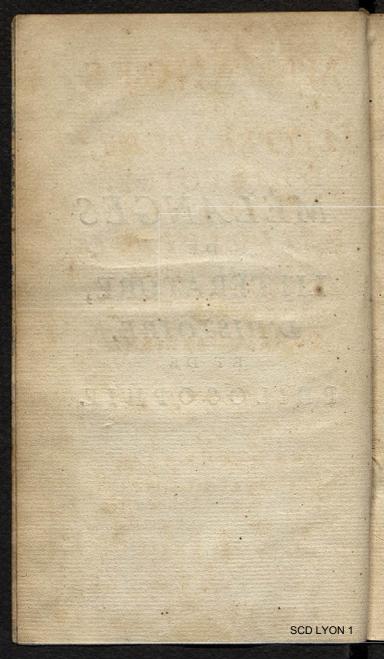

MELANGES

DE

LITTÉRATURE, D'HISTOIRE, ET DE

PHILOSOPHIE.

MELANGES

DE

LITTERATURE, D'HISTOIRE,

ET DE

PHILOSOPHIE.

NOUVELLE ÉDITION,

Augmentée de plusieurs Notes sur la Traduce tion de quelques morceaux de Tacite.

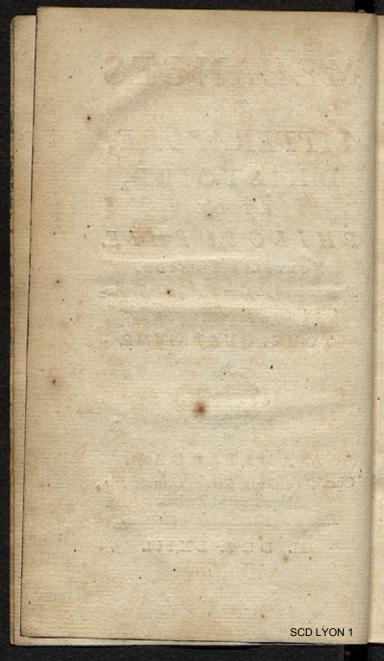
TOME QUATRIEME

A AMSTERDAM,

Chez Zacharie Chatelain & Fils, Imprimeurs-Libraires.

M. DCC. LXIII.

ESSAI

SUR LES ÉLÉMENS DE PHILOSOPHIE,

OU SUR

LES PRINCIPES

DES CONNOISSANCES HUMAINES.

I.

Tableau de l'esprit humain au milieu du dix-huitieme siecle.

L femble que depuis environ trois cens ans, la nature ait destiné le milieu de chaque fiecle à être l'époque d'une révolution dans l'esprit humain. La prise de Constantinople au milieu du Tome IV.

quinzieme fiecle a fait renaître les Let: tres en Occident. Le milieu du feizieme a vu changer rapidement la religion & le système d'une grande partie de l'Europe; les nouveaux dogmes des Réformateurs, foutenus d'une part & combattus de l'autre avec cette chaleur que les intérêts de Dieu bien ou mal entendus peuvent seuls inspirer aux hommes, ont également forcé leurs partifans & leurs adversaires à s'instruire; l'émulation animée par ce grand motif a multiplié les connoissances en tout genre; & la lumiere, née du fein de l'erreur & du trouble, s'est répandue sur les objets même qui paroissoient les plus étrangers à ces disputes (a). Enfin Descartes au milieu du dix-septieme siecle a fondé une nouvelle Philosophie, persécutée d'abord avec fureur, embrassée ensuite avec superstition, & réduite aujourd'hui à ce qu'elle contient d'utile & de vrai (b).

(b) La Philosophie de Descartes n'a proprement commencé à se répandre qu'après sa mort, arrivée en

1650.

⁽a) Je prens ici l'époque du Protestantisme au Concile de Trente, commencé en 1545, & qui a tracé pour ainsi dire la ligne de séparation entre les Catholiques & les Protestans.

Pour peu qu'on considere avec des yeux attentifs le milieu du siecle où nous vivons, les événemens qui nous occupent, ou du moins qui nous agitent, nos mœurs, nos ouvrages, & jusqu'à nos entretiens; on apperçoit sans peine qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées; changement qui par sa rapidité semble nous en promettre un plus grand encore. C'est au tems à fixer l'objet, la nature & les limites de cette révolution, dont notre postérité connoîtra mieux que nous les inconvéniens & les avantages,

Tout siecle qui pense bien ou mal, pourvu qu'il croye penser, & qu'il pense autrement que le siecle qui l'a précédé, se pare du titre de Philosophe; comme on a souvent honoré du titre de sages ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire leurs contemporains. Notre siecle s'est donc appellé par excellence le siecle de la Philosophie; plusieurs Ecrivains lui en ont donné le nom, persuadés qu'il en rejailliroit quelqu'éclat sur eux; d'autres lui ont resusé cette gloire dans l'impuis-

sance de la partager.

A ij

Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connoissances, on ne peut disconvenir des progrès de la Philosophie parmi nous. La Science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses: la Géométrie en reculant ses limites, a porté fon flambeau dans les parties de la Physique qui se trouvoient le plus près d'elle; le vrai fystême du monde a été connu, développé & perfectionné; la même fagacité qui s'étoit affujetti les mouvemens des corps célestes, s'est portée sur les corps qui nous environnent; en appliquant la Géométrie à l'étude de ces corps, ou en effayant de l'y appliquer, on a fu appercevoir & fixer les avantages & les abus de cet emploi; en un mot depuis la Terre jufqu'à Saturne, depuis l'Histoire des Cieux jusqu'à celle des insectes, la Phyfique a changé de face. Avec elle presque toutes les autres Sciences ont pris une nouvelle forme, & elles le devoient en effet. Quelques réflexions vont nous en convaincre.

L'étude de la nature semble être par elle-même froide & tranquille, parce que la satisfaction qu'elle procure est un sentiment uniforme, continu &

fans secousses, & que les plaisirs, pour être vifs, doivent être féparés par des intervalles & marqués par des accès. Néanmoins l'invention & l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espece d'enthousiasme qui accompagne les découvertes, une certaine élévation d'idées que produit en nous le spectacle de l'univers; toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive; cette fermentation agissant en tout sens par sa nature, s'est portée avec une espece de violence sur tout ce qui s'est offert à elle, comme un fleuve qui a brisé ses digues. Or les hommes ne reviennent guere sur un objet qu'ils avoient négligé depuis long tems, que pour réformer bien ou mal les idées qu'ils s'en étoient faites. Plus ils font lents à secouer le joug de l'opinion, plus aussi dès qu'ils l'ont brisé sur quelques points, ils sont portés à le briser fur tout le reste; car ils fuyent encore plus l'embarras d'examiner, qu'ils ne craignent de changer d'avis; & dès qu'ils ont pris une fois la peine de revenir sur leurs pas, ils regardent & reçoivent un nouveau système d'idées comme une sorte de récompense de A 111

leur courage & de leur travail. Ainsi depuis les principes des sciences profanes jusqu'aux fondemens de la révélation, depuis la Métaphysique jusqu'aux matieres de goût, depuis la Musique jusqu'à la Morale, depuis les disputes scholastiques des Théologiens jusqu'aux objets du commerce, depuis les droits des Princes jusqu'à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu'aux loix arbitraires des Nations, en un mot depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéressent le plus foiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumiere fur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit on la suite de cette effervescence générale des esprits, comme l'effet du flux & reflux de l'Océan est d'apporter sur le rivage quelques matieres, & d'en éloigner les autres.

II.

Dessein de cet Ouvrage.

N observant le tableau que nous venons de présenter, il semble que la raison se soit comme reposée durant plus de mille ans de barbarie, pour manifester ensuite son réveil & son action par des efforts réitérés & puissans. Ces révolutions de l'esprit humain, ces secousses qu'il reçoit de tems en tems de la nature, font pour un spectateur philosophe un objet agréable, & sur-tout instructif. Il seroit donc à souhaiter que nous en eussions un tableau exact à chaque époque. Si cette partie intérefsante de l'Histoire du monde eût été moins négligée, les Sciences n'auroient pas avancé si lentement; les hommes ayant fans ceffe devant leurs yeux les progrès ou le travail de leurs prédéceffeurs, chaque fiecle, par une émulation naturelle, eût été jaloux d'ajouter quelque chose au dépôt que lui auroient laissé les fiecles précédens; il en eût été de chaque Science comme de l'Astronomie, qui s'enrichit & se persectionne tous les jours des observations nou-

velles ajoutées aux anciennes.

Une Société de Gens de Lettres a essayé de faire pour notre siecle & pour les fuivans, ce que nous reprochons avec raison à nos ancêtres de n'avoir pas fait pour nous. Le plan de l'Encyclopédie a été formé dans cette vue. Nous avons tâché de faire fentir ailleurs (c) les fecours que nos contemporains & nos descendans en pourront tirer, quand ce ne feroit que pour en faire une meilleure. Ce que le Public a déjà vu de cet Ouvrage fait defirer qu'il ne foit ni opprimé par ses ennemis, ni abandonné ou dégradé par ses Auteurs. Mais foit que nos contemporains aient l'avantage d'achever heureusement une si grande entreprise, ou que l'honneur en foit réfervé à la génération suivante & à des tems plus favorables, il sera permis au moins de mettre fous les yeux des Gens de Lettres les projets qui peuvent tendre à l'améliorer. Dans la multitude des vérités que l'Encyclopédie embrasse, & qu'en vain on chercheroit

⁽e) Voyez le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, & la Présace du troisieme Volume du même Ouvrage. Tom, I, de ces Mélanges,

à saissir toutes ensemble, il en est qui s'élevent & qui dominent sur les autres, comme quelques pointes de rochers au milieu d'une mer immense. Ces vérités qu'il importe le plus de connoître, étant réunies & rapprochées dans des élémens de Philosophie qui serviroient à l'Encyclopédie comme d'introduction, l'utilité de ce grand Ouvrage en deviendroit sans doute plus générale & plus assurée. Entrons là-dessus dans

quelque détail.

L'Histoire générale & raisonnée des Sciences & des Arts renferme quatre grands objets; nos connoissances, nos opinions, nos disputes & nos erreurs. L'Histoire de nos connoissances nous découvre nos richesses, ou plutôt notre indigence réelle. D'un côté elle humilie l'homme en lui montrant le peu qu'il fait, de l'autre elle l'éleve & l'encourage, ou elle le confole du moins, en lui développant les usages multipliés qu'il a su faire d'un petit nombre de notions claires & certaines. L'Histoire de nos opinions nous fait voir comment les hommes, tantôt par nécessité, tantôt par impatience, ont substitué avec des fuccès divers la vraisemblance à la vé-

Ay

rité; elle nous montre comment ce qui d'abord n'étoit que probable, est ensuite devenu vrai à force d'avoir été remanié, approfondi, & comme épuré par les travaux successifs de plusieurs secles; elle offre à notre sagacité & à celle de nos descendans des faits à vérifier, des vues à suivre, des conjectures à approfondir, des connoissances commencées à perfectionner. L'Histoire de nos difputes montre l'abus des mots & des notions vagues, l'avancement des Sciences retardé par des questions de nom, les passions sous le masque du zele, l'obstination sous le nom de fermété : elle nous fait sentir combien les contestations sont peu faites pour apporter la lumiere, combien même lorsqu'elles roulent fur certains objets, elles font turbulentes & dangereuses; cette étude, la moins utile pour augmenter nos connoissances réelles, devroit être la plus propre à nous rendre fages; mais sur cela comme sur tout le reste l'exemple des autres est toujours perdu pour nous. Enfin l'Histoire de nos erreurs les plus remarquables, foit par leur ressemblance avec la vérité, soit par leur durée, soit par le nombre ou l'importance

des hommes qu'elles ont féduits, nous apprend à nous défier de nous-mêmes & des autres; de plus, en montrant les chemins qui ont écarté du vrai, elle nous facilite la recherche du véritable fentier qui y conduit. Il femble que la nature se soit étudiée à multiplier les obstacles en ce genre. L'esprit faux s'égare en préférant à une route simple des voies difficiles & détournées; l'esprit juste se trompe quelquesois, en prenant, comme il le doit, la voie qui lui semble la plus naturelle: l'erreur doit alors en quelque maniere précéder nécessairement la vérité; mais l'erreur même doit alors devenir instructive, en épargnant à ceux qui nous suivront des pas inutiles. Les routes trompeuses qui ont séduit & perdu tant de grands hommes, nous auroient, comme eux, éloignés du vrai; il étoit nécessaire qu'ils les tentasfent pour que nous en connussions les écueils. Ainfi le Philosophe spéculatif profite de l'égarement de ses semblables, comme le Philosophe pratique des fautes & du malheur d'autrui. Ainfi les Nations que le joug de la fuperstition & du despotisme retient encore dans les ténebres, profiteront un jour, si elles

peuvent enfin brifer leurs chaînes, des contradictions que les vérités de toute espece ont essuyées parmi nous; éclairées par notre exemple, elles franchiront en un instant la carrière immense d'erreurs & de préjugés, où mille obstacles nous ont retenus durant tant de siecles, & passeront tout-à-coup de l'obscurité la plus prosonde à la vraie Philosophie que nous n'avons rencontrée que lentement & comme à tâtons.

Mais des quatre grands objets que nous venons de présenter à nos Lecteurs, & qui font la matiere importante de l'Encyclopédie, il n'en est point qui puisse nous éclairer davantage, & qui par conséquent soit plus digne d'être transmis à nos descendans, que le tal bleau de nos connoissances réelles; il est l'histoire & l'éloge de l'esprit humain; le reste n'en est que le roman ou la fatyre. Ce tableau est le seul que l'empreinte de la vérité rend immuable, tandis que les autres changent ou s'effacent. Il semble même que les trois autres objets, quoique très-utiles, ne soient qu'une espece de ressource à laquelle nous avons recours au défaut d'un bien plus folide. Plus on acquiert de lumieres sur un sujet, moins on s'occupe des opinions fausses ou douteuses qu'il a produites; on ne cherche à savoir l'Histoire de ce qu'ont pensé les hommes, que faute d'idées fixes & lumineuses auxquelles on puisse s'arrêter: par cette apparence vraie ou fausse de savoir, on tâche de suppléer autant qu'il est possible à la Science véritable. C'est pour cela que l'Histoire des Sophismes est si courte en Mathématique,

& si longue en Philosophie.

Rien ne feroit donc plus utile qu'un Ouvrage qui contiendroit, non ce qu'on a pensé dans tous les fiecles, mais seulement ce qu'on a pensé de vrai. Ce plan bien approfondi, est moins immense qu'il ne paroît. Il ne s'agit point ici de rassembler cette foule de connoisfances particulieres, isolées, & souvent stériles, que les hommes ont acquises fur chaque matiere; il ne s'agit point de montrer en détail le chemin long, pénible & tortueux que les Inventeurs ont suivi ; ils'agit de fixer & de recueillir les principes de nos connoissances certaines; de présenter sous un même point de vue les vérités fondamentales; de réduire les objets de chaque Science

particuliere pour les parcourir plus aifément, à des points principaux & bien distincts; d'éviter également dans cette décomposition, l'esprit minutieux & borné qui laisse le tronc pour les branches, & l'esprit trop avide de généralités, qui perd & consond tout en voulant tout embrasser & tout réduire.

Dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, discours dont nous supposerons ici tous les principes, nous nous sommes contentés d'expliquer comment les différens objets de la nature, confidérés d'abord féparément & fuccessivement unis & rapprochés ensuite, combinés, approfondis, décomposés & recomposés, ont mené les hommes d'une Science à l'autre. Obligés de nous tenir dans une espece de Iointain pour embrasser cette perspective immense, & composée de parties si nombreuses & si disparates, nous n'avons pu y jetter qu'un coup d'œil rapide & général; dans des élémens de Philosophie on doit se placer à cette juste distance qui permettra d'examiner successivement les parties principales du tableau, celles qui peuvent être faisses à la vue simple par un Observateur attentif, les masses & les objets prin-

cipaux.

Notre dessein dans cet Essai n'est point de parcourir en détail les dissérentes matieres qui doivent entrer dans les élémens dont nous parlons; nous ne voulons que les exposer sommairement, & en faire comme une espece de table; nous nous bornerons à indiquer l'ordre suivant lequel il nous paroît qu'on doit disposer ces matieres, & les principes par lesquels on doit les traiter. Ce n'est ici que le simple projet d'un Ouvrage que nous aurons peut-être le courage d'entreprendre, si le Public donne son approbation à l'espece d'esquisse que nous allons lui en offrir.

III.

Objet & Plan général.

A Philosophie n'est autre chose que l'application de la raison aux dissérens objets sur lesquels elle peut s'exercer. Des élémens de Philosophie doiyent donc contenir les principes sondamentaux de toutes les connoissances humaines; or ces connoissances sont de trois especes, ou de faits, ou de sentiment, ou de discussion. Cette derniere espece seule appartient uniquement & par tous fes côtés à la Philosophie, mais les deux autres s'en rapprochent par quelques - unes des faces fous lefquelles on peut les envifager. La Science des faits de la nature est un des grands objets du Philosophe; non pour remonter à leur premiere cause, ce qui est presque toujours impossible, mais pour les combiner, les comparer, les rappeller à différentes classes, expliquer enfin les uns par les autres, & les appliquer à des usages sensibles. La Science des faits historiques tient à la Philosophie par deux endroits, par les principes qui servent de fondement à la certitude historique, & par l'utilité qu'on peut tirer de l'Histoire. Les hommes placés sur la scene du monde, sont appréciés par le fage comme témoins, ou jugés comme acteurs; il étudie l'univers moral comme le physique, dans le filence des préjugés ; il suit les Ecrivains dans leur récit avec la même circonfpection que la nature dans ses phéno-

menes; il observe les nuances qui distinguent le vrai historique du vraisemblable, le vraisemblable du fabuleux; il reconnoît les différens langages de la simplicité, de la flatterie, de la prévention & de la haine; il en fixe les caracteres; il détermine quels doivent être, suivant la nature des faits, les divers degrés de force dans les témoignages, & d'autorité dans les témoins. Eclairé par ces regles aussi fines que sures, c'est principalement pour connoître les hommes avec qui il vit qu'il étudie ceux qui ont vécu. Pour le commun des Lecteurs, l'Histoire est l'aliment de la curiosité ou le soulagement de l'ennui; pour lui elle n'est qu'un recueil d'expériences morales faites fur le genre humain; recueil qui seroit plus court & plus complet s'il n'eût été fait que par des sages, mais qui tout informe qu'il est, renferme encore les plus grandes leçons; comme le recueil des observations médicinales de tous les âges, toujours augmenté & toujours imparfait, forme néanmoins la partie la plus essentielle de l'art de guérir.

Les vérités de sentiment appartiennent au goût ou à la Morale, & sous

ces deux points de vue elles présentent au Philosophe des objets importans de méditation. Les principes de Morale font liés au fystême général de la Société, à l'avantage commun du tout & des parties qui le composent; la nature qui a voulu que les hommes vécussent unis, les a dispensé du soin de chercher par le raisonnement les regles suivant lesquelles ils doivent se conduire les uns par rapport aux autres; elle leur fait connoître ces regles par une espece d'inspiration, & le leur fait goûter par le plaisir intérieur qu'ils éprouvent là les fuivre, comme elle les porte à perpétuer leur espece par la volupté qu'elle y attache. Elle conduit donc la multitude par le charme de l'impression, la feule espece d'impulsion qui lui convienne; mais elle laisse au Sage à pénétrer ses vues. Aussi tandis que les autres hommes fe bornent aux fentimens que la nature leur a donnés pour leurs femblables, le fage cherche & apperçoit l'union intime de ces sentimens avec son intérêt propre ; il la découvre à ces mêmes hommes qui ne la voyoient pas, & affermit par-là les liens qui les unissent.

les vérités de sentiment qui ont rapport aux matieres de goût. Eclairé par une Métaphysique subtile & profonde, il distingue les principes de goût généraux & communs à tous les peuples, d'avec ceux qui sont modifiés par le caractere, le génie, le degré de fensibilité des nations ou des individus; il démêle par ce moyen le beau essentiel d'avec le beau de convention; également éloigné d'une décision machinale & sans principes, & d'une discussion trop subtile, il ne pousse l'analyse du sentiment que jusqu'où elle doit aller, & ne la resferre point non plus trop en decà du champ qu'elle peut se permettre; il étudie son impression, s'en rend compte à lui-même & aux autres, & quand - il a mis, si on peut parler de la sorte, fon plaisir d'accord avec la raison, il plaint fans orgueil, & fans chercher à les convaincre, ceux qui ont reçu foit de la nature, foit de l'habitude, une autre façon de sentir.

Puisque la Philosophie embrasse tout ce qui est du ressort de la raison, & que la raison étend plus ou moins son empire sur tous les objets de nos connoissances naturelles, il s'ensuit qu'on ne

doit exclure des Elémens de Philosophie qu'un seul genre de connoissances, celles qui tiennent à la Religion révélée. Elles font absolument étrangeres aux Sciences humaines par leur objet, par leur caractere, par l'espece même de conviction qu'elles produisent en nous. Plus faites, comme l'aremarqué Pascal, pour le cœur que pour l'esprit, elles ne répandent la lumiere vive qui leur est propre que dans une ame déja préparée par l'opération divine; la Foi est une espece de sixieme sens que le Créateur accorde ou refuse à son gré; & autant que les vérités sublimes de la Religion sont élevées au-dessus des vérités arides & spéculatives des Sciences humaines, autant le sens intérieur & surnaturel par lequel des hommes choisis saisissent ces premieres vérités, est au dessus du sens groffier & vulgaire par lequel tout homme apperçoit les fecondes.

Mais si la Philosophie doit s'abstenir de porter une vûe sacrilege sur les objets de la révélation, elle peut & elle doit même discuter les motifs de notre croyance. En esset les principes de la Foi sont les mêmes que ceux qui servent de sondement à la certitude historique;

avec cette différence que dans les matieres de Religion les témoignages qui en font la base doivent avoir un degré d'étendue, d'évidence, & de force, proportionné à l'importance & à la sublimité de l'objet. C'est donc à la raison à établir en ce genre les regles de critique qui serviront à écarter les preuves foibles, à distinguer celles qui pourroient être communes à toutes les Religions d'avec celles qui ne font propres qu'à la seule vraie, à donner enfin aux véritables preuves toute la lumiere dont elles sont susceptibles. Ainsi la Foi doit rentrer par ce moyen dans le domaine de la Philosophie, mais elle n'y doit rentrer que pour jouir d'un triomphe plus affuré.

