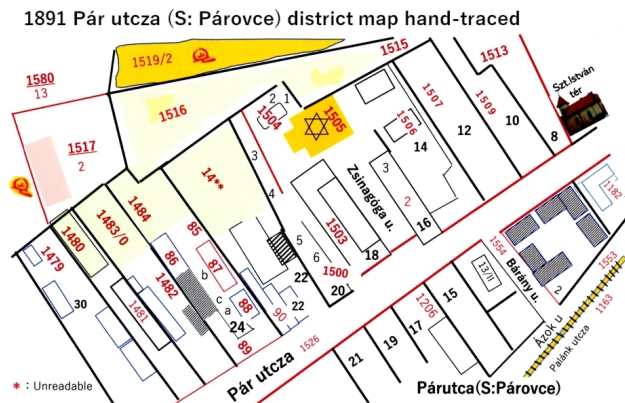
<https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_slovakia/Slo351.html>

Ph Dr. Matej Siska presents the past and present of Nitra-Párovce in a TV documentary "Nitra History Series 3, Nitra-old Párovce" produced by TV Nitrick, first broadcasted on April 4, 2014.

Now available on <<https://tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny-c-03-mestska-cast-parovce/>>

Addenda

Right: Detail from 1891 Nyitra cadastral tracing map showing house 24, St. Stephen the King church and synagogue.

Right: photo of the small alley to the Orthodox synagogue, which is believed to have been taken from Pár utca (S:Párovskej) street in 1900. House 24 is located 15-20 meters to the left.

Instruction for authors

Submission and publishing process

All new and revised manuscripts must be submitted electronically in Rich Text Format (. rtf) or Microsoft Word Format (.doc or .docx) to the email address: robert.maebe@telenet.be. Portable Document Format (.pdf) are not accepted for submission.

The file must exactly copy, in all respects and in a single file, the complete APA-style printed version of the manuscript.

The official language of Szondiana is English. Manuscripts submitted in French or German are also accepted. All manuscripts should include an abstract in English.

All manuscripts published in Szondiana should also include a structured abstract of up to 250 words. The Abstract, presented in paragraph form, should be typed on a separate page (page 2 of the manuscript), and must include each of the following sections:

- **Objective:** A brief statement of the purpose of the study
- **Method:** A detailed Abstract of the participants as well as descriptions of the study design, measures, and procedures
- **Results:** A detailed Abstract of the primary findings that include effect sizes or confidence intervals with significance testing
- **Conclusions:** A Abstract of the research and implications of the findings

After the abstract, please supply three to five **keywords**.

Whenever appropriate, statistical analyses should include effect sizes and confidence intervals and figures should include error bars.

The length of the manuscript should not exceed 6000 words in experimental works, 10000 words in theoretical works and 1000 words in reviews.

The author can include figures and tables in the manuscript but the number of figures and tables cannot be higher than 5.

Submission letter of each manuscript has to include the following statements:

- a statement of compliance with international ethical standards
- a statement that the manuscript or data have not been published previously and that they are not under consideration for publication elsewhere
- a statement to reflect that all listed authors have contributed significantly to the manuscript and consent to their names on the manuscript

- a brief statement of how the article content is relevant to the domain of Szondiana

Accepted types of articles

Empirical report: An empirical study is a report of original research in which a hypothesis is tested; data is collected; and the results are presented and evaluated.

Theoretical article (essay): Theoretical articles use existing research to advance theory. The development of theory is traced in order to expand and refine theoretical constructs. A new theory may be presented, or an existing theory may be analyzed to highlight flaws or showing the advantage of one theory over another.

Literature review: A literature review is a critical analysis of published work. The purpose of the literature review is to: define and clarify the problem; summarize previous research by identifying trends, similarities, differences, contradictions, gaps, and inconsistencies; and suggesting directions for future research.

Case study: Case study is a descriptive research approach to obtain an in-depth analysis of a person, group, or phenomenon.

Methodological article: In methodological articles, new approaches, changes to existing methods or the discussion of quantitative and data analytic approaches to the research community are presented.

Review of a publication: A review is a report. It is a form of literary criticism in which a publication is analyzed based on content, style, and merit.

All types of papers have to meet the APA style requirements.

Detailed information: www.szondi.pte.hu

Peer review

All papers will be peer reviewed by at least one member of the editorial board or by another qualified person appointed by them. We will aim to move swiftly and normally provide a response within two months of submission.

ISA / ISG / SIS

Devenir membre / Mitgliedschaft / Membership

info@szondi.ch

STIFTUNG SZONDI INSTITUT
Krähbühlstrasse 30
CH-8044 Zürich

* Members from **Switzerland** use

IBAN: CH1200206206P03613120
BIC: UBSWCHZH80A
Bank: UBS AG
CH 8098 Zürich

Fee: Full: 80,- CHF / yr
Reduced: 40,- CHF / yr

* Members from **other countries** use

IBAN: BE19 9731 3725 2812
BIC: ARSPBE22
Account of Centre d'Etudes Pathoanalytiques
Bank: Argenta Spaarbank
BE 3210 Lubbeek

Fee: Full: 60,- Euro / yr
Reduced: 30,- Euro / yr

please add as comment: 'membership ISA' + period