

Le 31 Juillet 2022 Bernard Spee Belgique
Email: bspee@hotmail.com

Proposition de communication

Colloque Utopies/Uchronies / Rétrofuturismes
Université de Toulon
17 et 18/11/2022

Titre :

Le Meilleur des mondes
ou
Le bonheur en horreur pour tenter de "sauver" l'Humanisme !

Objectif:

Alors qu'Orwell publie *1984* en 1949, Huxley publia son *Meilleur des Mondes* en 1932 : Huxley a pressenti qu'avec la montée des extrémismes, c'est le système de valeurs culturelles de la civilisation occidentale qui est devenu mortifère dans la mesure où le bonheur en tant qu'état de satisfaction totale est - semble-t-il - à portée de main avec les progrès technoscientifiques.

Jusqu'alors les religions en promettant l'état de béatitude dans un ailleurs, permettaient la définition d'une humanité comme étant fondée sur l'acceptation de limites pulsionnelles. Reprenant l'objectif du bonheur, le capitalisme promettait de l'atteindre en maximalisant le profit individuel sur base d'une exploitation sans limite de la nature et d'une partie des populations; de son côté, le communisme soutenait la même exploitation de la nature à condition qu'elle s'accompagne d'un égalitarisme matériel. Cette critique du capitalisme et du communisme se lit au travers de l'onomastique du roman mais dans le même temps, elle en montre le dépassement car la technologie à elle seule permet d'atteindre le nirvana soit par la biochimie (soma) soit par des impulsions électriques (expérience José Delgado; expérience Olds-Miller).

L'objet central de notre propos n'est pas la question technique, notre but est de mettre en évidence trois références aux sciences humaines auxquelles Huxley a recours pour justifier la dictature du bonheur que propose le *Meilleur des Mondes*. Paradoxalement ce sont des emprunts aux sciences humaines qui justifieraient la mise en place de cette dictature du bonheur.

La première et la plus importante est la référence à Freud (Citation : Freud tel que se plaît à s'appeler Notre Ford quand il évoquait les questions éducatives...). Le texte engage une critique radicale du système familial sur "base" de la théorie freudienne des névroses et des perversions. Plusieurs passages indiquent à souhait que la libération de la femme passe par son abandon de la maternité... Mais la référence à Freud va plus loin en insistant par de belles métaphores sur

les dommages causés par la répression des pulsions. Ce qui est contesté, c'est le principe même de la sublimation et au-delà, le respect de l'interdit de l'inceste.

La deuxième référence renvoie à l'anthropologie culturelle de Kaspar Malinowski (1884-1942) qu'Huxley évoque dans son chapitre 3 en parlant des îles Trobriand. Le système matrilineaire des îles Trobriand permet de contester l'universalité de l'interdit de l'inceste.

Ce que montre cette référence, c'est que le système technologique du MM devient comme une "mère monstrueuse" qui couve ses enfants et ne s'en sépare pas et que les sujets qui en sont issus, appartiennent à un mode d'humanité qui a déjà existé.

La troisième référence est la distinction héritée de la culture grecque construite sur la distinction entre les mortels et les dieux. La thématique de la mort et du dépassement tragique des limites est permanent dans la culture grecque et dans le corpus shakespearien avec son fameux "Be or not to be". Or dans l'assistance permanente qu'offre le système du MM, le sentiment d'exister ne peut apparaître car il est intimement lié à la perception de la mort.

Le recours à ces trois références sont les outils intellectuels qui rendent attractifs, voire fascinants la mise en place du système du MM mais dans le même temps, ces références révèlent l'attaque portée contre les conditions de possibilité du "seul humanisme" digne du nom.

Pour preuve, nous terminerons notre analyse par une évocation des "lanceurs d'alerte". Nous tenterons de montrer comment dans un épisode bien particulier, celui de l'hélicoptère au-dessus d'une mer déchaînée, un des trois contestataires, Bernard Marx, fait l'expérience d'un sentiment d'exister qui est apparenté au sentiment du sublime, analogue au sentiment de respect chez Kant, ce qui réintroduit le héros à une éthique humaniste.

Cependant, ce personnage souffrant d'une laideur physique accidentelle n'a pas une image de soi suffisamment positive pour s'affranchir de la tentation hédoniste que son ami Helmholtz Watson fustige dans un de ses fameux poèmes.

Au final, les trois contestataires échouent dans la mesure où leurs critiques du système ne s'accompagnent pas d'une vision philosophique et historique du monde dans lequel ils vivent. Or ce sont précisément ces regards philosophique et historique qui ont permis le miracle grec, fondement de notre culture comme l'indique Huxley dans son texte.