Trois grands appuis font la base du Christianisme; les prophéties, les miracles & les martyrs. La Philosophie détermine la qualité que ces appuis doivent avoir pour être inébranlables. Elle borne les prophéties à deux conditions essentielles, celle d'avoir précédé indubitablement les faits prédits, & celle de les annoncer avec une clarté qui ne permette pas de se méprendre sur l'accomplissement. Elle prouve qu'il

ne peut y avoir de vrais miracles que dans la feule Religion véritable; elle donne les moyens d'apprécier, foit en les expliquant, foit en les niant, les prétendus prodiges dont les fausses religions s'appuient. Enfin le fage qui n'ignore pas que l'erreur a ses martyrs, remarque en même tems que l'avantage de la vérité doit être d'en avoir un plus grand nombre; ainsi pour distinguer ceux qui ont donné leur vie par conviction de ceux qui l'ont prodiguée par fanatisme, il n'établit point d'autre regle que celle de compter les suffrages.

Sur ces différens objets le Philosophe fe contente d'établir les principes, & en laisse aux Théologiens l'usage & l'application; ce détail feroit étranger à des Elémens de Philosophie qui ne doivent contenir que des germes de vérités premieres, sans mêlange & sans controverse; les preuves de la Religion ont d'ailleurs été développées par un si grand nombre d'Ecrivains, que les lumieres de la Philosophie semblent n'avoir plus rien à y ajouter, & que de nouveaux écrits sur ce sujet seroient plus louables que nécessaires.

Mais un objet qui intéresse & qui

regarde particuliérement le Philosophe, c'est de distinguer avec soin les vérités de la Foi d'avec celles de la raison, & de sixer les limites qui les séparent. Faute d'avoir fait cette distinction si nécessaire, d'un côté quelques grands génies sont tombés dans l'erreur, de l'autre les défenseurs de la Religion ont quelquesois supposé trop légerement qu'on lui portoit atteinte. Cette discussion nous écarteroit trop de notre sujet, & mérite par son importance d'être la matiere d'un écrit particulier.

IV.

Méthode générale qu'on doit suivre dans des Elémens de Philosophie.

Ous n'avons fait jusqu'ici que fixer en général les différents objets qui appartiennent à des Elémens de Philofophie. Examinés plus en détail, ces objets peuvent se réduire à quatre, l'espace, le tems, l'esprit & la matiere. La Géométrie se rapporte à l'espace, l'Astronomie & l'Histoire au tems, la Métaphysique à l'esprit, la Physique à la matiere, la Méchanique à l'espace, à la matiere & au tems, la Morale à l'esprit & à la matiere réunis, c'est-à-dire à l'homme, les Belles-Lettres & les Arts à ses goûts & à ses besoins. Mais quelque dissérentes que ces Sciences soient entrelles, soit par leur étendue, soit par leur nature, il est néanmoins des vues générales qu'on doit suivre dans la maniere d'en traiter les élémens; il est ensuite des nuances dissérentes dans la maniere d'appliquer ces vues générales aux élémens de chaque Science particuliere; c'est ce qu'il faut développer.

Tous les êtres, & par conséquent tous les objets de nos connoissances, ont entr'eux une liaison qui nous échappe; nous ne devinons dans la grande énigme du monde que quelques s'yllabes dont nous ne pouvons former un sens. Si les vérités présentoient à notre esprit une suite non interrompue, il n'y auroit point d'élémens à faire, tout se réduiroit à une vérité unique dont les autres vérités ne seroient que des traductions dissérentes. Les Sciences seroient alors un labyrinthe immense, mais sans mystere, dont l'Intelligence suprême embrasseroit

brasseroit les détours d'un coup dœil, & dont nous tiendrions le fil. Mais ce guide si nécessaire nous manque; en mille endroits la chaîne des vérités est rompue; ce n'est qu'à force de soins, de tentatives, d'écarts même que nous pouvons en saisir les branches: quelques-unes sont unies entr'elles, & forment comme différens rameaux qui aboutissent à un même point; quelques autres isolées, & comme flottantes, représentent les vérités qui ne tiennent à aucune.

Or quelles sont les vérités qui doivent entrer dans des Elémens de Philosophie? Il y en a de deux sortes; celles qui forment la tête de chaque partie de la chaîne, & celles qui se trouvent au point de réunion de plusieurs branches.

Les vérités du premier genre ont pour caractere distinctif de ne dépendre d'aucune autre, & de n'avoir de preuves que dans elles-mêmes. Plusieurs Lecteurs croiront que nous voulons parler des axiomes, & ils se tromperont; nous les renvoyons à ce que nous en avons dit ailleurs, (d) que ces sortes de

Tome IV.

⁽d) Discours préliminaire de l'Encyclopédie, page 46.

principes ne nous apprennent rien à force d'être vrais, & que leur évidence palpable & groffiere se réduit à exprimer la même idée par deux termes différens; l'esprit ne fait alors autre chose que tourner inutilement fur lui-même fans avancer d'un feul pas. Ainfi les axiomes, bien loin de tenir en Philofophie le premier rang, n'ont pas même besoind'être énoncés. Que devons nous donc penser des Auteurs qui en ont donné des démonstrations en forme? Un Mathématicien moderne, célébré de son vivant en Allemagne comme Philosophe, commence ses Elémens de Géométrie par ce théorême, que la partie est plus petite que le tout, & le prouve par un raisonnement si obscur, qu'il ne tiendroit qu'au Lecteur d'en douter.

La stérilité & une vérité puérile sont le moindre désaut des axiomes; quelques uns de ceux même dont on sait le plus d'usage, ne présentent pas toujours des notions justes, & sont capables d'induire en erreur par les fausses applications qu'on en peut faire. Pour n'en citer qu'un seul exemple, que signifie ce principe si commun, qu'il faut exister simplement avant que d'exister

de telle ou telle maniere? comme si l'existence réelle n'emportoit pas une certaine maniere déterminée d'exister? L'idée d'existence simple, sans qualité ni attribut, est une idée abstraite qui n'est que dans notre esprit, qui n'a point d'objet au dehors; & un des grands inconvéniens des prétendus principes généraux, est de réaliser les abstractions.

Quels font donc dans chaque Science les vrais principes d'où l'on doit partir? Des faits simples & reconnus, qui n'en supposent point d'autres, & qu'on ne puisse par conséquent ni expliquer ni contester; en Physique les phénomenes journaliers que l'observation découvre à tous les yeux; en Géométrie les propriétés sensibles de l'étendue; en Méchanique l'impénétrabilité des corps, source de leur action mutuelle; en Métaphysique le résultat de nos sensations; en Morale les affections premieres communes à tous les hommes. La Philsophie n'est point destinée à se perdre dans les propriétés générales de l'être & de la substance, dans des questions inutiles sur des notions abstraites, dans des divisions arbitraires

Bij

& des nomenclatures éternelles; elle est la Science des faits, ou celle des chimeres.

Non-seulement elle abandonne à l'ignorante subtilité des siecles barbares ces objets imaginaires de spéculations & de disputes, dont les écoles retentissent encore : elle s'abstient même de traiter des questions dont l'objet peut être plus réel, mais dont la folution n'est pas plus utile au progrès de nos connoissances. La Géométrie, par exemple, étant la même pour toutes les sectes de Philosophie, il résulte de cet accord que les vérités géométriques ne tiennent point aux questions si agitées sur la nature de l'étendue; le Philosophe ne cherchera donc point dans la folution de ces questions les premiers principes de la Géométrie; il portera sa vue plus haut & plus loin. Puisque les propriétés de l'étendue, démontrées en Géométrie, font admifes fans contradiction. il en conclura qu'il est sur la nature de l'étendue des idées communes à tous les hommes, un point commun où les fectes se réunissent comme malgré elles, des principes vulgaires & simples d'où elles partent toutes fans s'en apperce-

voir; principes que les disputes ont obscurcis ou fait négliger, sans en étouffer le germe. Ce sont ces notions communes & primitives, dégagées des nuages que le Sophisme cherche à y répandre, que le Philosophe faisira pour en faire la base des vérités géométriques. De même quoique le mouvement soit l'objet de la Méchanique, le Philosophe apperçoit fans peine que la Métaphyfique obscure de la nature du mouvement est entiérement étrangere à cette Science : il suppose donc l'existence du mouvement, tel que tous les hommes le conçoivent, tire de cette supposition une foule de vérités utiles, & laisse bien loin derriere lui les Scholastiques s'épuifer en vaines subtilités sur le mouvement même. Zénon chercheroit encore si les corps se meuvent, tandis qu'Archimede auroit trouvé les lois de l'équilibre, Huyghens celles de la percussion, & Newton celles du système du monde.

On voit par ces réflexions, qu'il est un grand nombre de Sciences où il sussit pour arriver à la vérité de savoir faire usage des notions les plus communes. Cet usage consiste à développer les idées simples que ces notions renserment, &

B iij

c'est ce qu'on appelle définir. Ainsi ce n'est pas sans raison que les Mathématiciens regardent les définitions comme des principes, puisque dans les Sciences où le raisonnement a la meilleure part, c'est sur des définitions nettes & exactes que la plupart de nos connoissances sont appuyées. Les définitions sont donc un des objets auxquels on doit donner le plus de foin dans des élémens de Philo-Tophie; & puisqu'elles ne confistent qu'à favoir démêler dans chaque notion les idées simples qui y font contenues, il faut, pour apprendre à définir, favoir d'abord distinguer les idées composées de celles qui ne le font pas.

A proprement parler, il n'y a aucune de nos idées qui ne foit simple; car quelque composé que soit un objet, l'opération par laquelle nous le concevons est unique; ainsi c'est par une seule opération simple que nous concevons un corps comme une substance tout à la sois étendue, impénétrable, sigurée & colorée. Ce n'est donc point par la nature des opérations de l'esprit qu'on doit juger du degré de simplicité des idées; c'est la simplicité de l'objet qui en décide; & cette simplicité n'est pas déter-

minée par le petit nombre des parties de l'objet, mais par celui des propriétés qu'on y confidere. Ainsi quoique l'espace soit composé de parties, & par conséquent ne soit pas un être simple, cependant l'idée que nous en avons est une idée simple, parce que toutes les parties de l'espace étant de même genre, les idées partielles que renserme l'idée de l'espace sont aussi entiérement semblables. Il en est de même de l'idée du tems. Mais l'idée de corps est composée, parce qu'elle renserme les idées différentes & séparables d'impénétrabilité, de figure & d'étendue.

Les idées simples peuvent se réduire à deux especes. Les premieres sont des notions abstraites; l'abstraction en effet n'est autre chose que l'opération par laquelle nous confidérons dans un objet une propriété particuliere, sans faire attention aux autres; telles font les idées déjà citées d'étendue & de durée; telles sont encore celles d'existence, de senfation, & d'autres femblables. La feconde espece d'idées simples renferme les idées primitives que nous acquerons par nos fens, comme celles des couleurs particulieres, du froid, du chaud, & ainsi du reste. Biv

On ne fauroit mieux rendre les idées fimples que par le terme qui les exprime; une définition ne feroit que les obscurcir. Mais toutes les notions qui renferment plusieurs idées simples doivent être définies, ne sût-ce que pour développer ces idées. Ainsi dans la Méchanique on ne définira, ni l'espace, ni le tems; mais le mouvement doit être défini, parce que l'idée du mouvement renferme celle du tems & de l'espace.

Les idées fimples qui entrent dans une définition, doivent être tellement distinctes l'une de l'autre, qu'on ne puisse en retrancher aucune sans rendre la définition incomplete. C'est à quoi on ne fauroit apporter trop d'attention, pour ne pas faire regarder comme deux idées distinctes ce qui n'est individuellement que la même. Suivant ce principe une définition sera d'autant plus claire, tout le reste d'ailleurs égal, qu'elle sera plus courte; on peut même, pour l'abréger encore, y faire entrer des idées composées, pourvu qu'elles aient été définies. En tout genre la briéveté bien entendue sert plus qu'on ne pense à la clarté; elle ne differe point de la précision qui consiste à n'employer que les

idées nécessaires, à les disposer dans l'ordre convenable, & à les exprimer par les termes qui leur sont propres.

La plûpart des Philosophes ont prétendu que les définitions avoient pour objet d'expliquer la nature de la chose définie. Cette notion, si on veut y attacher quelque sens, retombe dans celle que nous avons donnée, & qui nous paroît beaucoup moins équivoque. En effet non-seulement nous ignorons la nature de chaque être en particulier, nous ne favons pas même bien distinctement ce que c'est que la nature d'un être en lui-même. Mais la nature des êtres envisagée par rapport à nous, n'est autre chose que le développement des idées fimples renfermées dans la notion que nous nous formons de ces êtres. On voit par-là combien est futile la question tant agitée, s'il y a des définitions de chose, c'est-à-dire, des définitions qui expliquent l'essence des êtres, ou s'il n'y a que des définitions de nom, c'est-à-dire, desimples explications de ce qu'on entend par un mot. Les définitions dont il s'agit ici ne sont proprement ni dans l'un ni dans l'autre cas; elles sont plus que des définitions de nom, & moins que des définitions de chose; elles expliquent la nature de l'objet tel que nous le concevons, mais nontel qu'il est.

On ne doit proprement appeller définitons de nom, que celles de certains termes particuliers aux sciences, termes de pure convention qu'il fuffit d'expliquer, & dont l'usage est inconnu au vulgaire. Les Sciences font forcées de se servir de ces sortes de termes, soit pour abréger les circonlocutions, & contribuer à la clarté par ce moyen, soit pour désigner des objets peu connus sur lesquels le Philosophe s'exerce, & que fouvent il se produit à lui-même par des combinaisons singulieres & nouvelles. Ces mots ont simplement besoin d'être expliqués par d'autres plus fimples & d'usage commun. Mais les termes scientifiques n'étant inventés que pour la nécessité, on ne doit pas les multiplier au hafard; on ne doit pas furtout exprimer d'une maniere favante ce qu'on dira aussi-bien par un terme que tout le monde peut entendre. On ne fauroit rendre la langue de la raifon trop fimple & trop populaire: non-feulement c'est un moyen de répandre la lumiere fur un plus grand espace, c'est ôter encore aux ignorans un prétexte de décrier le favoir. Plusieurs s'imaginent que toute la science d'un Mathématicien confiste à dire corollaire au lieu de conséquence, scholie au lieu de remarque, théorême au lieu de proposition. Ils croient que la langue particuliere de chaque science en fait tout le mérite, que c'est une espece de rempart inventé pour en défendre les approches; ne pouvant forcer la place, ils se vengent en insultant les dehors. Au reste le Philosophe en parlant le plus qu'il lui est possible la langue du Peuple, ne proscrit point avec rigueur la langue établie. Il est dans les choses d'usage des limites en deçà desquelles il s'arrête; il ne veut ni tout réformer, ni se soumettre à tout, parce qu'il n'est ni tyran ni esclave.

C'est ainsi qu'on doit se conduire dans le choix, le développement & l'énonciation des principes sondamentaux de chaque science, de ceux qui forment, comme nous l'avons dit, la tête de chaque portion de la chaîne. Nous les appellons principes, parce que c'est là que nos connoissances commencent. Mais bien loin de mériter ce nom par euxmêmes, ils ne sont peut-être que des

B vj

conféquences fort éloignées d'autres principes plus généraux que leur fublimité dérobe à nos regards. N'imitons pas les premiers habitans des bords de la Mer, qui ne voyant point de terme au-delà du rivage, croyoient qu'il n'y

en avoit pas.

A l'égard des vérités qui se trouvent aux points de réunion des différentes branches de la chaîne, elles ne font des principes, ni en elles-mêmes, ni par rapport à nous, puisqu'elles font le réfultat de plufieurs autres vérités. Mais elles doivent entrer dans des élémens par le grand nombre de vérités qu'elles produifent; & elles peuvent à cet égard être traitées comme des principes du second ordre. On reconnoîtra donc ces principes au double caractere, d'avoir au-defsous d'eux un grand nombre de vérités de détail, & d'être eux-mêmes dépendans de deux ou de plufieurs vérités primitives. Si cette dépendance ne s'appercoit pas du premier coup d'œil, on remplira l'intervalle par quelques vérités destinées à former la liaison, & qui doivent, non pas se toucher immédiatement, mais être disposées entr'elles à cette juste distance qui permet à l'esprit le passage facile de l'un à l'autre. Ces vérités qui doivent mener des premiers principes à ceux du second ordre, auront pour l'ordinaire elles-mêmes quelques, autres vérités au-dessous d'elles dans des branches collatérales; & par-là elles feront faciles à reconnoître pour celles qu'on doit employer par préférence dans des élémens de Philosophie.

V.

Logique.

Puisque les vérités fondamentales qui font la substance des Elémens, ne sont pas toutes des vérités premieres, & qu'il y en a qui ont besoin de combinaison pour être saisses & prouvées, il saut donc avant toutes choses connoître les regles suivant lesquelles cette combinaison doit se faire. Elle ne consiste que dans le chemin continu & successif que fait l'esprit du connu à l'inconnu; c'est ce qu'on appelle raisonner. L'art de raisonner, qu'on a nommé Logique, est donc la premiere Science qu'on doit traiter dans les élémens de Philosophie, & qui en sorme comme

le frontispice & l'entrée. Nous avons fur la Logique des écrits fans nombre ; mais la fcience du raifonnément a-t-elle besoin de tant de regles? Pour y réussir il est aussi peu nécessaire d'avoir lu tous ces écrits, qu'il l'est d'avoir lu nos grands traités de morale pour être honnête homme. Les Géometres fans s'épuifer en préceptes fur la Logique, & n'ayant que le fens naturel pour guide, parviennent par une marche toujours sûre aux vérités les plus détournées & les plus abstraites; tandis que tant de Philosophes, ou plutôt d'Ecrivains en Philosophie, paroissent n'avoir mis à la tête de leurs ouvrages de grands traités fur l'art du raifonnement, que pour s'égarer ensuite avec plus de méthode; femblables à ces joueurs malheureux qui calculent long-tems, & finissent par perdre.

Ce n'est point, comme nous l'avons déjà dit, à l'usage illusoire des axiomes que les Géometres doivent la sûreté de leurs raisonnemens & de leurs principes; c'est au soin qu'ils ont de fixer le sens des termes, & de n'en abuser jamais, à la maniere dont ils décomposent leur objet, à l'enchaînement qu'ils savent mettre entre les vérités. Il est vrai qu'ils ont un avantage; c'est de travailler sur un sujet palpable, & simplifié le plus qu'il le peut être par l'abstraction qu'on fait d'un grand nombre de ses qualités. Mais si-dans les autres Sciences les intervalles entre les vérités font plus grands, plus fréquens, plus difficiles à remplir, la méthode sera toujours uniforme pour parvenir à la connoissance des vérités qui nous font foumises. Elle consiste à observer exactement leur dépendance mutuelle; à ne point remplir par une fausse généalogie les endroits où la filiation manque; à imiter enfin ces Géographes qui en détaillant avec foin sur leurs cartes les régions connues, ne craignent point de laisser des espaces vuides à la place des terres ignorées.

Toute la Logique se réduit à une regle fort simple. Pour comparer deux ou plusieurs objets éloignés les uns des autres, on se sert de plusieurs objets intermédiaires; il en est de même quand on veut comparer deux ou plusieurs idées. L'art du raisonnement n'est que le développement de ce principe, & des conséquences qui en résultent.

On voit d'abord que ce principe sup-

pose un fait aussi certain qu'inexplicade ble, c'est que notre esprit peut non-seulement avoir plusieurs idées à la sois, mais encore appercevoir à la sois l'union ou la discordance de ces idées. C'est un des mysteres de la Métaphysique, que cette multiplicité instantanée d'opérations dans une substance aussi simple

que la substance pensante.

Tout raisonnement qui fait voir avec évidence la liaifon ou l'opposition de deux idées, s'appelle démonstration; les Mathématiques n'emploient que des raifonnemens de cette espece; quelquesunes des autres Sciences en fourniffent aussi des exemples, quoique moins fréquens; mais le comble de l'erreur feroit d'imaginer que l'effence des démonstrations confistat dans la forme géométrique, qui n'en est que l'accessoire & l'écorce, dans une liste de définitions, d'axiomes, de propositions & de corollaires. Cette forme est si peu essentielle à la preuve des vérités mathématiques, que plufieurs Géometres modernes l'ont abandonnée comme inutile.

Cependant quelques Philosophes trouvant cet appareil propre à en imposer, sans doute parce qu'il les avoit féduits eux-mêmes, l'ont appliqué indifféremment à toutes sortes de sujets; ils ont cru que raisonner en forme, c'étoit raisonner juste; mais ils ont montré par leurs erreurs, qu'entre les mains d'un esprit faux ou de mauvaise foi, cet extérieur mathématique n'est qu'un moyen de se tromper plus aisément soimême & les autres. On a mis jusqu'à des figures de géométrie dans des traités de l'ame; on a réduit en théorêmes l'énigme inexplicable de l'action de Dieu sur les créatures; on a profané le mot de démonstration dans un sujet où les termes même de conjecture & de vraisemblance seroient presque téméraires. Aussi il ne faut que jetter les yeux fur ces propositions si orgueilleusement qualifiées, pour découvrir la groffiéreté du prestige, pour démasquer le Sophiste travesti en Géometre, & pour se convaincre que les titres sont une marque aussi équivoque du mérite des ouvrages, que du mérite des hommes.

Il seroit sans doute à souhaiter qu'on n'employât jamais que des démonstrations rigoureuses; il seroit à souhaiter du moins, que dans les cas où cette

lumiere manque, on se bornât à avouer fimplement fon ignorance; mais dans la plupart des Sciences, telles que la Phyfique, la Médecine, la Jurisprudence & l'Histoire, il est une infinité de cas, où sans être ni éclairés ni convaincus, nous fommes forcés d'agir & de raifonner comme si nous l'étions. Ne pouvant alors atteindre au vrai, ou du moins s'assurer qu'on y est parvenu, il faut en approcher le plus qu'il est possible. On imite les Mathématiciens qui n'ayant pas, pour résoudre exactement un problême, ou affez de chofes données, ou une méthode affez complette, essayent de le résoudre à peuprès. Mais comme dans ces folutions même le Mathématicien connoît les limites qui l'éloignent ou qui l'approchent du vrai, ainsi on doit apprendre dans les matieres purement conjecturales à ne pas confondre avec le vrai rigoureux ce qui est simplement probable, à faisir dans le vraisemblable même les nuances qui séparent ce qui l'est davantage d'avec ce qui l'est moins. Tel est l'usage de cet esprit de conjecture plus admirable quelquefois que l'esprit même de découverte, par la fagacité qu'il fuppose dans celui qui en est pourvu; par l'adresse avec laquelle il fait entrevoir ce qu'on ne peut parfaitement connoître, suppléer par des à-peu-près à des déterminations rigoureuses, & substituer lorsqu'il est nécessaire la probabilité à la démonstration, avec les restrictions d'un Pyrrhonisme raisonnable.

L'art de conjecturer est donc une branche de la Logique, aussi essentielle que l'art de démontrer, & trop négligée dans les élémens de Logique ordinaires. Néanmoins plus l'art conjectural est imparfait par sa nature, plus on a besoin de regles pour s'y conduire; c'est même, à parler exactement, le feul qui exige des regles; ajoutons qu'elles sont insuffisantes, si par un fréquent usage on n'apprend à les appliquer avec fuccès. Pour acquérir cette qualité précieuse de l'esprit, deux choses sont nécessaires; s'exercer aux démonstrations rigoureuses, & ne pas s'y borner. Ce n'est qu'en s'accoutumant à reconnoître le vrai dans toute sa pureté, qu'on pourra distinguer ensuite ce qui en approchera plus ou moins. La feule chofe qu'on ait à craindre, c'est que l'habitude trop grande & trop continue du vrai absolu & rigoureux n'émousse le sentiment sur ce qui ne l'est pas; des yeux ordinaires, trop habituellement frappés d'une lumiere vive, ne distinguent plus les gradations d'une lumiere foible, & ne voient que des ténebres épaisses où d'autres entrevoient encore quelque clarté. L'esprit qui ne reconnoît le vrai que lorsqu'il en est directement frappé, est bien au-dessous de celui qui fait non-seulement le reconnoître de près, mais encore le pressentir & le remarquer dans le lointain à des caracteres fugitifs. C'est là ce qui distingue principalement l'efprit géométrique, applicable àtout, d'avec l'esprit purement géometre, dont le talent est restreint à une sphere étroite & bornée. Le feul moyen d'exercer avantageusement l'un & l'autre, & de les faire marcher comme d'un pas égal, est de ne pas borner ses recherches aux feuls objets susceptibles de démonstration; de conserver à l'esprit sa flexibilité, en ne le tenant point toujours courbé vers les lignes & les calculs, & en tempérant l'austérité des mathématiques par des études moins féveres; de s'accoutumer enfin à passer sans peine de la lumiere au crépuscule.

VI.

MÉTAPHYSIQUE.

A Logique étant l'instrument général des Sciences & le flambeau qui doit nous y guider, voyons présentement suivant quel ordre & de quelle maniere nous devons porter ce flambeau dans les dissérentes parties de la

Philosophie.

Nos idées sont le principe de nos connoissances, & ces idées ont ellesmêmes leur principe dans nos fenfations; c'est une vérité d'expérience. Mais comment nos fenfations produifent-elles nos idées? Premiere question que doit se proposer le Philosophe, & fur laquelle doit porter tout le système des élémens de Philosophie. La génération de nos idées appartient à la Métaphyfique; c'est un de ses objets principaux, & peut-être devroit-elle s'y borner; presque toutes les autres questions qu'elle se propose sont infolubles ou frivoles; elles font l'aliment des esprits téméraires ou des esprits faux;

& il ne faut pas être étonné si tant de questions subtiles, toujours agitées & jamais résolues, ont fait mépriser par les bons esprits cette Science vuide & contentieuse qu'on appelle communément Métaphysique. Elle eût été à l'abri de ce mépris, si elle eût su se contenir dans de justes bornes, & ne toucher qu'à ce qu'il lui est permis d'atteindre; or ce qu'elle peut atteindre est bien peu de chose. On peut dire en un sens de la Métaphyfique que tout le monde la fait ou personne, ou pour parler plus exactement, que tout le monde ignore celle que tout le monde ne peut savoir. Il en est des ouvrages de ce genre comme des pieces de théatre ; l'impression est manquée quand elle n'est pas géné. rale. Le vrai en Métaphysique ressemble au vrai en matiere de goût; c'estun vrai dont tous les esprits ont le germe en eux-mêmes, auquel la plûpart ne font point d'attention, mais qu'ils reconnoissent des qu'on le leur montre. Il femble que tout ce qu'on apprend dans un bon livre de Métaphysique, ne soit qu'une espece de réminiscence de ce que notre ame a déja su; l'obscurité, quand il y en a, vient toujours de la faute de l'Auteur, parce que la Science qu'il se propose d'enseigner n'a point d'autre langue que la langue commune. Aussi peut-on appliquer aux bons Auteurs de Métaphysique ce qu'on a dit des bons Ecrivains, qu'il n'y a personne qui en les lisant, ne croie pouvoir en dire au-

tant qu'eux.

Mais si dans ce genre tous sont faits pour entendre, tous ne sont pas faits pour instruire. Le mérite de faire entrer avec facilité dans les esprits des notions vraies & fimples, est beaucoup plus grand qu'on ne pense, puisque l'expérience nous prouve combien il est rare; les saines idées métaphysiques sont des vérités communes que chacun faisit, mais que peu d'hommes ont le talent de développer; tant il est difficile, dans quelque sujet que ce puisse être, de se rendre propre ce qui appartient à tout le monde. Je ne crains point que ces réflexions bleffent nos Métaphysiciens modernes; ceux qui n'en font pas l'objet y applaudiront, ceux qui pourroient l'être croiront qu'elles ne les regardent pas; mais les Lecteurs fauront bien diftinguer les uns des autres.

L'examen de l'opération de l'esprit

qui confiste à passer de nos sensations aux objets extérieurs, est évidemment le premier pas que doit faire la Métaphysique. Comment notre ame s'élance-t-elle hors d'elle-même, pour s'affurer de l'existence de ce qui n'est pas elle? Tous les hommes franchissent ce passage immense, tous le franchissent rapidement & de la même maniere ; il suffit donc de nous étudier nous-mêmes, pour trouver en nous tous les principes qui serviront à résoudre la grande question de l'existence des objets extérieurs. Elle en renferme trois autres qu'il ne faut pas confondre. Comment concluons-nous de nos fenfations l'exiftence de ces objets? Cette conclusion est-elle démonstrative ? Enfin comment parvenons nous, par ces mêmes fenfations, à nous former une idée des corps & de l'étendue ?

La premiere de ces questions ayant pour objet une vérité de sait, c'est-àdire, la conclusion que nous tirons de nos sensations à l'existence des objets, la solution en est susceptible de toute l'évidence possible. Cette conclusion est une opération de l'esprit dont les Philosophes seuls s'étonnent, mais dont

ils

ils ont bien droit de s'étonner; & le peuple qui rit de leur surprise, la partage bientôt pour peu qu'il résléchisse. Pour expliquer cette opération, il est nécessaire de se mettre en quelque sorte à la place d'un enfant qui vient de naître, & de suivre le développement de ses idées. Ce Cours d'ignorance, si on peut l'appeller de la sorte, est beaucoup plus utile que ce qu'on appelle quelquesois si gratuitement Cours de science dans nos écoles.

Nous ne prétendons point blâmer l'analyse qu'un Philosophe moderne a faite de nos sens, en examinant ce que chacun d'eux pris séparément peut nous apprendre, & ce qu'ils nous apprennent étant réunis. Nous croyons seulement que cette méthode seroit trop longue pour des Elémens. On doit y prendre l'homme tel qu'il est, & non tel qu'à la rigueur il auroit pu être.

Mais pour prendre l'homme tel qu'il est, il n'est pas nécessaire de le considérer avec tous ses sens; il sussit de lui supposer celui qui paroît essentiellement attaché à l'existence de nos corps, celui dont aucun homme n'est jamais absolument privé, le toucher en un

Tome IV.

mot. Le Philosophe suivra donc l'intention de la nature, en s'attachant au toucher comme à celui de nos sens qui nous sait vraiment connoître l'existence des objets extérieurs. D'ailleurs l'impénétrabilité, cette qualité essentielle des corps, ne nous est connue que par le toucher; nouvelle observation qui indique le toucher au Métaphysicien, comme le sens dont il doit s'aider dans

une pareille recherche.

La connoissance des objets extérieurs étant acquise dès l'enfance par tous les hommes, le Philosophe doit avoir uniquement pour but de démontrer comment elle s'acquiert. Il peut donc employer le langage commun qui est fondé sur cette connoissance acquise : il peut se servir par exemple, du terme de corps extérieurs, avant que d'avoir démêlé comment nous en connoissons l'existence. Cette maniere de s'énoncer n'entraînera ni équivoque, ni supposition de ce qui est en question ; parce qu'il s'agit uniquement d'expliquer un fait incontestable, & non pas de le prouver.

Une observation très-fréquente & très-simple nous sert à distinguer notre

corps de ceux qui l'environnent. Quand quelque partie de notre propre corps en touche une autre, notre sensation est double; elle est simple & sans replique quand nous touchons un corps étranger. En voilà assez pour distinguer le nous, & pour reconnoître d'abord en général la dissérence de ce qui est nôtre d'avec ce qui ne l'est pas. Le Métaphysicien, en étendant & en développant cette observation, répondra d'une maniere satisfaisante à la premiere des trois questions sur l'existence des objets extérieurs.

Mais la conclusion qu'il tire de ses sensations à l'existence des objets est-elle démonstrative? Les Philosophes se partagent sur ce point, quoique tous conviennent que notre penchant à juger de l'existence des corps est invincible. Ceux qui regardent nos sensations comme une preuve démonstrative de l'existence des objets, prétendent que Dieu nous tromperoit si nos sensations ne nous représentoient que des êtres fantassiques. Ces Philosophes en raisonnant ains, tombent dans deux inconvéniens. Le premier est de prouver une vérité directe & primitive par une

vérité réfléchie, l'existence des corps par celle de Dieu; tandis que c'est au contraire dans l'existence des corps qu'il faut chercher les preuves de l'existence de Dieu les plus folides, celles que toutes les écoles de Philosophie ont généralement admises. Le second inconvénient est de croire pouvoir convaincre par le raisonnement un Philosophe opiniâtre, que Dieu le tromperoit s'il n'y avoit point de corps. « Je reconnois » comme vous , dira-t-il , l'existence » d'un premier être; mais c'est lui faire » injure que de lui attribuer vos erreurs. » Pour ne pas les regarder comme fon » ouvrage, il fussit de penser qu'il est » affez puissant pour exciter en nous des » fenfations, fans qu'il y ait rien au » dehors qui lui ferve à les produire. Il » ne tiendra qu'à vous de vous abstenir » comme moi , par cette réflexion fi » fimple, de toute affertion précipitée. >> Vous avouez que mes fenfations me » trompent fouvent; pourquoi ne me » tromperoient - elles pas toujours? » Cette vivacité, cet accord, ces nuan-» ces, ces affections involontaires, qui » vous font passer si légérement de la » réalité de la fenfation à celle de l'ob-

» jet, ne les ai-je pas fouvent éprouvées » dans le sommeil? Et pourquoi la vie » feroit-elle autre chose qu'un sommeil » plus continu & plus profond, qui a » seulement le triste avantage de se laif-» fer de tems en tems appercevoir ? » Quand je confidere d'ailleurs quels » font les objets de mes fenfations » que de contradictions je rencontre " dans l'idée que je m'en forme! Deux » fubstances aussi disparates que l'esprit » & la matiere, féparées l'un de l'au-» tre par un intervalle immenfe quant » à la substance & quant à la nature, » peuvent - elles agir l'une fur l'autre » ce qui est pourtant nécessaire pour que » celui-là ait l'idée de celle-ci ? D'ail-» leurs qu'est-ce que cette matiere dont » vous prétendez que mes fens me pro-» curent une notion fi distincte? Qu'est-» ce que les élémens ou particules pre-» mieres des corps? Vous ne pouvez pas » dire que ce soient des corps ; car ils » auroient eux-mêmes des élémens, & » par conféquent ne feroient pas ceux » que nous cherchons: & si ce ne sont » pas des corps, comment concevez-» vous que l'affemblage de ces élémens » non matériels puisse former cet être

" que vous appellez matiere? direz-vous » qu'un corps est composé d'autres corps » à l'infini ? Mais n'est-ce pas une chi-» mere qu'un être composé dont on ne » peut jamais retrouver les compofans, » ou plutôt dont réellement les compo-» fans n'existent pas, puisqu'on ne sau-» roit supposer qu'ils existent seuls, & » puifqu'ils ne tiennent leur existence » que de leur union avec d'autres êtres » à qui ils la donnent aussi? Plutôt que » d'avoir à dévorer cette multitude de " contradictions, n'est-il pas plus simple » & plus raisonnable de penser que la » matiere n'est qu'un phénomene, une " pure illusion de nos sens, & qu'il n'y » a rien hors de nous de femblable à » ce qu'ils nous représentent? Je ne puis » reconnoître dans l'Univers qu'une » feule espece de substance, je n'y vois " que Dieu & quelques êtres penfans, » ou peut-être que Dieu & moi. »

La meilleure réponse à ce Pyrrhonien décidé, est celle de Diogene à Zénon: il faut ou l'abandonner à sa bonne soi, ou le laisser vivre & raisonner avec des fantômes (e). Ce qu'il

⁽e) Les principaux argumens contre l'existence des corps sont developpés fort au long dans un Ouvrage de

y a de très-fingulier, c'est que des Philosophes estimables, tels que Malebranche, ne se soient abstenus de nier l'existence de la matiere que par la crainte de contredire la révélation ; comme fi la révélation n'étoit pas appuyée fur cette existence; réduisez un incrédule à nier qu'il y ait des corps, il aura bientôt honte de l'être, s'il n'est pas tout-à-fait infensé. Chez le commun des Philosophes Chrétiens, c'est la raison qui défend la Foi; ici par une dispofition d'esprit singuliere, c'est la foi de Malebranche qui a mis à couvert sa raifon, & qui lui a épargné l'abfurdité la plus infoutenable. L'imagination de ce Philosophe, souvent malheureuse dans les principes qu'elle lui faisoit adopter, mais presque toujours juste dans les conséquences qu'elle en tiroit, l'entraînoit quelquefois bien au-delà

Berkley, qui a pour titre: Dialogues entre Hilas & Philonous; ce dernier mot fignific ami de l'esprit, nom bien convenable à un Philosophe, ou plutôt à un raisonneur qui ne reconnoît point de corps. A la tête de la Traduction Françoise qu'on en a faite il y à quelques années, on a mis une vignette allégorique, ingénieuse & singuliere. Un entant voit sa figure dans un miroir, & court pour la faisir, croyant voir un être réel. Un Philosophe placé derriere l'enfant paroit rire de sa méprise; & au bas de la vignette on lit ces mots adresses au Philosophe: Quiet rides ? Fabula de te narratur.

C iv.

du point où il auroit voulu aller. Les principes de Religion dont il étoit pénétré le retenoient alors sur le bord du précipice; sa Philosophie touchoit au Pyrrhonisme d'une part, & au Spi-

nosisme de l'autre.

La feule réponfe raisonnable qu'on puisse opposer aux objections des Sceptiques contre l'existence des corps, est celle-ci. Les mêmes effets naissent des mêmes causes; or supposant pour un moment l'existence des corps, les senfations qu'ils nous feroient éprouver ne pourroient être ni plus vives, ni plus constantes, ni plus uniformes que celles que nous avons ; donc nous devons supposer que les corps existent. Voilà jusqu'où le raisonnement peut aller en cette matiere, & où il doit s'arrêter. L'illusion dans les songes nous frappe fans doute austi vivement que si les objets étoient réels; mais nous parvenons à découvrir cette illusion, lorsqu'à notre réveil nous nous appercevons que ce que nous avons cru voir, toucher ou entendre, n'a aucun rapport ni aucune liaifon, foit avec le lieu où nous fommes, foit avec ce que nous nous fouvenons d'avoir fait auparavant, Nous diftinguons donc la veille du fommeil par cette continuité d'actions qui pendant la veille fe fuivent & s'occasionnent les unes les autres; elles forment une chaîne continue que les songes viennent tout-à-coup briser ou interrompre, & dans laquelle nous remarquons sans peine les lacunes que le sommeil y a faites. Par ces principes on peut distinguer dans les objets l'existence réelle de

l'existence supposée.

La troisieme question, comment nous parvenons à nous former l'idée des corps & de l'étendue, renferme des difficultés encore plus réelles, & même en un certain fens infolubles. Le toucher nous apprend fans doute à distinguer ce qui est nôtre d'avec ce qui nous environne; il nous fait, pour ainfi dire, circonferire l'univers à nous-mêmes ; mais comment nous donne-t-il l'idée de cette contiguité de parties , en quoi confifte proprement la notion de l'étendue ? Voilà fur quoi la Philosophie ne peut nous fournir, ce me femble, que des lumieres fort imparfaites. C'est que nous ne pouvons remonter jusqu'aux perceptions simples qui sont les élémens de cette perception multiple, comme 18

nous ne pouvons remonter aux élémens de la matiere ; c'est que toute perception primitive, unique & élémentaire, ne peut avoir pour objet qu'un être fimple; & qu'il nous est aussi impossible: de concevoir comment l'assemblage d'un nombre fini ou infini de perceptions fimples produit une perception composée, que de concevoir comment un être composé peut se former d'êtres simples. En un mot la sensation qui nous fait connoître l'étendue, est par sa nature aussi incompréhensible que l'étendue même. Ainsi l'essence de la matiere, & la maniere dont nous nous en formons. l'idée, restera toujours couverte de nuages. Nous pouvons conclure de nos fensations, qu'il y a des êtres hors de: nous; mais cet être que nous appellons matiere, est-il semblable à l'idée que nous nous en formons? C'est ce que nous devons nous résoudre à ignorer. Il est dans chaque Science des principes. vrais ou supposés, qu'on faisit par une espece d'instinct auquel on doit s'abandonner sans résistance; autrement il faudroit admettre dans les principes un progrès à l'infini qui seroit aussi absurde qu'un progrès à l'infini dans les êtres.

& dans les causes, & qui rendroit tout incertain, faute d'un point fixe d'où l'on put partir. C'est pour satisfaire nos besoins & non pas notre curiosité, que les fenfations nous font données; c'est pour nous faire connoître le rapport que les êtres extérieurs ont au nôtre & non pour nous faire connoître cesêtres en eux-mêmes. Que nous importe au fond de pénétrer dans l'effence des corps, pourvu que la matiere étant supposée telle que nous la concevons, nous puissions déduire des propriétés que nous y regardons comme primitives, les autres propriétés fecondaires que nous appercevons en elle, & que le système général des phénomenes toujours uniforme & continu, ne nous présente nulle part de contradiction ? Arrêtons-nous donc, & ne cherchons pas à diminuer par des fophismes subtils le nombre déjà trop petit de nos connoissances claires & certaines.

Mais quand la matiere, telle que nous la concevons, ne feroit qu'un phénomene fort différent de ce qu'elle est en elle-même, quand nous n'aurions pas d'idée nette, ni peut-être même d'idée juste de sa nature, l'expérience

Cvi

journaliere nous démontre que cet affemblage d'êtres, quel qu'il foit, que nous appellons matiere, est par luimême incapable d'action, de vouloir, de sentiment & de pensée. C'en est assez pour conclure que cet assemblage d'êtres ne forme point en nous le principe penfant. Le Sage se borne à cette vérité incontestable, sans chercher à rendre raison de la plûpart des phénomenes qui accompagnent nos fenfations; il n'entreprendra point d'expliquer pourquoi nous rapportons le toucher aux extrémités de notre corps, & comment le principe fentant qui est en nous, principe simple & indivisible de sa nature, se transporte, si on peut parler ainsi, tantôt fuccessivement, tantôt à la fois. dans toutes les extrémités du principe matériel qui font affectées par les objets extérieurs. Nous avons déjà observé combien la multiplicité instantanée de nos fenfations est incompréhensible; l'erreur par laquelle nous rapportons toutes nos fenfations aux parties de notre corps l'est peut-être davantage. Mais une erreur encore plus étrange, c'est l'application que nous faisons de la couleur fur la furface des objets. La

fensation de couleur ne pouvant être que dans notre ame, il est bien extraordinaire que l'ame transporte cette sensation simple à un être qui ne lui est uni en aucune maniere, & que de plus elle étende cette sensation sur cet être composé qui n'en est nullement susceptible, tant par sa multiplicité que par son incapacité de sentir. Nouveau problème métaphysique plus difficile que tous les précédens, & que nous laisserons à résoudre à notre postérité, qui le laissera de même à la sienne.

Ainsi plus on approfondit les différentes questions qui sont du ressort de la Métaphyfique, plus on voit combien leur folution est au dessus de nos lumieres, & avec quel foin on doit les exclure des élémens de Philosophie. On demande, par exemple, fi l'ame penfe ou sent toujours? L'énoncé seul de cette question doit faire sentir l'impossibilité d'y répondre. La connoissance de la nature de l'ame ne peut servir à la résoudre, puisque cette connoissance nous manque; ainfi les Philosophes qui ont prétendu que l'ame ne penfe pas toujours, ne peuvent se fonder que sur l'observation qu'ils en ont faite, Or

c'est penser, qu'observer qu'on ne pense pas; & à l'égard de ces momens si fréquens & si fugitifs, où l'on n'à rien observé, & dont on ne juge que par réminiscence, cette réminiscence peut-elle être assez sure pour nous persuader que nous n'avons point pensé dans ces momens? Ceux au contraire qui soutiennent que l'ame pense toujours, ne le peuvent prétendre que d'après l'attention continuelle qu'ils ont faite à chacune de leurs pensées; & tout le monde fait que la rapidité des pensées qui se suivent en nous ne nous permet pas cette attention soutenue.

Il en est de même d'une infinité d'autres questions dont on doit abandonner la solution aux Métaphysiciens téméraires; En quoi consiste l'union du corps & de l'ame, & leur influence réciproque? En quel tems l'ame est unie au corps? Si les habitudes sont dans le corps & dans l'ame, ou dans l'ame seulement? En quoi consiste l'inégalité des esprits? Si cette inégalité est dans les ames, ou dépend uniquement de la disposition du corps, de l'éducation, des circonstances, de la société? Comment ces dissertes objets peuvent influer

fi différemment fur des ames qui feroient toutes égales d'ailleurs, ou comment des substances simples peuvent être inégales par leur nature ? Comment lesanimaux, avec des organes pareils aux nôtres, avec des fenfations femblables. & fouvent plus vives, restent bornés à: ces mêmes fenfations, fans en tirer comme nous une foule d'idées abstraites & réfléchies, les notions méthaphyfiques, les Langues, les Lois, les Sciences-& les Arts? Enfin jufqu'où la réflexion peut porter les animaux, & pourquois elle ne peut les porter au-delà? Les idées innées font une chimere que l'expérience réprouve; mais la maniere dont nous acquérons des sensations & desidées réfléchies, quoique prouvée par la même expérience, n'est pas moins incompréhenfible. Sur tous ces objets l'intelligence suprême a mis au devant de notre foible vue un voile que nous voudrions arracher en vain. C'est un trifte fort pour notre curiofité & notre amour propre, mais c'est le sort de l'humanité. Nous devons du moins en conclure que les systèmes, on phitôts les rêves des Philosophes fur la plûpart des questions méthaphysiques, ne méritent aucune place dans un ouvrage, uniquement destiné à renfermer les connoissances réelles acquises par l'esprit

humain.

L'existence des objets de nos sensations, celle de notre corps & celle de l'être penfant qui existe en nous, conduit le Philosophe à la grande vérité de l'existence de Dieu. Cette vérité ne pouvant être l'objet de la révélation, (puisque la révélation la suppose) on ne sauroit trop s'étonner que l'Antiquité ait été partagée sur ce sujet ; que des fectes entieres de Philosophes n'aient reconnu d'autre Dieu que le monde; & que d'autres, en admettant un Etre fouverain, aient eu des idées affez imparfaites & affez fauffes de la nature de cet Etre, pour donner à leurs adversaires de l'avantage sur eux. Il a fallu que Dieu fe manifestat directement aux hommes, pour leur faire connoître évidemment cette vérité qu'ils portoient tous au dedans d'eux-mêmes, mais que les uns n'y avoient pas reconnue, & que les autres n'y voyoient qu'à travers un nuage. L'Intelligence suprême a déchiré le voile & s'est montrée; sans ajouter rien aux lumieres de notre raifon par rapport aux preuves de son existence, elle n'a fait que nous donner pleinement l'usage & l'exercice de ces lumieres.

La preuve de l'existence de Dieu, qui fe tire du confentement de tous les peuples, a paru d'une grande force à plufieurs Philosophes de l'antiquité. Perfuadés qu'ils étoient de l'impossibilité de se former une idée claire de la nature divine, il leur suffisoit que tous les peuples admissent son existence; la dissérence des opinions fur la nature de cet Etre étoit peu propre à les frapper, parce qu'ils regardoient cette différence comme une preuve de la foiblesse de l'esprit humain, & l'uniformité de sentimens fur l'existence d'une intelligence supérieure comme une espece d'aveu que le spectacle de l'univers arrachoit aux hommes, & comme un hommage que cette intelligence inconnue les forçoit à lui rendre (f). Mais la Philosophie éclairée par la révélation, ayant acquis

⁽f) Rien n'est peut-être plus éloquent dans toute l'antiquité, que le commencement du discours de S. Paul dans l'Aréopage. Athéniens, en passant devant un de vos Autels, j'y ai vu cette inscription: AU DIEU INCONTU. C'est ce Dieu que vous adores sans le connoître, que je vous annonce,

des idées plus faines de la Divinité, no fépare plus ces idées de fon existence. Croire Dieu ce qu'il n'est pas, est pour le Sage à peu près la même chose que de ne pas croire qu'il existe. Ainsi la preuve de l'existence de Dieu, tirée du consentement des peuples, ne pouvoit avoir toute sa force tant que l'univers a été privé des lumieres de l'Evangile. Il ne faut donc pas être étonné que cette preuve n'ait pas alors produit le

même effet fur tous les esprits.

Une autre raison des idées obscures ou informes que les anciens Philosophes ont eues sur l'existence de Dieu, c'est que parmi les objections de l'Antiquité payenne contre cette vérité, il en est plufieurs auxquelles la révélation feule a l'avantage de répondre. Ces difficultés font; la misere de l'homme qui ne paroît pas devoir être l'ouvrage d'un Être infiniment bon & infiniment juste; les défordres de l'univers dans l'ordre moral : l'inégalité monstrueuse en apparence dans la distribution des biens & desmaux ; le triomphe trop fréquent du vice fur la vertu; la difficulté de fuppofer qu'un Être infiniment puissant & infiniment fage n'ait pas créé le meilleur

des mondes possibles; & l'impossibilité de concevoir que ce monde, tel qu'il est, soit le meilleur que Dieu ait pu créer; ensin l'incompatibilité apparente de la science de Dieu, de sa tagesse & de sa toute-puissance, avec la liberté de l'homme.

Les Philosophes de l'antiquité qui regarderent comme un problème l'exiftence du premier Être, furent coupables, il est vrai, de ne point sentir en cette matiere la supériorité des preuves directes fur les objections. Mais ils avoient du moins la bonne foi de fentir aussi l'insuffisance des réponses que fournit à ces objections la feule lumiere naturelle. Dans cette incertitude ils prenoient le parti du scepticisme, persuadés, disoient-ils, que l'Être suprême ne pouvoit les punir de ne l'avoir pas mieux connu, puisqu'il avoit couvert pour eux son existence d'obscurité. Mais fans doute l'obscurité n'éroit pas suffifante pour les rendre excufables; ils étoient dans le cas de ces peuples, que Dieu, par un jugement aussi juste qu'impénétrable, punira éternellement d'avoir ignoré les dogmes du Christianisme ; vérité effrayante , que la Foi nous oblige de croire,

Les fophismes par lesquels l'existence de Dieu peut être attaquée, ne feront point ombrage au Métaphyficien aidé des lumieres de la Religion. Il établira d'abord (ce qui est évident par foi même) qu'il est nécessaire qu'il existe un Être éternel; il montrera de plus. que l'Être éternel est différent du monde; que l'arrangement phyfique de l'univers ne peut être l'ouvrage d'une matiere brute & fans intelligence; il n'entreprendra point de concilier avec la liberté de l'homme la toute-puissance de Dieu, fa providence & fa fcience éternelle, parce que l'oracle de Dieu même lui apprend que l'accord de ces vérités est au-dessus de la raison; il n'imitera pas la Philofophie orgueilleuse qui a entrepris de fonder cet abyme, & n'a fait que s'y perdre; mais il n'en reconnoîtra pas moins l'une & l'autre de ces vérités. Il avouera, par les mêmes raisons, sans chercher à l'expliquer, la différence établie par les Théologiens entre l'infaillible & le nécessaire; il n'admettra point en Dieu, pour fauver la liberté de l'homme, une prévoyance des actions libres, indépendante de fes décrets, parce qu'une telle prévoyance

est impossible; il ne dira point avec d'autres, pour fauver la justice de Dieu, que cet Etre fi bon, fi parfait & fi fage, produit tout le phyfique des crimes fans en produire le moral, qui n'est autre chose qu'une privation; il renvoie aux rêveries des scholastiques cette distinction extravagante, & se contente de leur demander pour leur fermer la bouche, comment Dieu après avoir produit tout le phyfique des crimes, punit ensuite le moral, effet nécessaire de ce phyfique. Ainfi, au lieu de faire des détours inutiles pour se retrouver au point d'où il est parti, au lieu de se couvrir de quelques raifonnemens fubtils & frivoles, pour revenir ensuite, pressé par les objections, à la profondeur des décrets éternels, il reconnoît dès le premier moment cette profondeur & fon ignorance. Mais pour ôter aux Athées tout sujet de triomphe, il remarque & fait voir fans peine que les objections contre la liberté font du moins aussi fortes dans le système de l'éternité & de la nécessité de la matiere, que dans celui d'une intelligence toute puiffante & éternelle. Enfin, aux objections fur la mifere de l'homme, fur les

défordres de l'ordre moral & fur les imperfections de ce monde, il oppofera les dogmes qui nous apprennent que l'homme a péché avant que de naître, qui nous promettent des récompenses & des peines dans une vie future, & qui nous font voir le plus parfait des mondes possibles dans celui où il a fallu que Dieu prît la forme humaine. Mais ces différentes matieres étant l'objet de la révélation, le Philosophe pour ne point en usurper les droits, laisse aux Théologiens à les traiter avec le soin & les détails qu'elles exigent, & se contente de renvoyer les incrédules aux ouvrages où elles sont discutées.

Du reste, comme la meilleure réponse aux objections des Athées consiste dans des preuves directes de la vérité qu'ils combattent, le Philosophe s'appliquera principalement au choix de ces preuves: il évitera sur-tout d'en employer aucune qui puisse être sujette à contestation. Rien n'est, on ose le dire, plus indécent, plus scandaleux même, & ne seroit plus nuisible à cette grande vérité (si quelque chose pouvoit lui nuire) que la licence avec laquelle les Scholassiques s'attaquent réciproque-

ment fur leurs démonstrations de l'existence de Dieu, qui ne méritent plus ce nom des qu'elles ne sont pas hors d'atteinte. L'école de Scot rejette celle des Thomistes, les Thomistes celle de Scot, Descartes celle de Scot & des Thomistes, les Péripatéticiens modernes celle de Descartes. Il suffit qu'une opinion foit combattue (comme celle des idées innées) pour qu'on ne doive pas en faire la bafe d'un argument de l'existence de Dieu. C'est alors moins prouver un premier Être que l'outrager. Le Philosophe se bornera donc aux preuves qui font communes à toutes les fectes, aux feuls argumens qui sont fondés sur des principes avoués par tous les fiecles & par tous les hommes. Il cherchera l'existence de Dieu dans les phénomenes de l'univers, dans les loix admirables de la nature, non dans ces lois métaphyfiques fujertes aux exceptions, & que chacun peut étendre, modifier & resserrer à son gré, mais dans les lois primitives fondées fur les propriétés invariables des corps. Ces lois si simples qu'elles paroissent dériver de l'existence même de la matiere, n'en dévoilent que mieux l'Intelligence

i

suprême; par la maniere dont elle a construit les différentes parties de notre Univers, elle semble n'avoir eu besoin que de donner à cette grande machine la premiere impulsion, pour en régler à jamais les différens phénomenes, & pour produire, comme par un seul acte de sa volonté, l'ordre constant & inaltérable de la nature; impulsion trop admirable & trop raisonnée pour être l'effet d'un hazard aveugle. C'est dans ces lois générales, plutôt que dans les phénomenes particuliers, que le Philosophe cherchera l'Être suprême. Ce n'est pas que les procédés d'un infecte qui occupe en apparence si peu de place dans l'univers, découvrent moins à un esprit attentif l'intelligence infinie que les phénomenes généraux : mais ce dernier spectacle est bien plus fait que le premier pour frapper tous les yeux: & les meilleurs argumens en ce genre font ceux qui peuvent convaincre le plus grand nombre.

De toutes les vérités métaphysiques, celle qui nous intéresse le plus après l'existence de Dieu, & sans laquelle même l'existence de Dieu nous intéresferoit beaucoup moins, est l'immortalité

lité de l'ame. Comme cette vérité tient en même tems à la Philosophie & à la révélation, il est nécessaire de distinguer ce qu'elle emprunte de l'une & de l'autre.

La Philosophie fournit des argumens pressans de la réalité d'une autre vie. Nous avons de très-fortes raisons de croire que notre ame subsistera éternellement, parce que Dieu ne pourroit la détruire sans l'anéantir, que l'anéantiffement de ce qu'il a produit une fois ne paroît pas être dans les vues de fa fagefse, & que les corps même ne se détruisent qu'en se transformant. Mais d'un autre côté l'exemple des animaux dans lesquels la substance immatérielle périt avec eux, & ce grand principe que rien de tout ce qui est créé n'est immortel de sa nature, sussissent pour nous faire sentir que Dieu pouvoit ne créer notre ame que pour un tems ; ainsi l'impénétrabilité des décrets éternels nous laisseroit toujours quelqu'espece d'incertitude sur cet important objet, si la Religionrévélée ne venoit au secours de nos lumieres, non pour y suppléer entiérement, mais pour y ajouter le peu qui leur manque. D'un côté la vertufouvent

malheureuse en ce monde, exige de la justice de l'Être suprême des récompenfes après la mort; de l'autre la révélation nous fait connoître pourquoi Dieu, qui doit des récompenses à la vertu, ne les lui accorde pas dès cette vie même, & fouffre qu'elle foit malheureuse fans paroître l'avoir mérité. La Religion seule, dit Pascal, empêche l'état de l'homme en cette vie d'être une énigme. Voilà ce que le Philosophe ne doit point perdre de vue en traitant la question de l'immortalité de l'ame, pour distinguer, comme dans l'existence de Dieu, les preuves directes qui sont du resfort de la raison, d'avec les objections dont la révélation fournit la réponse.

Il est néanmoins assez surprenant que plusieurs anciens Philosophes, quoique privés du secours de cette même révélation, ayent cru l'ame immortelle, tandis que la spiritualité de l'ame, qui est une vérité purement philosophique, n'a été connue distinctement d'aucun d'eux. La vanité des hommes qui aime à se flatter d'une existence éternelle, a fait faire ce pas aux sages du Paganisme; &, s'il est permis de le dire, leur erreur sur la nature de l'ame servoit à les con-

firmer dans la croyance de fon immortalité. Ils ne voyoient aucune différence entre dire que l'ame n'étoit rien, & la dépouiller absolument de toute espece de matiere ; perfuadés d'ailleurs qu'aucune particule de matiere ne pouvoit périr, & qu'une matiere douée de fentiment & de penfée (& par conféquent felon eux très-déliée & très fubtile) ne pouvoit perdre cette propriété fans cesser d'être, ils en concluoient que la fubstance de l'ame étoit immortelle ; ils fe partageoient feulement fur le fort de cette substance après la mort, & leurs systèmes sur ce point étoient autant de questions d'aveugles sur la lumiere. Nous avons l'avantage d'être plus éclairés & plus instruits. Les difficultés que l'ame des bêtes femble fournir contre la spiritualité & contre l'immortalité de l'ame , n'ébranlent ni la raifon ni la croyance du fage. Il n'y répond point avec certains Scholastiques par cette absurdité ridicule, que l'ame des bêtes est matiere parce qu'elle est bornée à sentir & qu'elle ne pense pas; il reconnoît que les fenfations & la pensée ne peuvent appartenir qu'air même principe; & l'expérience lui

prouve d'ailleurs que les bêtes ne font pas bornées aux fenfations pures. Il convient donc que l'ame des bêtes est de la même nature que celle de l'homme quant à la spiritualité, parce qu'il seroit abfurde de foutenir que la matiere sent & penfe dans les animaux & non dans l'homme. Mais il avoue en même tems que la différence de l'ame humaine & de celle des bêtes quant à l'immortalité, vient uniquement de ce que Dieu a voulu que l'ame des animaux pérît avec le corps, & qu'au contraire celle de l'homme subsistat éternellement. Si on lui propose d'expliquer pourquoi les bêtes souffrent, sans l'avoir mérité comme nous par le péché d'un premier pere, & fans aucun espoir de récompense dans une autre vie, il n'éludera point avec Descartes cette objection en foutenant contre la raifon & l'expérience que les bêtes sont de purs automates, il se contentera de répondre que si les bêtes ont des fensations cruelles, elles en ont aussi d'agréables qui les en dédommagent; que la nature de tout ce qui a des sensarions est d'être également susceptible de douleur & de plaisir; que c'est une suite de l'union du corps

& de l'ame, & de l'action que les autres corps exercent sur les corps animés; action qui dépend elle-même de la constitution immuable de l'univers, & des lois invariables que son Auteur a établies. Enfin il se contentera d'avoir tiré de la Philosophie toutes les lumieres qu'elle peut sournir sur ce sujet, & se taira sur ce qu'il ne peut comprendre.

VII.

MORALE.

Existence de l'Être suprême étant une sois reconnue, nous conduit à chercher le culte que nous devons lui rendre. Mais quoique la Philosophie nous instruise jusqu'à un certain point sur ce grand objet, cependant les lumieres qu'elle nous donne sont trèsimparfaites. Le Créateur nous en a avertis lui-même, en nous prescrivant par une révélation particuliere la maniere dont il veut être honoré, & que tous les efforts de la raison n'auroient pu nous faire découvrir. Ainsi la Religion, qui n'est autre chose que le culte

que nous devons à l'Intelligence fouveraine, ne doit point entrer dans des élémens de Philosophie; la Religion naturelle ne doit même y paroître que pour nous avertir qu'elle ne suffit pas.

Mais ce qui appartient essentiellement & uniquement à la raison, & ce qui en conséquence est uniforme chez tous les Peuples, ce sont les devoirs dont nous fommes tenus envers nos femblables. La connoissance de ces devoirs est ce qu'on appelle Morale, & l'un des plus importans sujets sur lesquels la raison puisse s'exercer. On ne fait pas tant d'honneur à cette Science dans nos écoles. On la rejette pour l'ordinaire à la fin de toutes les autres parties de la Philosophie, apparemment comme la moins intéressante; & on la réduità quelques pages, où l'on se borne à agiter des questions vuides & scholastiques, aussi peu propres à nous instruire qu'à nous rendre meilleurs.

Connoissons mieux l'étendue de la Morale, & le cas que nous devons en faire. Peu de Sciences ont un objet plus vaste, & des principes plus susceptibles de preuves convaincantes. Tous ces principes aboutissent à un point com-

mun, sur lequel il est difficile de se faire illusion à soi-même; ils tendent à nous procurer le plus sûr moyen d'être heureux, en nous montrant la liaison intime de notre véritable intérêt avec l'accomplissement de nos devoirs.

La Morale est une suite nécessaire de l'établissement des Sociétés, puisqu'elle a pour objet ce que nous devons aux autres hommes. Or l'établiffement des Sociétés est dans les décrets du Créateur, qui a rendu les hommes nécessaires les uns aux autres; ainsi les principes moraux rentrent dans les décrets éternels. Il n'en faut pourtant pas conclure avecquelques Philosophes, que la connoissance de ces principes suppose nécessairement la connoissance de Dieu. Il s'en suivroit delà, contre le sentiment des Théologiens même, que les Païensn'auroient eu aucune idée de vertu. La Religion sans doute épure & sanctifie les motifs qui nous font pratiquer les vertus morales; mais Dieu, fans se faire connoître aux hommes, a pu leur faire sentir, & leur a fait fentir en effet la nécessité de pratiquer ces vertus pour leur propre avantage. On a vu même, par un effet de cette

providence qui veille au maintien de la société, des sectes de Philosophes qui révoquoient en doute l'existence d'un premier être, prosesser la plus grande rigueur les vertus humaines. Zénon chef des Stoïciens, n'admettoit d'autre Dieu que l'univers, & sa morale est la plus pure que la lumiere naturelle

ait pu inspirer aux hommes.

C'est donc à des motifs purement humains que les Sociétés ont dû leur naissance; la Religion n'a eu aucune part à leur premiere formation; & quoiqu'elle soit destinée à en serrer le lien, cependant on peut dire qu'elle est principalement faite pour l'homme considéré en lui-même. Il suffit pour s'en convaincre de faire attention aux maximes qu'elle nous inspire, à l'objet qu'elle nous propose, aux récompenses & aux peines qu'elle nous promet. Le Philosophe ne se charge que de placer l'homme dans la fociété & de l'y conduire; c'est au Missionnaire à l'attirer ensuite aux pieds des autels.

La connoissance des principes moraux qui précede la connoissance de l'Être suprême, est elle-même précédée par d'autres connoissances, C'est par les sens que nous apprenons quels font nos rapports avec les autres hommes & nos besoins réciproques; & c'est par ces besoins réciproques que nous parvenons à connoître ce que nous devons à la fociété & ce qu'elle nous doit ; il semble donc qu'on peut définir très-exactement l'injuste, ou ce qui revient au même le mal moral, ce qui tend à nuire à la société en troublant le bien-être physique de ses membres. En effet le mal physique est la suite ordinaire du mal moral; & comme nos fenfations suffisent, sans aucune opération de notre esprit, pour nous donner l'idée du mal physique, il est évident que dans l'ordre de nos connoissances, c'est cette idée qui nous conduit à celle du mal moral, quoique l'une & l'autre soient de nature différente. Que ceux qui nieront cette vérité supposent l'homme impassible, & qu'ils essayent de lui faire acquérir dans cette hypothese la notion de l'injuste.

Mais cette notion en suppose une autre, celle de la liberté; car si l'homme n'étoit pas libre, toute idée de mal se réduiroit au mal physique. C'est donc renyerser l'ordre naturel des idées, que

DW

de vouloir prouver l'existence de la liberté par celle du bien & du mal moral. C'est prouver une vérité qui n'est que de sentiment, c'est-à-dire de l'ordre le plus simple, par une vérité sans doute aussi incontestable, mais qui dépend d'une suite de notions plus combinées. Nous disons que l'existence de la liberté n'est qu'une vérité de sentiment, & non pas de discussion; il est facile de s'en convaincre. Car le sentiment de notre liberté consiste dans le fentiment du pouvoir que nous avons de faire une action contraire à celle que nous faisons actuellement; l'idée de la liberté est donc celle d'un pouvoir qui ne s'exerce pas, & dont l'essence même est de ne pas s'exercer au moment que nous le sentons; cette idée n'est donc qu'une opération de notre esprit, par laquelle nous féparons le pouvoir d'agir d'avec l'action même, en regardant ce pouvoir oisif (quoique réel) comme subfistant pendant que l'action n'existe pas. Ainfila notion de la liberté ne peut être qu'une vérité de conscience. En un mot la feule preuve dont cette vérité foit susceptible, est analogue à celle de l'existence des corps; des êtres réellement libres n'auroient pas un sentiment plus vifde leur liberté que celui que nous avons de la nôtre; nous devons donc croire que nous fommes libres. D'ailleurs quelles difficultés pourroit présenter cette grande question, si on vouloit la réduire au seul énoncé net dont elle foit susceptible? Demander si l'homme est libre, ce n'est pas demander s'il agit fans motif & fans cause, ce qui seroit impossible; mais s'il agit par choix & fans contrainte; & sur cela il suffit d'en appeller au témoignage universel de tous les hommes. Quel est le malheureux, prêt à périr pour ses forfaits, qui ait jamais pensé à s'en justifier en soutenant à ses juges qu'une nécessité inévitable l'a entraîné dans le crime? C'en est assez pour faire sentir aux Philosophes, combien les discussions métaphyfigues sur la liberté font inutiles à la tête d'un Traité de Morale. Vouloir aller en cette matiere au-delà du fentiment intérieur, c'est se jetter tête baissée dans les ténebres.

Comme la justice morale des lois est une suite de la liberté, & non la liberté une suite de la justice des lois, ce seroit renverser, ce me semble, l'ordre natu-

D vj

rel des idées, de vouloir prouver que nous fommes libres, parce qu'autrement les lois seroient injustes. Je dis plus; on auroit tort de prétendre que si nous. n'étions pas libres, il faudroit anéantir les lois. Cen'estici, je l'avoue, qu'une spéculation purement métaphysique, sur une hypothese qui n'existe pas ; mais cette spéculation abstraite peut servir à développer & fixer nos idées sur la matiere que nous traitons. Fussions-nous. affujettis dans nos actions à une puiffance supérieure & nécessaire, les lois & les peines qu'elles imposent n'en seroient pasmoins utiles au bien phyfique de la fociété, comme un moyen efficace de conduire les hommes par la crainte, & de donner, pour ainsi dire, l'impulsion à la machine. De deux sociétés semblables, composées d'êtres qui neferoient pas libres, celle où il y auroit des lois seroit moins sujette au désordre, parce qu'elle auroit, fi on peut parler de la forte, un régulateur de plus. La nécessité physique des lois, dans des fociétés pareilles, seroit indépendante de la liberté de l'homme; mais dans la fociété telle qu'elle est, composée d'êres libres, cette nécessité physique se

change en équité morale. Dans le premier cas, les lois ne feroient que néceffaires; dans le fecond, elles font nécef-

faires & justes.

Ces observations, essentiellement relatives aux questions préliminaires de la Morale, nous ont paru indispensables pour prémunir nos Lecteurs contre les notions peu exactes que plusieurs Philosophes ont données de cette Science & des vérités qui en font la base, & pour faire sentir de quelle maniere ces vérités importantes doivent être traitées.

VIII.

DIVISION DE LA MORALE.

Morale de l'homme.

Uoique le genre humain ne composée proprement qu'une grande famille, néanmoins la trop grande étendue de cette famille l'a obligé de se séparer en différentes sociétés qui ont pris le nom d'États, & dont les membres se rapprochent par des liens particuliers, indépendamment de ceux qui

les unissent au système général. La Morale a donc quatre objets; ce que les hommes fe doivent comme membres de la fociété générale; ce que les fociétés particulieres doivent à leurs membres; ce qu'elles fe doivent les unes aux autres; enfin ce que les membres de chaque société particuliere se doivent mutuellement, & à l'État dont ils font membres. Les premiers devoirs renferment la loi naturelle ou générale, qui n'est bornée ni par les tems ni par les lieux, & qu'on peut nommer la Morale de l'homme; les devoirs de la feconde espece peuvent être appellés la Morale des Législateurs; ceux de la troisieme la Morale des Etats; enfin les devoirs du quatrieme genre, la Morale du Citoyen. Ainsi on trouve dans cette division le droit naturel ou commun; le droit politique, qu'il ne faut pas confondre avec la politique à laquelle il est souvent contraire; le droit des gens & le droit positif. A ces quatre branches de la Morale on peut en ajouter une cinquieme, la Morale du Philosophe: elle n'a pour objet que nous-mêmes, & la maniere dont nous devons penser pour rendre notre condition la meilleure ou

la moins triste qu'il est possible. Parcourons successivement ces dissérentes branches, & voyons les principaux points

qui s'y rapportent.

Les lois générales & naturelles font de deux especes, écrites ou non écrites. Les lois naturelles écrites sont celles dont l'observation est tellement nécessaire au maintien de la société, qu'on a établi des peines contre ceux qui les violeroient. On appelle crime toute action qui tend à violer les lois naturelles écrites. De cette seule notion se déduisent, comme nous le verrons plus bas, les principes par lesquels on peut juger de la nature & du degré d'énormité de chaque crime.

Les lois naturelles non écrites sont celles à l'infraction desquelles on n'a point attaché de peines, parce que cette infraction ne poste pas un trouble aussi marqué dans la société que l'infraction des lois naturelles écrites. Mais si l'obfervation de celles-ci est nécessaire pour rendre la société durable, l'observation de celles-là ne l'est pas moins pour rendre la société douce & slorissante; leur transgression est même un poison lent qui doit insensiblement la miner & la

dissoudre. Pourquoi néanmoins les Législateurs semblent-ils avoir remis à la volonté des peuples l'observation de ces lois? Pourquoi n'est-il point d'action contre l'avarice, la dureté envers les malheureux, l'ingratitude & la persidie? Celui qui laisse périr de misere un citoyen qu'il peut secourir, n'est-il pas à-peu-près aussi coupable envers la société que s'il faisoit périr ce malheureux par une mort lente? Pourquoi donc les lois l'ont-elles épargné ? C'est que le bien de cet avare étant supposé acquis par des moyens que les lois ne réprouvent pas, elles ne peuvent le lui arracher pour le donner à d'autres; & que si la loi qui nous oblige de soulager nos semblables est une des premieres dans l'état de nature, elle est subordonnée, dans l'ordre de la fociété, à la loi qui veut que chacun jouisse tranquillement & en liberté de ce qu'il possede. De même pourquoi la persidie & l'ingratitude n'ont - elles point de peines afflictives? C'est par une raison à-peu-près semblable à celle pour laquelle le larcin n'étoit point puni à Sparte, pour nous apprendre à être sur nos gardes avec les hommes, & à ne

pas placer trop légérement notre confiance & nos bienfaits : c'est aussi pour ne pas trop accorder à la tyrannie des bienfaiteurs, & pour exciter les hommes aux belles actions par le feul plaisir de les faire. Ainsi la Morale établit la réalité & la justice des lois non écrites par les raifons même qui ont forcé les Législateurs à être indulgens sur la transgression de ces lois. D'ailleurs les Législateurs ont pu croire que les hommes se feroient justice eux-mêmes sur cette transgression, en punissant les coupables, foit par la honte, foit par le mépris, foit par le refus de leur secours; mais il faut avouer que si les Législateurs ont pensé de la sorte, ils ont eu trop bonne opinion du cœur humain.

L'observation des lois naturelles écrites est ce qu'on nomme probité; la pratique des lois naturelles non écrites est ce qu'on appelle vertu. Cette pratique est proprement l'objet de la Morale: car la sévérité des lois qui produit la crainte est la Morale la plus essicace qu'on puisse opposer aux crimes; & la vraie Morale, celle qui enseigne la vertu, est le supplément des lois.

La vertu sera d'autant plus pure que

l'on fera plus rempli de l'amour universel de l'humanité. Or notre ame n'a qu'une certaine étendue d'affections ; ainsi les passions qui remplissent l'ame de quelque objet particulier nuisent à la vertu, parce que le degré de fentiment qu'elles emportent & qu'elles consomment, est autant de retranché fur celui que l'on doit à tous les membres de la fociété pris enfemble. L'amour, par exemple, peut produire quelquefois le même effet que le défaut d'humanité, par la violence avec laquelle il nous concentre dans un objet, & nous détache de tous les autres; il n'éteint pas l'amitié dans les ames vertuenfes, mais fouvent il l'affoupit; s'il adoucit quelquefois les ames féroces, il dégrade encore plus sûrement les ames foibles. L'amour est pourtant de toutes les passions la plus naturelle, la plus excufable & la plus commune.

Les passions peuvent donc être contraires à la vertu par leur seul excès, quand elles auroient d'ailleurs un objet, louable; mais elles le-peuvent être encore par la nature même de leur objet, & pour lors elles sont appellées vices; le vice n'étant autre chose qu'un sentiment habituel qui nous porté à l'infraction des lois naturelles de la fociété écrites ou non écrites. C'est pourquoi les passions par leur excès, & les vices par leur nature, font un des plus grands objets dont la Morale puisse s'occuper. Elle travaille à modérer les unes & à déraciner les autres. Nous disons à modérer les unes: car quoique les sentimens trop isolés & trop concentrés nuisent à l'exercice des vertus sociales, la Morale ne prétend pas réduire les affections de l'ame à ces seules vertus. Elle nous apprend feulement que ces fentimens doivent être subordonnés à l'amour de l'humanité. Je préfere, disoit un Philosophe, ma famille à moi, ma patrie à ma famille, & le genre humain à ma patrie. Telle est la devise de l'homme vertueux.

Si on appelle bien-ètre tout ce qui est au-delà du besoin absolu, il s'ensuit que sacrisser son bien-être aux besonis d'autrui, est le grand principe de toutes les vertus sociales, & le remede à toutes les passions. Mais ce sacrisce est-il dans la nature, & en quoi doit-il consister? Sans doute aucune loi naturelle ni positive ne peut nous obliger à aimer les autres plus que nous; cet héroïsme, si on peut appeller ainsi un sentiment absurde, ne sauroit être dans le cœur humain; mais l'amour éclairé de notre propre bonheur nous montre comme des biens présérables à tous les autres, la paix avec nous-mêmes, & l'attachement de nos semblables; & le moyen le plus sûr de nous procurer cette paix & cet attachement, est de disputer aux autres le moins qu'il est possible, la jouissance de ces biens de convention, si chers à l'avidité des hommes. Ainsi l'amour éclairé de nous-mêmes est le principe de tout facrisice moral.

La disposition qui nous porte à ce sacrifice s'appelle désintéressement. On peut donc regarder le désintéressement comme la premiere des vertus morales. C'est en esset celle qui contribue le plus à conserver & à fortisser en nous toutes les autres. C'est aussi celle que les malhonnêtes gens connoissent le moins, celle à laquelle ils croient le moins, celle ensin qu'ils craignent ou qu'ils haissent le plus dans ceux à qui ils sont

forcés de l'accorder.

Pour fixer quelles sont les lois & les bornes du facrifice que nous devons aux autres, il faut distinguer deux sortes de nécessaire, l'absolu & le relatif. L'absolu est réglé par les besoins indispensables de la vie; le relatif par l'état & les circonstances. Le nécessaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes; l'absolu même ne l'est pas; la vieillesse a plus de besoin que l'enfance, le mariage que le célibat, la foiblesse que la force, la maladie que la fanté.

La Morale doit s'appliquer à fixer les bornes du nécessaire absolu & du nécessaire relatif. Il ne s'agit point sur cet article de recourir aux préceptes ni même aux conseils de la Religion; il s'agit de ce que la Philosophie & les lois rigoureuses de la société nous permettent ou nous ordonnent. Car des Elémens de Morale doivent être faits pour toutes les nations, même pour celles que la lumiere de la Foi n'a pas éclairées.

Les bornes du nécessaire absolu sont fort étroites; un peu de justice & de bonne soi avec soi-même suffira pour les connoître. À l'égard du nécessaire relatif, la regle la plus sûre pour en juger est l'opinion publique; elle apprécie toujours équitablement les dissérens besoins de chaque état. Un Citoyen auroit donc tort de régler en général son nécessaire relatif sur l'exemple de ses égaux; parce que dans un mauvais gouvernement un état peu estimable en luimême peut être le chemin de l'opulence, & par conséquent n'autorise pas à user avec faste des richesses qu'il a procurées. Mais au défaut du gouvernement la nation fait justice, & prononce sur ce qui est permis à chacun; il ne s'agit que de savoir l'entendre.

Au reste une loi antérieure à toute considération sur le nécessaire relatif, c'est que dans les Etats où plusieurs citoyens manquent du nécessaire absolu (& ces états sont par malheur le plus grand nombre) tous ceux qui ont plus que ce nécessaire doivent à l'Etat au moins une partie de ce qu'ils possedent au-delà. Or quelle est cette partie qu'ils doivent, & qu'ils ne peuvent retenir sans être coupables envers la société dont ils sont membres? La réponse à cette premiere quession (g) rensermera

⁽g) Voici un calcul qui peut servir à nous faire entendre. Supposons en France vingt millions d'habitans, &c dix mille millions de richesses; c'est environ 500 livres par tête, auxquelles chaque citoyen a également droit & auxquelles même il auroit un droit absolu & rigoureux,

l'obligation étroite que la Morale nous impose. Mais quand on a satisfait à cette obligation, & qu'on voit encore une

fi ces 500 livres étoient indispensables pour satisfaire au nécessaire absolu. Mais supposons que le nécessaire absolu se borne à 300 livres, & qu'il y ait dans la Société dix millions d'hommes dont le bien ne se monte qu'à 200 liv. Voilà donc 100 livres qui manquent à chacun de ces citoyens pour le nécessaire absolu ; & par conséquent mille millions de richesses dont une portion de la Société est redevable à l'autre dans les regles de la plus exacte justice. Or la partie la plus riche de la Société possede huit mille millions, & comme nous supposons que trois cens livres suffisent au nécessaire absolu des dix millions d'hommes qui composent cette partie opulente, il s'enfuit que cette partie a trois mille millions de nécessaire, & cinq mille millions de superflu. Sur ce superflu elle doit mille millions à l'autre partie, c'est donc un cinquieme de ce superflu qu'elle lui doit nécessairement. Donc dans la supposition présente, tout citoyen riche de plus de 300 livres, doit en rigueur à ses compatriotes le cinquieme du restant. L'exemple que nous donnons ici n'est qu'une ébauche légere du calcul moral que tout homme de bien doit avoir devant les yeux; nous y avons supposé que les citoyens les plus pauvres aient au moins 200 livres de revenu, & cette supposition peut être trop forte si une grande partie languit dans la misere; nous avons supposé d'un autre côté que 300 livres sont le nécessaire absolu de chaque particulier, & cette supposition peut être trop peu favorable dans plusieurs cas, eu égard au fexe, à la conffitution du corps, à l'éducation qu'on a reçue, & qui augmente nos besoins même malgré nous; mais encore une fois nous ne prétendons ici que donner un exemple du calcul que chaque citoyen est obligé de faire sur des données plus exactes; & nous ajoutons que ce calcul est un des principaux points qu'on doit traiter en Morale. Une des conféquences qu'on doit en tirer, & qui paroît mériter beaucoup d'attention, c'est que les charges publiques ne doivent être imposées

partie de ses semblables manquer du nécessaire par l'injustice & la barbarie du plus grand nombre des citoyens, n'est-il pas du devoir de l'homme vertueux de pousser le facrisice plus loin, de se priver même tout à fait de son nécessaire relatif; & l'étendue plus ou moins grande de ce facrisice n'est-elle pas la véritable mesure de la vertu?

Voilà lesquestions importantes qu'on doit traiter dans les élémens de la morale de l'homme. Cette science considérée sous ce point de vue devient une espece de tarif, mais un tarif qui doit esfrayer toute ame honnête. Il fera voir à l'homme de bien que s'il lui est permis de desirer les richesses dans la vue d'en faire usage pour diminuer le nombre des malheureux, la crainte des injustices auxquelles l'opulence l'expose doit le consoler, quand il est réduit au pur nécessaire.

Le luxe est au nécessaire relatif ce que celui-ci est au nécessaire absolu; les lois morales sur le luxe doivent

que sur le nécessaire relatif des Citoyens, & jamais sur le nécessaire absolu. Celui qui n'a que du pain, ne doit rien à l'Etat, que d'y observer les lois, & d'exposer, s'il le saut, sa vie pour le désendre.

done

donc être encore plus rigoureuses que les lois sur le nécessaire rélatif. On peut les réduire à ce principe sévere, mais vrai, que le luxe est un crime contre l'humanité, toutes les fois qu'un seul membre de la société souffre & qu'on ne l'ignore pas. Qu'on juge de là combien peu il y a d'occasions & de gouvernemens où le luxe foit permis, & qu'on tremble de s'y laisser entraîner, fi on a quelque reste d'humanité & de justice. Nous ne parlons ici que des maux civils du luxe, de ceux qu'il peut produire dans la société; que sera ce fi on y joint les maux purement perfonnels, les vices qu'il produit ou qu'il nourrit dans ceux qui s'y livrent, en énervant leur ame, leur esprit & leur corps ? Aussi plus l'amour de la patrie. le zele pour sa défense, l'esprit de grandeur & de liberté sont en honneur dans une nation, plus le luxe y est proscrit ou méprifé; il est le sléau des Républiques, & l'instrument du despotisme des Tyrans.

Une autre question qui tient à celles du nécessaire absolu & rélatif, est la question de l'usure, si agitée par les Philosophes & les Écrivains moraux.

Tome IV.

Il ne seroit pas surprenant que sur ce point, ainfi que sur beaucoup d'autres, les préceptes de la Religion allassent plus loin que ceux de la fociété; mais pour bien connoître ce que la Religion ajoute à la Morale en cette matiere, il est du devoir du Philosophe d'examiner les regles que la raison & l'équité purement naturelle nous prescrivent; En quoi confiste l'usure proprement dite ? Si ce qui est usure dans un cas peut ne pas l'être dans un autre, eu égard aux circonstances & aux perfonnes ? Si l'aliénation du fonds est nécessaire pour pouvoir exiger l'intérêt de l'argent ? Enfin fil'intérêt composé , c'est-à-dire l'intérêt de l'intérêt, est en lui-même plus contraire à la morale que l'intérêt fimple ? On pourroit faire yoir à cette occasion, (& c'est une obfervation que nous croyons nouvelle & importante) que si l'intérêt composé est plus onéreux au débiteur que l'intérêt simple, lorsque le débiteur s'acquite au-delà du tems par rapport auquell'intérêt est fixé, l'intérêt composé est au contraire favorable au débiteur lorfqu'il s'acquite avant ce même tems; vérité de calcul qu'un Auteur de morale peut mettre aisément à la portée de tout le monde (h).

(h) Pour rendre sensible à tous nos Lecteurs cette obfervation, supposons qu'un particulier prête à un autre une somme d'argent à 3 pour 1 d'intérêt par an ; cette usure exorbitante ne peut sans doute jamais être permise en morale, mais l'exemple est choisi pour rendre le calcul plus facile. Il est clair qu'au commencement de la 1 re. année, c'est-à-dire, dans l'instant du prêt, le débiteur devra simplement la somme prêtée 1 ; qu'au commencement de la deuxieme année il devra la fomme 4; & que cette somme 4 devant porter son intérêt à 3 pour 1 , il fera dû au commencement de la troisieme année la fomme 4 plus 12, ou 16; enforte que les fommes 1, 4, 16 dues au commencement de chaque année, c'est-à-dire à des intervalles égaux , formeront une proportion dans laquelle le troisieme nombre contient le fecond, autant de fois que celui-ci contient le premier. Or par la même raison si on cherche la somme due au milieu de la premiere année, on trouvera que cette somme est 2, parce que la fomme due au milieu de la premiere année doit former aussi une proportion semblable avec les fommes 1 & 4 dues au commencement & à la fin de cette année, & qu'en effet la somme I est contenue dans la fomme 2 autant de fois que la somme 2 l'est dans la somme 4. Présentement, dans le cas de l'intérêt simple, le débiteur de la fomme 4 au commencement de la deuxieme année, ne devroit que la somme 7 & non 16 au commencement de la troisieme; mais au milieu de la premiere année il devroit la fomme 2 & - ; car l'argent qu rapporte q pour 1 à la fin de l'année dans le cas de l'inté, rêt simple, & 6 (c'est-à-dire, le double de 3) à la fin de la deuxieme année, doit rapporter 3, c'est-à-dire. la moitié de 3 , au milieu de la premiere année. Donc dans le cas de l'intérêt composé, le débiteur devra moins avant la fin de la premiere année, que dans le cas de l'intérêt fimple. Donc si l'intérêt composé est favorable au créancier dans certains cas , il l'est au débi-

Co Won 7

E 11

Les lois naturelles, écrites ou non écrites, ont principalement pour but de conserver ou d'améliorer l'existence physique des citoyens; mais outre cette existence, il en est encore une autre qu'on peut appeller existence morale, & qui ne doit pas leur être moins chere : elle est fondée sur l'estime & la confiance de leurs semblables, sentiment précieux sans lequel aucune société ne peut subsister.

Les citoyens ont trois especes d'existence morale. La premiere, qui consiste dans la réputation de probité, ne sauroit être trop ménagée dans ceux qui la méritent, & trop ouvertement attaquée dans ceux qui en sont indignes. La seconde, qui consiste dans la réputation de vertu, est moins rigoureusement nécessaire, & par conséquent, lorsqu'elle est usurpée, elle peut être attaquée avec plus de liberté; mais elle

teur dans d'autres. La compensation, il est vrai, n'est pas égale, puisque l'avantage du débiteur finit avec la premiere année, & que celui du créancier commence alors pour aller toujours en croissant à mesure que le nombre des années augmente. Néanmoins il n'est pas inutile d'avoir sait cette remarque, ne fitt-ce que pour montrer, que l'intérêt fimple dans certains cas est moins savorable au débiteur que l'intérêt composé, si la convention est telle que le débiteur soit obligé de s'acquitgr avant la sin de l'année de l'emprunt.

ne le sauroit être avec trop de circonspection & de justice. Enfin la troisieme est la réputation de talent & de mérite, qui moins nécessaire encore, peut aussi souffrir des attaques plus vives quand elle n'est pas méritée. Ces attaques sont l'objet de la critique ; ainfi la critique est non-seulement permise, elle est encore utile & nécessaire, pourvu qu'on ne la confonde pas avec la fatyre, dont le but est plutôt de nuire que d'éclairer. Mais c'est peut-être une des questions les plus délicates de la morale; que de marquer avec équité la différence précife de la satyre & de la critique; d'un côté la vanité offensée voit la satyre où elle n'est pas, de l'autre la malignité voudroit trop en reculer les bornes.

IX.

Morale des Législateurs.

Ous avons donné dans l'article précédent le précis des grands objets sur lesquels doit porter la morale de l'homme. Celle des Législateurs a deux branches, ce que tout gouverne-E iij ment de quelqu'espece qu'il soit doit à chacun de ses membres, & ce que chaque espece particuliere de gouvernement doit à ceux qui lui sont soumis.

Conservation & tranquillité; voilà ce que tout gouvernement doit à fes membres, & ce qu'il doit également à tous. Or c'est par les lois que tout gouvernement satisfait à ces deux points. Le premier principe de la morale des Législateurs est donc, qu'il n'y a de bon gouvernement que celui dans lequel les citoyens sont également protégés & également liés par les lois. Ils ont alors un même intérêt à se désendre & à se respecter les uns les autres ; & en ce sens ils sont égaux, non de cette égalité métaphyfique, qui confond les fortunes, les honneurs & les conditions, mais d'une égalité qu'on peut appeller morale, & qui est plus importante à leur bonheur. L'égalité métaphyfique est une chimere qui ne sauroit être le but des lois, & qui seroit plus nuisible qu'avantageuse. Etablissez cette égalité, vous verrez bientôt les membres de l'État s'ifoler, l'anarchie naître & la fociété se dissoudre. Etablissez au contraire l'inégalité morale, vous verrez

une partie des membres opprimer l'autre, le despotisme prendre le dessus & la société s'anéantir.

Il en est des lois comme des sciences: ce n'est pas par le nombre des principes particuliers, c'est par la sécondité & l'application des principes généraux qu'on leur donne de l'étendue & de la force. Les lois sont de deux especes, criminelles ou civiles. Par rapport aux lois criminelles, la Morale s'attache à déveloper les principes qui doivent en diriger l'objet, l'établissement & l'exécution.

Les lois supposent qu'aucun citoyen ne doit fe trouver par sa situation dans la nécessité absolue d'attenter à la vie ou à la fortune d'un autre. Elles ne doivent donc permettre d'attaquer la vie de son ennemi que pour défendre la sienne. Mais elles ne peuvent permettre en aucune occasion d'attaquer par des moyens violens la fortune de qui que ce foit; non-seulement parce qu'elles doivent toujours offrir au citoyen des moyens de rentrer dans ce qu'on lui a ravi; mais parce que l'œconomie & la balance de la société doit être telle. qu'aucun citoyen n'y foit malheureux sans l'avoir mérité; ce qui lui ôte le

droit de dépouiller ou de vexer son semblable. Ce n'est pas à dire pourtant que dans une société mal gouvernée (comme la plupart le sont) les citoyens malheureux puissent se procurer par des violences le nécessaire que la société leur resuse; tolérer ces violences ne seroit dans l'état qu'un malde plus. La punition des coupables est alors une espece de sacrifice que la société fait à son repos; mais il seroit juste de joindre à ce sacrifice une punition beaucoup plus

sévere de ceux qui gouvernent.

On peut distribuer les crimes en différentes classes; dans la premiere sont ceux qui ôtent ou qui attaquent injustement la vie; dans la feconde ceux qui attaquent l'honneur; dans la troisieme ceux qui attaquent les biens; dans la quatrieme ceux qui attaquent la tranquillité publique ; dans la cinquieme ceux qui attaquent les mœurs. Les peines des crimes doivent leur être proportionnées; ainsi ceux de la premiere espece doivent être punis par des peines capitales, ceux de la feconde par des peines infamantes, ceux de la troisieme par la privation des biens, ceux de la quatrieme par l'exil ou la prison, ceux

de la cinquieme par la honte & le mépris public. Telles font en général les maximes que le droit naturel prescrit sur cette matiere, & qui ne doivent fouffrir d'exceptions que le moins qu'il est possible. Car le crime doit être puni non-seulement à proportion du degré auguel le coupable a violé la loi, mais encoreà proportion du rapport plus ou moins étroit, & plus ou moins direct de la loi au bien de la société. C'est la regle sur laquelle le Législateur doit juger du degré d'énormité des crimes & fur-tout de la distinction qu'on doit y apporter, en les envifageant soit par rapport à la Religion, soit par rapport à la Morale purement humaine. Par-là on peut expliquer pourquoi le vol, par exemple, est puni par les lois beaucoup plus févérement que des crimes qui attaquent la Religion aussi directement que le vol; pourquoi la fornication, quoique beaucoup moins criminelle en elle-même que l'adultere caché, est cependant en un fens plus nuisible à la fociété humaine, puisqu'elle tend ou à multiplier dans l'État les citoyens malheureux & fans ressource, ou à faciliter la dépopulation par la ruine de la fécondité.

C'est ainsi que la Morale législative décide quelle doit être la peine des crimes, eu égard à leur objet, à leur nature, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à la forme du gouvernement, au caractere de la nation. C'est en conséquence des mêmes principes qu'elle examine; Si dans la punition des crimes il n'est pas quelquefois nécessaire d'aller au-delà des limites que la loi naturelle femble prescrire, & dans quel cas le Législateur y est obligé? Si on doit infliger des peines infamantes aux actions qui ne sont pas infames en elles-mêmes ? Si le Juge doit suivre dans tous les cas la lettre de la loi? S'il peut être permis, dans quelque espece de gouvernement que ce foit, de s'affurer, fans l'intervention des lois, de la personne d'un citoyen dangereux ?

Nous ne faisons qu'indiquer ici ces différents points de la Morale des lois criminelles. Celle des lois civiles est plus courte. Il est en ce genre un grand nombre de questions sur lesquelles le Philosophe ne doit pas appuyer, à cause de l'arbitraire qu'elles renserment. Il doit se borner aux objets généraux de l'administration, examiner les cas où

l'on doit facrifier le bien particulier au bien public, & ceux où il peut y avoir des exceptions à cette maxime; les principes qui rendent les impôts justes ou injustes; la différence de la dépendance civile, par laquelle les citoyens tiennent tous également au corps de l'Etat dont ils sont sujets, & de la dépendance domestique, par laquelle les enfans sont soumis à leurs peres, les femmes à leurs maris, les ferviteurs à leurs maîtres ; les bornes de la dépendance domestique où les citoyens peuvent être les uns des autres, & la nécessité de modifier cette dépendance fans la rompre, pour resserrer les liens de la dépendance civile; les lois du mariage, la plupart trop onéreuses au fexe le plus foible, parce qu'elles ont été faites par le plus fort; en un mot les maximes qui doivent servir de base aux grands principes du gouvernement. Le reste est la matiere de la Jurisprudence, science trop contentiense & trop peu uniforme pour avoir place dans des élémens de Philosophie.

Enfin l'objet des Législateurs étant de procurer le plus grand bien de la société qu'ils gouvernent, ils doivent encore

E vj

engager les hommes à concourir à ce bien pour leur propre intérêt. Si le droit politique demande qu'un citoyen ne devienne pas trop puissant, le droit naturel exige qu'un citoyen utile soit récompensé. Les récompenses sont de deux especes, les richesses & les honneurs. Les richesses sont dues à ceux qui ont enrichi l'Etat, les honneurs à ceux qui l'ont honoré. Que les citoyens quise plaignent d'être pauvres ou d'être oubliés, méditent cette regle, & qu'ils se

jugent.

Commele mérite, les talens & les fervices rendus à l'Etat sont personnels, les récompenses doivent l'être aussi. Ainsi la famille d'un citoyen, lorfqu'elle n'a d'autre mérite que celui de lui appartenir, ne devroit pas participer aux honneurs qu'on lui rend, fi ce n'est autant que cette participation feroit elle-même un honneur de plus pour le citoyen. Cette participation devroit-elle donc s'étendre au delà du tems où le citoyen peut en jouir, c'est à dire, au-delà de sa vie? Et la Noblesse héréditaire, sur-tout dans les pays où les Nobles ont beaucoup de prérogatives, n'a-t-elle pas l'inconvénient de faire jouir des avantages dus au mérite, des hommes souvent inutiles, ou même nuisibles à la patrie?

Si les honneurs ne se doivent qu'au mérite, ils ne doivent donc pas être la récompense de la fortune ; ils ne doivent donc pas fe vendre. C'est à peuprès, dit Platon, comme si on faisoit quelqu'un Général ou Pilote pour son argent. Ceux qui ont fait la meilleure apologie de cette vénalité, ont dit que dans des Etats despotiques, où le Prince gouverné par fes courtifans est exposé à faire de mauvais choix, le hafard donnera de meilleurs sujets que le choix du Prince, & que l'espérance de s'avancer parles richesses entretiendra l'industrie; c'est-à-dire, à proprement parler, que la vénalité des honneurs ne devroit avoir lieu que dans un gouvernement dont le principe seroit mauvais, & le Chef indigne de l'être.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des principes purement moraux qui doivent guider & éclairer les Législateurs. La Religion par ses préceptes, ses confeils, ses récompenses & ses peines, est le complément des lois; mais comment & jusqu'à quel point doit elle en faire partie? De là plusieurs grandes ques-

tions qui appartiennent effentiellement à la Marale législative ; n'est-il pas nécessaire que les lois civiles & celles de la Religion soient séparées? Que les unes & les autres n'aient rien de commun entre elles, ni quant aux obligations, ni quant aux peines? Que la Religion n'ait aucune influence sur les effets civils, ni ceux-ci sur la Religion? La tolérance de toutes les manieres d'honorer l'Etre suprême, ne seroit - elle pas l'effet infaillible de cette distinction de lois? Enfin dans des élémens de Morale législative ne doit-on pas établir l'esprit de douceur & de modération à l'égard de quelque culte que ce puisse être? Cette derniere question est la plus facile à décider. En effet, parmi cette multitude de Religions qui couvrent la surface de la terre, il n'y a point de nation qui ne croie posséder la vraie; ainsi des élémens de Morale devant embrasser tout l'univers, décideroient en pure perte de la prééminence d'une Religion sur une autre; ils ne feroient là-dessus changer aucun peuple ; ils doivent donc fe borner à conseiller aux hommes de se supporter sur ce point. D'ailleurs, si l'involérance religieuse d'une société par

rapport à ses membres, étoit autorisée par la Morale, elle devroit l'être par. les mêmes principes, de société à société; or quel trouble affreux n'en résulteroit-il pas sur la surface de la terre? Animés par un zele éclairé, nous envoyonsnos Missionnaires à la Chine; si les Chinois, poussés par un zele aveugle, en faisoient autant par rapport à nous, traînerions - nous leurs Missionnaires au supplice? Nous nous borne-

rions à tâcher de les convertir.

Il faut donc bien distinguer l'esprit de tolérance, qui consiste à ne persécuter personne, d'avec l'esprit d'indissérence qui regarde toutes les Religions comme égales. Plût-à-Dieu que cette distinction, si essentielle & si juste, fût bien connue de toutes les Nations ! La Religion Chrétienne, qu'il est si important aux hommes de pratiquer, feroit plus aisée à leur faire connoître. Car la charité que cette Religion même nous oblige d'avoir pour ceux qui ont le malheur de l'ignorer, n'exclut pas les voies de douceur parlefquelles elle doits'infinuer dans les esprits. Bien loin de rejetter ces moyens de persuasion, elle les favorise & les prépare ; sa nature est sans doute

de faire des profélytes, mais sans y employer l'autorité coactive. Les récompenses & les distinctions sont le seul ressort dont les Législateurs puissent se permettre de faire usage, pour mettre la véritable Religion en honneur. Par ce moyen elle acquerra de jour en jour des sectateurs d'autant plus sideles qu'ils seront volontaires. La persécution produiroit un esset tout opposé. Dans le premier cas, la vanité seule, sans aucun essort, détache insensiblement les hommes de leurs opinions, dans l'autre au contraire elle les y attache.

L'application de ces principes doit principalement avoir lieu, lorsqu'il y a dans un Etat deux Religions puissantes, rivales l'une de l'autre. Dans quelques gouvernemens on y a ajouté un autre moyen de miner insensiblement celle des deux Religions qu'on veut affoiblir, c'est d'ouvrir la porte à toutes les especes de culte. Ainsi, disent les partisans de ce système, « pour prévenir ou faire » cesser une inondation dans certains » sleuves, on y ajoute de nouvelles » eaux, qui creusent le lit & rendent » le courant plus rapide; au lieu de » faire au sleuve des saignées, qui en

» affoibliffant la rapidité des eaux, ne » feroient propres qu'à augmenter le » débordement. La rivalité de deux » Religions qui se disputent l'empire » chez un peuple, est plus propre à y » causer des désordres civils que le mê-» lange de cent Religions que l'Etat " tolere toutes, & qui se méprisent » mutuellement fans se craindre & fans » fe nuire. Aussi l'Angleterre qui admet » toutes les manieres d'honorer Dieu » qu'il a plu aux hommes d'inventer, » ne connoît pas ces disputes funestes » de Religion dont tant d'autres peuples » ont été la victime ». Nous n'examinerons pas si ce système a été en esset utile à l'Angleterre ; mais il seroit peut être dangereux, & par rapport à la Religion, & par rapport à la politique, d'en faire une regle générale.

L'intolérance en matiere de Religion (nous parlons toujours de l'intolérance qui perfécute) est d'autant plus injuste dans son principe & dans ses essets, qu'en général les hommes sont affez portés d'eux-mêmes, ou à suivre la religion du pays qu'ils habitent, ou du moins à la respecter lorsqu'on ne les y sorce pas. Pour s'en convaincre il sustit de faire attention à l'horreur que les

incrédules même affectent pour ceux de leurs semblables qui embrassent une autre Religion que celle où ils sont nés. De la part d'un Chrétien persuadé, cette horreur est naturelle; mais dans un homme quiregarde toutes les Religions comme aussi indissérentes que la manière de se vêtir, quel peut en être le principe? Seroit-ce pure inconséquence? Seroit-ce plus une suite de ce sentiment de respect pour la Religion de nos peres, que l'éducation a gravé dans nous, & auquel on obéit, même sans s'en appercevoir?

Au reste, soit que l'Etat doive entrer ou non dans les questions de Religion, il doit au moins veiller avec soin à ce que les Ministres de la Religion ne deviennent pas trop puissans. Si leur pouvoir peut être de quelque utilité, c'est dans les Etats despotiques, pour servir de barriere à la tyrannie; c'est-àdire, que ce pouvoir n'est alors qu'un moindre mal opposé à un plus grand.

Ces principes généraux de la tolérance civile (qu'il ne faut pas confondre encore une fois avec la tolérance eccléfiastique, c'est-à-dire, avec l'indifférence pour toute Religion) nous ont paru mériter par leur importance d'être indiqués ici avec quelque étendue, comme un des principaux points qu'on doit s'appliquer à traiter dans des élémens de Morale législative. Mais en laissant à chaque citoyen la liberté de penser en matiere de Religion, lui laifsera-t-on celle de parler & d'écrire? La tolérance, ce me femble, ne doit pas aller jusques-là, sur-tout si les écrits & les discours dont il s'agit attaquent la Religion dans fa Morale. Cette sévérité s'étend même aux écrits qui attaquent le dogme, chez la plupart des Nations qui ont le bonheur de posséder la vraie Religion, & il seroit imprudent d'oser en cela blâmer leur conduite. Mais la question devient bien plus dissicile à réfoudre par rapport aux contrées dont les peuples sont engagés dans l'erreur; fur-tout quand cette erreur est connue d'une grande partie de la nation, & que ceux qui gouvernent n'y participent pas, ou n'y font foumis qu'en apparence. En effet, si d'un côté, comme le Christianisme nous l'enseigne, rienn'est plus déplorable que de laisser en matiere de Religion toute une Nation plongée dans les ténebres, de l'autre il est quelquefois plus nuisible qu'utile pour le repos de cette même Nation, de chercher à lui arracher ce voile imposseur. On voit par-là avec combien de précautions & de sagesse cette question doit être discutée. Mais quelque méthode qu'on suive pour la résoudre, il est un principe que l'on ne doit pas oublier en la traitant, & qu'on ne sauroit trop inspirer à tous les citoyens: c'est qu'il y a de la démence à combattre la Religion si elle est vraie, & bien peu de mérite si elle est fausse.

On a quelquefois attaqué les adverfaires déclarés du Christianisme par ce principe, qu'ils anéantissent autant qu'il est en eux le seul frein que puisse avoir le peuple. Il seroit dangereux, ce me femble, d'appuyer uniquement, comme ont fait quelques Ecrivains, fur cette confidération purement politique. Ce feroit faire injure à la vraie Religion que de vouloir la conferver & la défendre par les mêmes vues qu'une invention purement humaine. Ce seroit d'ailleurs ignorer, que si la croyance d'un Dieu vengeur est un des plus puissants remparts que les Législateurs puissent opposer à la méchanceté des hommes, ce motif n'agit pas avec une égale force fur tous les esprits. La multitude, pour l'ordinaire, n'est vivement agitée que

par la crainte d'un mal ou l'espérance d'un bien présent. Une expérience triste, mais malheureusement trop vraie, prouve, à la honte de l'humanité, que les crimes qui sont punis par des lois se commettent peu, en comparaison de ceux dont l'Etre suprême est le seul Témoin & le seul Juge, quoique la Loi Divine désende également les uns & les autres. Ainsi d'un côté les peines dont la Foi nous menace, sont par leur nature le frein le plus redoutable des crimes; de l'autre l'aveuglement de l'esprit humain empêche ce frein d'être aussi général qu'il pourroit l'être.

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire, que dans les pays même où la tolérance civile est admise, le Moraliste ne doit pas établir cette regle, de ne jamais punir les écrits contre la Religion; mais qu'il doit laisser à la prudence du gouvernement & des Magistrats, à déterminer en ce genre ce qu'il vaut mieux

ignorer que punir.

Quelques Philosophes de nos jours prétendent, que si l'on proscrit entièrement les ouvrages contre la Religion, il ne seroit peut-être pas moins à propos d'interdire aussi les écrits en sa faveur. " Dès qu'il n'y aura point, disent-» ils, d'adversaires déclarés, ces écrits » ne serviroient qu'à prouver aux sim-» ples que la Religion a des adversaires " fecrets. D'ailleurs qu'ajouteront tous » ces ouvrages aux excellens Livres » déjà composés en faveur du Christia-» nisme? Et qu'y ajoutent-ils souvent » en effet, que des argumens foibles & » mal préfentés, qui prouvent plus » de zele que de lumiere, & qui peu-» vent donner aux incrédules une ap-» parence d'avantage »? Nous convenons que dans la supposition présente, les apologies de la Religion feroient moins nécessaires; mais si cette cause respectable peut être désendue, comme nous n'en doutons point, par des raifons victorieuses, nous ne voyons pas qu'il puisse jamais être dangereux d'écrire en sa faveur, même sans avoir d'adversaires à combattre, Penser autrement, ce seroit marquer une défiance condamnable, & injurieuse à la vérité.

Outre les lois générales qui ont rapport aux hommes considérés comme membres d'une société quelconque, chaque société particuliere a une sorme qui lui est propre; & sa forme est principalement déterminée par deux choses; par la nature des lois particulieres de chaque société, & par la nature de la puissance chargée de les faire observer. Cette puissance réside, ou dans le corps de l'Etat pris ensemble, ou dans une partie des citoyens, ou dans un seul; ce qui constitue les trois especes de gouvernemens, Démocratique, Aristocratique, & Monarchique. Le détail de ce qui convient aux uns & aux autres n'appartient point à des élémens de Morale; l'esquisse suivente suivente des principaux points sur lesquels on doit s'arrêter.

D'un côté les abus font plus sujets à s'introduire, & plus difficiles à guérir dans un grand que dans un petit État; mais de l'autre un grand État a plus de ressources en lui-même pour sa conservation & pour sa défense. C'est donc une belle question de Morale législative, que de savoir s'il est bon qu'il y ait de grands États; & quel est pour chaque Etat le degré d'étendue & le genre de gouvernement le plus convenable, sui-

vant le caractere des peuples ?

Lorsque l'État en corps n'est pas dépositaire des lois, le corps particulier ou le citoyen qui en est chargé, n'en est absolument que le dépositaire & non le maître; rien ne l'autorise à changer à son gré les lois. C'est en vertu d'une convention entre les membres que la société s'est formée; & tout engagement a des liens réciproques. Telle est la Morale de tous les Rois justes. Il répugne en esset à la nature de l'esprit & du cœur humain, qu'une multitude d'hommes ait dit sans condition à un seul ou à quelques-uns: Commandez-nous, & nous vous obéirons.

Sans discuter les avantages réciproques du gouvernement Républicain & du Monarchique, la Morde établit seulement, que la meilleure République est celle qui par la stabilité des lois & l'uniformité du gouvernement ressemble le mieux à une bonne Monarchie, & que la meilleure Monarchie est celle où le pouvoir n'est pas plus arbitraire

que dans la République.

Les devoirs mutuels du gouvernement & des membres sont le sondement de la véritable liberté du citoyen, qu'on peut définir la dépendance des devoirs, & non des hommes. Plus le principe du gouvernement s'éloigne de cet esprit de liberté,

siberté, plus l'Etat est voisin de sa ruine. Le despotisme porte en lui - même sa cause de destruction, parce qu'une troupe d'esclaves se lasse bientôt de l'être, ou se laisse facilement subjuguer par les Etats voifins. Le tyrannicide est né du pouvoir arbitraire; & les peuples que la Religion n'a pas éclairés, ont honoré ce crime comme une vertu: mais la Religion apprend aux Chrétiens à regarder cette vie comme un état de souffrance, & à laisser à l'Etre suprême la vengeance & la mort. Ce qu'il y a de singulier, & ce qu'il nous sera peutêtre permis de remarquer en passant, comme une des plus étranges contradictions de l'esprit humain, c'est que les anciens Romains après avoir affaffiné leurs tyrans, ne refusoient point d'en faire des Dieux; ils plaçoient dans le Ciel avec les Maîtres de l'Univers ceux qu'ils avoient crus indignes de vivre fur la terre avec les hommes. Il étoit décidé que le Chef de l'Empire devoit après sa mort être un Dieu, n'eût - il été qu'un monstre durant sa vie; le tyrannicide en délivroit, l'apothéose n'étoit qu'une vaine cérémonie, Tome IV.

qui sans engager le peuple à rien, pouvoit flatter sa vanité. Néron Dien nuisoit moins à l'Empire que Néron homme.

Morale des Etats.

E Nfin chaque Etat, outre ses lois particulieres, a aussi des lois à observer par rapport aux autres. Ces lois ne différent point de celles que les membres d'une même société doivent observer mutuellement. La modération, l'équité, la bonne foi, les égards réciproques, en doivent être les grands principes. C'est là toute la base du droit des gens, & du droit de la guerre & de la paix. Cette Morale, il est vrai, n'est pas fort utile, eu égard au peu de moyens qu'elle a pour se faire pratiquer. La Morale de l'homme est affurée par les lois de chaque Etat qui veillent à ce qu'elle soit observée, & qui pour cela ont la force en main; la Morale des Législateurs est appuyée sur la dépendance réciproque du gouvernement & des sujets; mais les Etats sont les uns Lome IF.

par rapport aux autres, à-peu-près comme les hommes dans l'état de pure nature; il n'y a point pour eux d'autorité coactive, la force feule peut régler leurs différents. Un citoyen est obligé d'observer les lois, même quand on ne les observe pas à son égard, parce que ces lois se sont chargées de sa défense; il ne fauroit en être de même d'un Etat par rapport à un autre. Ainsi on punit les malfaiteurs, & on fe foumet aux conquérans. Nous n'avons rien de plus à dire ici fur la Morale des Etats. On fera peut-être étonné du peu d'étendue que nous lui donnons dans cet Essai; mais malheureusement pour le genre humain, elle est encore plus courte dans la pratique.

X 1.

Morale du Citoyen.

A Morale du citoyen vient immédiatement après celle des Etats. Elle se réduit à être fidele observateur des lois civiles de sa patrie, & à se rendre le plus utile à ses concitoyens qu'il est possible. Tout citoyen est redevable à sa patrie de trois choses; de sa vie, de ses talens, & de la maniere de les em-

ployer.

Les lois de la fociété obligent ses membres de se conserver pour elles, & par conféquent leur défendent de difposer d'une vie qui appartient aux autres hommes presqu'autant qu'à eux. Voilà le principe que la Morale purement humaine nous offre contre le suicide. On demande si ce motif de conserver ses jours aura un pouvoir suffisant sur un malheureux accablé d'infortune, à qui la douleur & la misere ont rendu la vie à charge? Nous répondons qu'alors ce motif doit être fortifié par d'autres plus puissans, que la révélation y ajoute. Aussi les seuls peuples chez lesquels le suicide ait été généralement flétri, sont ceux qui ont eu le bonheur d'embraffer le Christianisme. Chez les autres il est indistinctement permis, ou slétri seulement dans certains cas. Les Législateurs purement humains ont pensé qu'il étoit inutile d'infliger des peines à une action dont la nature nous éloigne affez d'ellemême, & que ces peines d'ailleurs étoient en pure perte, puisque le cou-

pable est celui à qui elles se font sentir le moins. Ils ont regardé le fuicide, tantôt comme une action de pure démence, une maladie qu'il seroit injuste de punir, parce qu'elle suppose l'ame du coupable dans un état où il ne peut plus être utile à la société; tantôt comme une action de courage, qui humainement parlant suppose une ame ferme & peu commune. Tel a été le fuicide de Caton d'Utique. Plusieurs Ecrivains ont très injustement accusé cette action de foiblesse; ce n'étoit point par-là qu'il falloit l'attaquer. Caton, difent-ils, fut un lâche de se donner la mort, il n'eut pas la force de survivre à la ruine de sa patrie. Ces Ecrivains pourroient foutenir par les mêmes principes, que c'est une action de lâcheté que de ne pas tourner le dos à l'ennemi dans un combat, parce qu'on n'a pas le courage de fupporter l'ignominie que cette fuite entraîne. De deux maux que Caton avoit devant les yeux, la mort ou la liberté anéantie, il choisit sans doute celui qui lui parut le moindre; mais le courage ne confiste pas à choifir le plus grand de deux maux; ce choix est aussi impossible que de desirer son malheur. Le Fin

courage consistoit, dans la circonstance où se trouvoit Caton, à regarder comme le moindre des deux maux qu'il avoit à choisir, celui que la plûpart des hommes auroient regardé comme le plus grand. Si les lumieres de la Religion dont il étoit malheureusement privé lui eussent fait voir les peines éternelles attachées au suicide, il eût alors choisit de vivre, & de subir par obéissance à l'Être suprême, le joug de la tyrannie.

Mais quand une raison purement humaine pourroit excuser en certaines circonstances le suicide proprement dit que le Christianisme condamne, cette même raison n'en proscrit pas moins en toute occasion le suicide lent de soimême, qui ne peut jamais avoir ni motif ni prétexte. De ce principe résulte une vérité que la Philosophie enseigne & que la Religion bien entendue confirme; c'est que les macérations indifcrettes qui tendent à abréger les jours, sont une faute contre la société, sans être un hommage à la Religion. S'il y a quelques exceptions à cette regle, la raison & le Christianisme nous apprennent qu'elles sont très-rares, L'Être suprême, par des motifs que nous devons adorer sans les connoître, peut choisir parmi les êtres créés quelques vistimes qui s'immolent à son service, mais il ne prétend pas que tous les hommes soient ses vistimes. Il a pu se confacrer une Thébaïde dans un coin de la terre, mais il seroit contre ses lois & ses desseins que l'univers devint une Thébaïde. Ces réslexions suffisent pour faire sentir sous quel point de vue le suicide doit être

proscrit par la Morale.

Non-seulement le citoyen est redevable de fa vie à la société humaine; il est encore redevable de ses talens à la fociété que le fort lui a donnée, ou qu'il s'est choisie. Nous disons qu'il s'est choisie. Car dans les gouvernemens qui ne font pas absolument tyranniques, chaque membre de l'Etat, dès qu'il trouve sa condition trop onéreuse, est libre de renoncer à fa patrie pour en chercher une nouvelle. L'attachement si naturel & si général des hommes pour leur pays, est fondé ou fur le bonheur qu'ils y goûtent, ou fur l'incertitude de fe trouver mieux ailleurs. Faites connoître aux peuples d'Afie nos gouvernemens modérés d'Europe, les despotes de l'Asie seront bientôt abandonnés de

leurs sujets; faites connoître à chaque citoyen de l'Europe le gouvernement sous lequel il se trouvera le plus libre & le plus heureux, eu égard à ses talens, à ses mœurs, à son caractère, à sa fortune; il n'y aura plus de patrie, chacun choisira la sienne. Mais la nature a prévenu ce désordre, en faisant craindre, même à la plûpart des citoyens malheureux, de rendre par le changement leur situation plus sâcheuse.

Puisque tout citoyen, tant qu'il reste dans le fein de sa patrie, lui doit l'usage de festalens, il doit les employer pour elle de la maniere la plus utile. Cette maxime peut servir à résoudre la question fi agitée dans ces derniers tems, jusqu'à quel point un citoyen peut se livrer à l'étude des Sciences & des Arts, & si cette étude n'est pas plus mussible qu'avantageuse aux Etats? Question qui a rapport à la Morale légiflative & à celle du citoyen, & qui peut bien mériter à ce double titre de trouver fa place dans des élémens de Morale. Sans prétendre ici la traiter à fond, il ne fera peut-être pas inutile d'exposer en peu de mots de quel côté la Morale doit l'envifager, & d'indiquer les moyens

de la résoudre en la décomposant. Si on réduit l'homme aux connoiffances de nécessité absolue, son cours d'étude ne sera pas long. La nature lui fait connoître ses besoins, & lui offre par ses différentes productions le moyen de les satisfaire. Cette même nature, paisiblement écoutée, lui apprend ses devoirs rigoureux envers les autres. En voilà assez pour former une société de Sauvages. On pourroit demander quels avantages réels un Etat policé peut avoir sur une société pareille. Cette question se réduit à décider, si l'éducation qui augmente tout à la fois nos connoissances & nos besoins, nous est plus avantageuse que nuisible; s'il nous est plus utile de multiplier nos plaisirs factices, & par conséquent de nous préparer des privations, que de nous borner aux plaisirs simples & toujours sûrs que la nature nous offre. Notre but en proposant ces questions, n'est point de faire regretter à personne l'état de fauvage; la vérité force seulement à dire, qu'en mettant à part la connoissancé de la Religion, il ne paroît pas qu'on ait rendu beaucoup plus heureux le petit nombre de sauvages qu'on a Fv

forcé de vivre parmi des peuples policés. Mais le même amour de la vérité oblige d'ajouter en même tems, que les regrets de ces fauvages fur leur premier état, ne prouveroient rien pour la préférence qu'on devroit lui accorder. Ces regrets feroient feulement une fuite de l'habitude, & de l'attachement naturel des hommes à la maniere de vivre qu'ils ont contractée dès l'enfance. Il s'agit donc uniquement de favoir fi un citoyen, né & élevé parmi des peuples policés, y est plus ou moins heureux qu'un fauvage né & élevé parmi fes pareils. Le consentement des hommes semble avoir décidé cette question par le fait; la plûpart d'entr'eux ont cru qu'il leur étoit plus avantageux de vivre dans des Etats policés; & l'on ne peut guere accuser le genre humain d'être aveugle fur ses vrais avantages. Or la police des Etats suppose au moins quelque degré de culture & de connoiffances dans les membres qui les composent; reste à examiner jusqu'où ces connoissances doivent être portées.

Nos connoissances sont de deux especes, utiles ou curienses. Les connoissances utiles ne penyent avoir que deux objets, nos devoirs & nos befoins : les connoissances curieuses ont pour objet nos plaisirs, soit de l'esprit, soit du corps. Les connoissances utiles doivent nécessairement être cultivées dans une fociété policée; mais jusqu'où s'étendent les connoissances utiles? Il est évident qu'on peut résserrer ou augmenter cette étendue, selon que l'on aura plus ou moins égard aux différens

degrés d'utilité.

Les connoissances d'utilité premiere, font celles qui ont pour objet les besoins ou les devoirs communs à tous les hommes. Ensuite viennent les connoissances qui nous font utiles par rapport à la fociété particuliere dans laquelle nous vivons; favoir la connoissance des lois de cette société, & de ce que la nature fournit à nos besoins dans le pays que nous habitons. Enfin on doit placer aut troisieme rang les connoissances utiles à une fociété confidérée dans fon rapport aux autres.

Toutes les connoissances dont nous venons de faire mention doivent être cultivées dans une fociété policée. Il semble d'abord que cet objet ouvre um champ fort yaste; cependant ce champ

si vaste se resserre beaucoup, si on réduit ces connoissances à ce qu'elles

ont d'abfolument nécessaires.

A l'égard des connoissances simplement curieuses, il faut en distinguer de deux especes. Quelques-unes tiennent au moins indirectement aux connoiffances utiles. Il doit donc être permis, il est même avantageux que ces Sciences foient cultivées avec quelque foin, furtout fi elles dirigent leurs recherches

vers les objets d'utilité.

Mais que dirons-nous des connoiffances de pure spéculation, de celles qui ont pour unique but le plaifir ou l'ostentation de favoir ? Il semble que l'on ne doit s'appliquer à ces fortes de Sciences que faute de pouvoir être plus utile à sa nation. D'où il résulte qu'elles doivent être peu en honneur dans les Républiques, où chaque citoyen faifant une partie réelle & indifpenfable de l'Etat, est plus obligé de s'occuper d'objets utiles à l'Etat. Ces études sont donc réservées aux citoyens d'une Monarchie, que la constitution du gouvernement oblige d'y rester inutiles, & de chercher à adoucir leur oifiveté par des occupations fans conféquence.

Nous ne parlons encore ici que des Sciences purement spéculatives, qui renfermées dans un objet abstrait & difficile, ne sauroient être l'occupation ou l'amusement que d'un très-petit nombre de personnes. Il n'en est pas tout-àfait de même des connoissances de puragrément. Si leur culture ne peut être l'ouvrage que du talent & du génie, les fruits qui en naissent doivent être partagés & goûtés par la multitude. Ces connoissances pouvant contribuer à l'agrément de la fociété, font sans doute préférables à cet égard aux connoisfances de spéculation aride; mais cet avantage est compensé par un inconvénient considérable. En multipliant les plaisirs, elles en inspirent ou en entretiennent le goût, & ce goût est proche de l'excès & de la licence; il est plus facile de le réprimer que de le régler. Il feroit donc peut-être plus à propos que les hommes se fussent interdit les arts d'agrément que de s'y être livrés (i). Néanmoins ces arts d'agrément étant

⁽i) La plûpart des arts, dit Xenophon, livre 5e. des Dits mémor ables, corrompent le corps de ceux qui les exercent; ils obligent de s'asseoir à l'ombre & auprès du feu; on n'a de tems ni pour ses amis, ni pour la République.

une fois connus, ils peuvent, dans certains Etats, occuper un grand nombre de sujets oisifs, & les empêcher de rendre leur oisiveté nuisible. Nous pasferions les bornes de cet Essai, si nous entrions dans un plus grand détail. Mais en considérant ainsi sous différens chefs la question proposée, & en la divisant en différentes branches, on pourra examiner, ce me semble, avec quelque précision, l'influence que la culture des Sciences & des beaux Arts peut avoir sur la Morale des Etats & sur celle du citoyen.

XII.

Morale du Philosophe.

Elle a pour but, ainsi que nous l'avons dit, la maniere dont nous devons penser pour nous rendre heureux indépendamment des autres. Cette maniere de penser se réduit à deux principes, au détachement des richesses & à celui des honneurs. Le premier entre dans la Morale de l'homme, & nous en avons parlé; le fecond paroît tenir moins à cette Morale, parce que les honneurs ne font partie ni de notre véritable bien-être physique, ni même de l'existence morale à laquelle tous les citoyens ont un droit égal. Mais si le défintéressement sur les honneurs n'est pas d'obligation morale par rapport à la fociété, il n'est pas moins nécessaire à notre bonheur que le défintéressement fur les richesses. La raison permet sans doute d'être flatté des honneurs, mais fans lès exiger ni les attendre; leur jouissance peut augmenter notre bonheur, leur privation ne doit point l'altérer. C'est en cela que consiste la vraie Philosophie, & non dans l'affectation à méprifer ce qu'on fouhaite. C'est mettre un trop grand prix aux honneurs que de les fuir avec empressement ou de les rechercher avec avidité; le même excès de vanité produit ces deux effets contraires.

D'après ces principes la Morale établit & détermine jusqu'où il est permis de porter l'ambition. Cette passion, le plus grand mobile des actions & même des vertus des hommes, & que par cette raison il seroit dangereux de

vouloir éteindre, a cela de fingulier. que lorsqu'elle est modérée, c'est un fentiment estimable, la suite & la preuve de l'élévation de l'ame, & que portée à l'excès, elle est le plus odieux &z le plus funeste de tous les vices. En effet elle est le seul qui ne respecte rien, ni fang, ni liaifons, ni devoirs. L'avare est quelquefois généreux pour son ami, l'amant lui facrifie quelquefois fa maîtreffe, l'ambitieux facrifie tout à l'objet qu'il veut atteindre ou qu'il possede. Auffi de tous les maux que les paffions des hommes leur caufent, les malheurs que l'ambition leur fait éprouver font ceux qui excitent le moins la compaffion du fage.

Pour réprimer plus efficacement l'ambition, la Morale nous fait sur-tout envisager les excès qui en sont la suite. C'est parce que l'ambition excessive est une passion si détestable, que l'envie en est une si honteuse. Ces deux passions ont leur source dans le même principe; l'ambition a seulement quelque chose de moins vil, en ce qu'elle se montre pour l'ordinaire à découvert, au lieu que l'envie agit en se cachant; elle suppose en esset, ou la connoissance secrette de

son infériorité & de son impuissance, ou ce qui est plus bas encore, le chagrin de la justice rendue à son inférieur, c'està-dire, le chagrin d'un bien fait à autrui qui n'est pas un mal pour soi; or aucun de ces deux sentimens n'est fait pour être mis au grand jour. L'envie suppose toujours au moins quelque mé-, rite réel dans celui qui en est l'objet; elle est donc toujours injuste; c'est pour cela qu'elle se cache. Si l'objet de l'envie n'a qu'un mérite factice, d'emprunt ou de cabale, l'envie diminue à proportion, & se tourne bientôt en mépris pour celui qui reçoit les honneurs, pour ceux qui les donnent, & pour les honneurs même.

La jalousie en amour n'est pas du même genre que l'envie; c'est un sentiment plus naturel, & dont on a beaucoup moins à rougir. Elle n'est autre chose que la crainte d'être troublé dans la possession de ce qu'on aime. L'amour est un sentiment si exclusif, & qui anéantit tellement tous les autres, qu'il exige naturellement un retour semblable de la part de son objet. Ce n'est donc point en y attachant une idée de bassesse, que la Morale attaque la jalousie

en amour ; c'est en nous représentant les malheurs dont l'amour même est la fource; fentiment doux & terrible, qu'on peut demander si l'Etre suprême a imprimé aux hommes dans fa faveur ou dans sa colere. Un Philosophe de nos jours examine dans un de ses ouvrages, pourquoi l'amour fait le bonheur de tous les êtres, & le malheur de l'homme : c'est , dit-il , qu'il n'y a dans cette passion que le physique de bon, & que le moral, c'est-à-dire le sentiment qui l'accompagne, n'en vaut rien. Ce Philosophe n'a pas prétendu fans doute que le moral de l'amour n'ajoutât pas au plaifir phyfique; l'expérience seroit contre lui : il n'a pas voulu dire non plus que le moral n'est qu'une illufion, ce qui est vrai, mais ne détruit pas la vivacité du plaisir; & combien peu de plaisirs ont un objet réel ! Il a voulu dire feulement que le moral de l'amour est ce qui en cause tous les maux, & en cela on ne peut que foufcrire à fon avis. Concluons seulement de cette triste vérité, que si des lumieres fupérieures à la raison ne nous promettoient pas une condition meilleure, nous aurions beaucoup à nous plaindre

de la nature, qui en nous présentant d'une main le plus séduisant des plaisirs, semble avoir voulu nous en éloigner de l'autre par les écueils dont elle l'a environné; elle nous a, pour ainsi dire, placés sur le bord d'un précipice entre

la douleur & la privation.

C'est donc le grand principe de la Morale du Philosophe, (& tel est le déplorable fort de la condition humaine) qu'il faut presque toujours renoncer aux plaifirs pour éviter les maux qui en font la fuite ordinaire. Cette existence insipide, qui nous fait supporter la vie fans nous y attacher, est pourtant l'objet de l'ambition & des efforts du sage; & c'est en effet, tout mis en balance, la fituation que notre condition présente nous doit faire defirer le plus. Encore la plûpart des hommes sont-ils si à plaindre, qu'ils ne peuvent même par leurs soins se procurer cet état d'indifférence & de paix; mille causes tendent à le troubler; les unes, comme la douleur corporelle, fontabfolument indépendantes de nous; d'autres, comme le desir de la considération, des honneurs & de la gloire, ontleur fource dans l'opinion des autres,

qui n'est guere plus en notre pouvoir ; d'autres enfin ont leur origine dans notre propre opinion, mais n'en font pas pour cela des tyrans moins funestes 1 notre tranquillité. Toutes les leçons de la Philosophie sur ce point seront bien foibles pour nous guérir, fi la nature ne nous y a préparés d'avance par une disposition qui dépend principalement de la structure des organes. Il est vrai que cette infensibilité, soit phyfique, foit morale, a l'inconvénient de porter en même tems fur les plaifirs & fur les maux, & d'affoiblir les uns en adoucifiant les autres ; comme l'extrême fenfibilité à la douleur suppose aussi des organes plus propres à faire goûter les impressions agréables.

On voit par cet exposé, quels sont les principaux points de la Morale du Philosophe. Celle des Législateurs & celle des Etats ne regardent qu'un assez petit nombre d'hommes; celle de l'homme & celle du citoyen intéressent chaque membre de la société; mais elles ont, si on peut parler ainsi, des traits marqués & tranchans que chacun doit appercevoir sans peine; la Morale du Philosophe a des nuances plus sines qui

ne peuvent être saisses que par des esprits justes & des ames fortes. Cette partie si importante de la science des mœurs en doit être le principal fruit, le but auquel doit aspirer tout homme qui pense; c'est par-là que des élémens de cette Science doivent se terminer. La Morale du Philosophe termine en même tems la partie de la Philosophie qui doit nous intéresser le plus, & qui contient l'art de raisonner, la connoissance de l'Etre suprême, celle de nousmêmes & de nos devoirs.

Nous fera-t-il permis de conclure ces élémens de Morale par un fouhait que l'amour du bien public nous inspire, & dont il feroit à desirer qu'un citoyen Philosophe jugeât l'exécution digne de lui? Ce seroit celle d'un Catéchisme de Morale à l'ufage & à la portée des enfans. Peut-être n'y auroit-il pas de moyen plus efficace de multiplier dans la fociété les hommes vertueux; on apprendroit de bonne heure à l'être par principes; & l'on fait quelle est sur notre ame la force des vérités qu'on y a gravées dès l'enfance. Il ne s'agiroit point dans cet ouvrage de rafiner & de discourir sur les notions qui servent de

base à la Morale; on en trouveroit les maximes dans le cœur même des enfans, dans ce cœur où les passions & l'intérêt n'ont point encore obscurci la lumiere naturelle. C'est peut-être à cet âge que le fentiment du juste & de l'injuste est le plus vif; & quel avantage n'y auroit-il pas à le développer & à l'exercer de bonne heure? Mais un Catéchisme de Morale ne devroit pas se borner à nous instruire de ce que nous devons aux autres. Il devroit insister aussi sur ce que nous nous devons à nous-mêmes; nous inspirer les regles de conduite qui peuvent contribuer à nous rendre heureux, nous apprendre à aimer nos femblables & à les craindre, à mériter leur estime & à nous consoler de ne la pas obtenir, enfin à trouver en nous la récompense des sentimens honnêtes & des actions vertueuses. Un des points les plus importans, & en même tems les plus difficiles de l'éducation, est de faire connoître aux enfans jusqu'à quel degré ils doivent être sensibles à l'opinion des hommes: trop d'indifférence peut en faire des scélérats; trop de sensibilité peut en faire des malheureux.

XIII.

GRAMMAIRE.

Vant que de finir la premiere partie de cet Essai, qui renferme les Sciences les plus nécessaires à l'homme, la Logique, la Métaphyfique & la Morale, nous ne devons pas omettre une réflexion très - importante. Quoique nous ayons séparé ces différentes Sciences, pour les envisager chacune plus particulièrement, eu égard à la nature & à la différence de leur objet, elles font cependant plus unies entr'elles & ont plus d'influence réciproque qu'on ne s'imagine; & par cette raison l'ordre le plus philosophique qu'on puisse suivre pour les bien traiter, est peut-être moins de les traiter séparément, que de les faire marcher de front, & comme rentrer l'une dans l'autre. En effet la Métaphyfique a pour but d'examiner la génération de nos idées, & de prouver qu'elles viennent toutes de nos sensations. Or pour faire cet examen d'une maniere complette, il fant montrer de

Nonheov.

quelle maniere nos fenfations font naitre en nous les idées qui en paroissent les moins dépendantes, comme celles du juste & de l'injuste. Ainsi les premieres vérités de la Métaphyfique sont effentiellement liées aux premieres notions de la Morale; & dans une analyse philofophique on ne fauroit les féparer. D'un autre côté la Logique est l'art de comparer les idées entr'elles ; or pour apprendre à les comparer, il est nécesfaire d'en connoître la génération ; la Métaphyfique, fous ce point de vue, doit donc précéder la Logique. Mais en même tems on ne peut développer la génération des idées sans faire usage de l'art du raisonnement; ainsi la Logique doit précéder à cet égard l'examen de la génération des idées. Il est donc évidemment impossible de traiter féparément & distinctement l'une de ces trois Sciences, la Logique, la Métaphyfique & la Morale, fans suppofer quelques notions déja acquifes dans les deux autres. Or comment éviter cette apparence de cercle vicieux, fi propre à jetter dans des élémens de Philosophie une espece de confusion, suite nécessaire & fâcheuse de l'ordre même qu'on voudroit

voudroit y observer? Un peu d'attention à la marche de notre esprit dans l'analyse de ses perceptions, servira à nous faire éviter cet inconvénient. La faculté de juger, ainsi que celle de sentir, s'exerce en nous dès que nous commençons à exister; à peine un enfant a-t-il des sensations qu'il les compare, qu'il connoît ce qui lui est utile ou nuifible, & par conféquent qu'il juge. Il y a donc en nous une logique naturelle & comme d'instinct, qui préside à nos premieres opérations, & que le Philosophe doit supposer. La Logique considérée comme science, est l'art de faire des combinaisons plus composées & plus difficiles, & c'est de cet art que le Philosophe doit donner des regles. Ainfi il examinera d'abord comment nous connoissons par nos sensations l'existence des objets extérieurs ; il cherchera ensuite comment nos sensations produisent nos idées; il jettera à cette occasion les premiers fondemens de la Morale, & renverra à la Morale proprement dite le détail & le développement des vérités qui portent sur ces fondemens inébranlables. La génération des idées étant suffisamment Tome IV.

connue, le Philosophe expliquera pour lors l'art de les comparer, c'est-à-dire, la Logique, pour passer de-là à la grande vérité de l'existence de Dieu, qui étant la plus utile application des regles du raisonnement, doit en être la

premiere.

Mais une autre science qu'il ne faut pas féparer de la Logique & de la Métaphyfique, & qui appartient essentiellement à l'une & à l'autre, c'est la Grammaire, ou l'art de parler. D'un côté la formation des Langues est le fruit des réflexions que les hommes ont faites sur la génération de leurs idées; & de l'autre le choix des mots par lesquels nous exprimons nos penfées, a beaucoup d'influence fur la vérité ou fur la fauffeté des jugemens que nous portons, ou que nous faisons porter aux autres. Ainfi c'est principalement par rapport à l'art de raisonner , & à celui d'analyfer nos idées, que le Philosophe traite de la Grammaire. Par conféquent il doit fe borner aux principes généraux de la formation des Langues ; principes dont les regles de chaque Langue particuliere font des applications faciles, ou des exceptions bizarres qui n'ont

d'autre raison que le caprice des Instituteurs. Le Grammairien Philosophe traitera donc des différentes especes de mots; de ceux qui expriment des individus; de ceux qui ne défignent que des êtres abstraits; de ceux qui marquent les différentes manieres d'être, les différentes vues sous lesquelles l'esprit peut envisager un objet; de ceux qui expriment des idées simples, & qui par conséquent n'étant point susceptibles de définition, peuvent être regardées comme les racines philosophiques des Langues, c'est-à-dire, comme les termes primitifs & fondamentaux qui servent à expliquer tous les autres; de la maniere de reconnoître ces mots, & ceux qui renferment des idées composées, du sens propre des mots & de leur sens figuré ou métaphorique; de la nécessité de bien distinguer ces dissérens sens, pour éviter les erreurs où l'on s'expose quand on les confond; enfin de la maniere dont on peut apprendre les Langues dans lesquelles on connoît un certain nombre de mots, en se servant de la fignification connue de ces mots pour découvrir celle des autres. Car il n'est point de Langue que nous

ne puissions apprendre comme nous avons appris notre langue maternelle, dans laquelle il a fallu que nous trouvassions de nous-mêmes, sans le secours des maîtres ni des livres, le fens d'un très grand nombre de mots, & en général de tous ceux qui n'expriment point des individus réels & phyfiques. C'est par des combinaifons plus ou moins réitérées, & quelquefois très-multipliées & très-fines, que nous fommes parvenus à connoître la fignification de ces termes. Aussi le plus grandesfort d'esprit est-il peut-être celui que nous faisons en apprenant à parler. L'homme le plus stupide en apparence y parvient néarmoins, & nous montre de quel degré de patience & de fagacité le befoin nous rend capables.

Outre les différens sens dont un même mot est susceptible, le Grammairien Philosophe traite aussi des dissérens mots susceptibles d'un même sens, & qu'on appelle synonimes. On peut donner ce nom, ou à des mots qui ont absolument & rigoureusement le même sens, & qui peuvent en toute occasion être substitués indisséremment l'un à l'autre; ou à des mots qui présentent

la même idée avec de légeres variétés qui la modifient, de maniere qu'il foit permis d'employer l'un à la place de l'autre, dans les occasions où l'on n'aura pas besoin de faire sentir ces variétés. Ce seroit peut-être un défaut dans une Langue que d'avoir des fynonimes de la premiere espece; mais c'en seroit un beaucoup plus grand que demanquer de synonimes du second genre. Une telle Langue seroit nécessairement pauvre & fans aucune finesse. En effet, ce qui conftitue deux ou plusieurs mots fynonimes, c'est d'abord un sens général qui est commun à ces mots; & ce qui fait ensuite que ces mots ne sont pas toujours synonimes, ce sont des nuances souvent délicates & que juefois presque imperceptibles, qui modifient ce sens primitif & général; ainsi toutes les fois que par la nature du sujet qu'on traite, on n'a point à exprimer ces nuances, & qu'on n'a besoin que du sens général, chacun des synonimes peut être indifféremment mis en usage; par conféquent s'il y a une langue dans laquelle on ne puisse jamais employer indifféremment deux mots l'un pour l'autre, il faut en conclure que le sens

de ces mots differe, non par des nuances fines, mais par des différences trèsmarquées & très-groffieres; les mots de la Langue n'exprimeront donc plus ces nuances, & dès-lors la langue fera

pauvre & fans finesse.

Après avoir détaillé dans la Grammaire Philofophique ce qui regarde les mots, on passera à la proposition, qui n'est autre chose qu'un jugement énoncé. On en considérera les différentes parties & les différentes especes, & l'on pourra donner en conséquence les principes généraux de la Construction; c'est-à-dire, les regles pour s'énoncer clairement dans quelque Langue que ce puisse être. On examinera à cette occasion la question si souvent agitée, & qui peut-être est encore à résoudre, s'il y a dans certaines Langues une inversion proprement dite, & en quoi cette inversion consiste? Il ne peut y avoir d'inversion proprement dite, que dans le cas où l'ordre des mots d'une proposition differe de l'ordre des idées que ces mots expriment. La question de l'inversion consiste donc à savoir suivant quel ordre les idées renfermées dans une proposition, se présentent à

l'esprit de celui qui l'énonce. Or s'il est très-difficile, pour ne rien dire de plus, de fixer & de déterminer cet ordre, à cause de la rapidité avec laquelle nos idées se succedent; s'il est même plus que vraisemblable, comme on l'a déjà remarqué, que notre esprit a souvent plusieurs idées à la fois ; si le nombre de ces idées qui peuvent en même tems nous être présentes, est plus ou moins grand fuivant le degré d'attention & la nature des esprits ; le moyen d'établir des regles lumineuses & générales sur l'ordre naturel des idées, & par conséquent sur celui des mots dans les jugemens que nous énonçons?

Ces différentes questions sont les principaux points sur lesquels dont rouler la Grammaire Philosophique; le reste doit être abandonné aux Grammaires particulieres de chaque Langue.

G iv

XIV.

MATHÉMATIQUES.

Algebre.

Jeu, l'homme, & la nature; voilà; fuivant la division générale de l'Encyclopédie, les trois grands objets de l'étude du Philosophe. Nous venons de voir quelle route il doit fuivre dans l'étude des deux premiers; le troisieme, quoique moins important, présente un champ beaucoup plus vafte, par la multitude des parties qu'il renferme, & par les lumieres que nous y pouvons acquérir. Car telle est la fatalité attachée à l'esprit humain, que moins un fujet l'intéresse, plus il trouve presque toujours de facilité pour le connoître ; & cela est si vrai , que dans l'étude même de la nature, les premiers principes, dont il nous importeroit le plus d'être instruits, sont absolument cachés pour nous. Mais fans nous confumer en regrets inutiles fur les biens dont nous fommes privés, profitons de ceux dont il nous est permis de jouir.

L'étude de la nature est celle des propriétés des corps; & leurs propriétés dépendent de deux choses, de leur mouvement & de leur figure. Aifin les Sciences qui s'occupent de ces deux points, c'est-à-dire, la Méchanique & la Géométrie, sont les deux cless indispensablement nécessaires de la Physique. La Géométrie qui doit précéder, comme plus simple, doit elle-même être précédée par une autre Science plus universelle, celle qui traite des propriétés de la grandeur en général, & qu'on appelle Algebre. Deux raisons doivent donner à cette Science un rang distingué dans les élémens de Philosophie. La premiere, c'est que la connoissance de l'Algebre facilite infiniment l'étude de la Géométrie & de la Méchanique, & qu'elle est même absolument nécessaire à la partie transcendante de ces deux Sciences, dont la Physique, prise dans toute son étendue, ne sauroit se passer. La seconde, c'est que s'il y a des Sciences qui doivent avoir place par préférence dans des élémens de Philosophie, ce sont sans doute celles qui renferment les connoissances les plus certaines accordées à nos lumieres

naturelles. Or l'Algebre tient le premier rang parmi ces Sciences, puifqu'elle est l'instrument des découvertes que nous pouvons faire sur la grandeur.

Néanmoins toute certaine qu'elle est dans ses principes, & dans les conséquences qu'elle en tire, il faut avouer qu'elle n'est pas encore tout-à-fait exemte d'obscurité à certains égards(k). Est-ce la faute de l'Algebre? Ne seroitce pas plutôt celle des Auteurs qui l'ont traitée jusqu'ici ? Que la Méchanique, que la Géométrie même nous laissent dans l'esprit quelques nuages sur des propositions démontrées d'ailleurs, on peut n'en être pas étonné. L'objet de ces deux Sciences est matériel & sensible, & la connoissance parfaite de cet objet tient à celle des corps & de l'étendue dont nous ignorons la nature. Mais les principes de l'Algebre ne portent que sur des notions purement intellectuelles, sur des idées que nous nous formons à nous-mêmes par abstraction, en simplifiant & en généralisant des idées premieres; ainfi ces principes ne

⁽k) Pour n'en citer qu'un seul exemple, je ne connois aucun ouvrage où ce qui regarde la théorie des quantités négatives soit parfaitement éclairei.

contiennent proprement que ce que nous y avons mis, & ce qu'il y a de plus simple dans nos perceptions; ils sont en quelque façon notre ouvrage; comment peuvent-ils donc, par rapport à l'évidence, laisser encore quelque

chose à desirer?

Il y a lieu de croire que ces principes avoient dans l'esprit des inventeurs toute la netteté dont ils sont susceptibles; mais remplis & vivement pénétrés de ce qu'ils concevoient, ces grands génies ont cherché le moyen le plus simple & le plus court de rendre leurs idées; ils ont en conséquence imaginé des regles de calcul qui sont le résultat & le précis d'un grand nombre de combinaisons; & c'est dans ce résultat extrêmement réduit qu'ils ont caché leur marche; ils n'en ont montré que le terme sans en détailler les progrès. L'Algebre est une espece de Langue qui a, comme les autres, fa Métaphysique; cette Métaphysique a présidé à la formation de la Langue; mais quoiqu'elle foit implicitement contenue dans les regles, elle n'y est pas développée; le vulgaire ne jouit que du résultat; l'homme éclairé voit le germe qui l'a G vi

produit; à-peu-près comme les Gramimairiens ordinaires pratiquent aveuglément les regles du langage, dont l'esprit n'est senti & apperçu que par les

Philosophes.

Cette Métaphysique simple & lumineuse qui a guidé les inventeurs, est donc la partie que le Philosophe doit s'appliquer à développer dans des élémens d'Algebre; les opérations de calcul les plus simples suffiront pour la faire entendre. A l'égard des opérations plus compliquées, qui ne renferment que des difficultés de pratique, on pourra en supprimer le détail, suffisamment expliqué dans une infinité d'ouvrages. Par ce moyen l'Algebre ne tiendra pas beaucoup de place dans des élémens de Philosophie; mais en la resserrant dans ce peu d'espace, on pourroit la présenter sous une sorme présqu'entiérement nouvelle.

Il seroit peut-être à propos de ne faire précéder la Géométrie élémentaire que par la partie de l'Algebre qui est absolument nécessaire à cette Géométrie, c'est-à-dire, par la théorie des proportions; on renverroit à la suite des élémens de Géométrie, les autres

recherches dont l'Algebre s'occupe, entr'autres l'Analyse mathématique, ou la méthode pour réfoudre les problèmes par le secours de l'Algebre. Il y a cette différence en Mathématique, entre l'Algebre & l'Analyse, que l'Algebre est la science du calcul des grandeurs en général, & que l'Analyse est le moyen d'employer l'Algebre à la folution des problêmes. L'usage que l'analyse mathématique fait de l'Algebre pour trouver les inconnues au moyen des connues, est ce qui la distingue de l'analyse logique, qui n'est autre chose en général que l'art de découvrir ce qu'on ne connoît pas par le moyen de ce qu'on connoît. Tout Algébriste se sert de l'analyse logique pour commencer & pour conduire le calcul; mais en même tems le fecours de l'Algebre facilite extrêmement l'application de cette analyse à la folution des problèmes,

X V.

GÉOMÉTRIE.

Muni des premieres notions de l'Algebre, le Philosophe s'en sert pour passer à la Géométrie, qui est la science des propriétés de l'étendue, en tant qu'on la considere comme simplement étendue & figurée. C'est pour déterminer plus facilement les propriétés de l'étendue, comme nous l'avons dit ailleurs, qu'on y considere d'abord une seule dimension, c'est-àdire, la longueur ou la ligne, ensuite deux dimensions qui constituent la surface, enfin les trois dimensions ensemble, d'où résulte la solidité. C'est donc par une simple abstraction de l'esprit que le Géometre envisage les lignes comme fans largeur, & les furfaces comme sans profondeur. Ainsi les vérités que la Géométrie démontre sur l'étendue sont des vérités purement hypothétiques. Ces vérités cependant n'en sont pas moins utiles, eu égard aux conséquences pratiques qui en

réfultent. Il est aisé de le faire sentir par une comparaison tirée de la Géométrie même. On connoît dans cette Science des lignes courbes qui doivent s'approcher continuellement d'une ligne droite, fans la rencontrer jamais, & qui néanmoins, étant tracées sur le papier, se confondent sensiblement avec cette ligne droite au bout d'un affez petit espace. Il en est de même des propositions de Géométrie; elles sont la limite intellectuelle des vérités physiques, le terme dont celles-ci penvent approcher aussi près qu'on le desire, fans jamais y arriver exactement. Mais fi les théorèmes mathématiques n'ont pas rigoureusement lieu dans la nature, ils fervent du moins à résoudre, avec une précision suffisante pour la pratique, les différentes questions qu'on peut se proposer sur l'étendue. Dans l'Univers il n'y a point de cercle parfait, mais plus un cercle approchera de l'être, plus il approchera des propriétés rigoureuses du cercle parfait que la Géométrie démontre; & il peut en approcher à un degré suffisant pour notre usage. Il en est de même des autres figures dont la Géométrie détaille les propriétés. Pour démontrer en toute rigueur les vérités relatives à la figure des corps, on est obligé de supposer dans cette figure une perfection arbitraire qui n'y fauroit être. En effet si le cercle, par exemple, n'est pas supposé rigoureux, il faudra autant de théorêmes différens sur le cercle qu'on imaginera de figures différentes plus ou moins approchantes du cercle parfait; & ces figures elles-mêmes pourront encore être absolument hypothétiques, & n'avoir point de modele existant dans la nature. Les lignes qu'on confidere dans la Géométrie usuelle, ne sont ni parfaitement droites, ni parfaitement courbes, les furfaces ne sont ni parfaitement planes, ni parfaitement curvilignes; mais il est nécessaire de les supposer telles, pour arriver à des vérités fixes & déterminées, dont on puisse faire ensuite l'application plus ou moins exacte aux lignes & aux furfaces phyfigues.

Ces réfléxions suffiront pour répondre à deux especes de censeurs de la Géométrie; les uns, ce sont les Sceptiques, accusent les théorêmes mathématiques de fausseté, comme supposant

ce qui n'existe pas; les autres, ce sont les Physiciens ignorans en Mathématique, regardent les vérités de Géométrie comme sondées sur des hypotheses arbitraires, & comme des jeux d'esprit qui n'ont point d'application. L'usage qu'on fait tous les jours de la Géométrie spéculative pour résoudre les questions de Géométrie pratique, doit sermer la bouche aux uns & aux autres.

La seule maniere de bien traiter les élémens d'une Science exacte & rigoureuse, c'est d'y mettre toute la rigueur & l'exactitude possible. Nous doutons par cette raison, si on doit absolument suivre dans des élémens de Géométrie la méthode des inventeurs. Une telle méthode engage presque nécessairement à supposer comme vraies dissérentes propositions que les inventeurs ont apperçues comme d'un coup d'œil, mais dont la démonstration est nécessaire en rigueur géométrique.

Il n'en est pas de même de l'Algebre. Comme c'est une science purement intellectuelle & abstraite, dont l'objet n'existe point hors de nous, non-seulement on peut la traiter d'une maniere également facile & rigoureuse en

s'assujettissant à la marche des inventeurs, mais c'est la meilleure méthode qu'on puisse employer pour développer les élémens de cette science. Il sussit pour cela de suivre l'ordre naturel des opérations de l'esprit, en s'épargnant seulement les tentatives inutiles ou fausses, que tout inventeur fait presque nécessairement, avant d'arriver au but

qu'il se propose.

Nous sommes pourtant bien éloignés de désapprouver sans restriction l'usage qu'on peut faire dans des élémens de Géométrie de la méthode des inventeurs. Comme elle a le précieux avantage de piquer la curiosité, de saire pressentir à chaque pas celui qui doit suivre, & de ne point essrayer l'esprit par un appareil trop scientifique, nous la croyons très-propre à ceux qui n'ont pas pour but de se rendre prosonds Mathématiciens; mais les esprits que la nature a destinés à faire des progrès dans cette Science, doivent présérer la méthode rigoureuse.

Cependant pour arriver à cette rigueur exacte, il ne faut pas chercher une rigueur imaginaire. Nous avons déjà vu de quelle inutilité font pour cet

objet les axiomes dont les Géometres font si souvent usage; nous avons observé de plus qu'en Géométrie on doit supposer l'étendue telle que tous les hommes la conçoivent, fans se mettre en peine des objections & des subtilités scholastiques, ajoutons qu'on doit supposer de même dans les élémens de Géométrie les idées abstraites de surface plane & de ligne droite, sans faire de vains efforts pour réduire ces idées à quelque notion plus fimple. N'imitons pas un Géometre moderne, qui par la seule idée d'un fil tendu, croit pouvoir démontrer les propriétés de la ligne droite indépendamment du plan; & qui ne se permet pas même cette hypothese, qu'on peut imaginer une ligne droite menée d'un point à un autre sur une surface plane; comme si la supposition d'un fil tendu pour représenter une ligne droite, étoit plus fimple & plus rigoureuse que l'hypothese dont on vient de parler; ou plutôt comme si cette supposition n'avoit pas l'inconvénient de représenter par une image physique imparfaite & grossiere, une hypothese mathématique & rigoureuse.

Nous ne prétendons pas pour cela

qu'on doive supprimer des élémens de Géométrie les définitions de la surface plane & de la ligne droite. Ces définitions font nécessaires; car on ne fauroit connoître les propriétés des lignes droites & des surfaces planes sans partir de quelque propriété simple de ces lignes & de ces surfaces, qui puisse être apperçue à la premiere vue de l'esprit, & par conséquent être prise pour leur définition. Ainsi on définit la ligne droite, la ligne la plus courte qu'on puisse mener d'un point à un autre; & la surface plane, celle à laquelle une ligne droite se peut appliquer en tout sens. Mais ces deux définitions, quoique peut-être préférables à toutes celles qu'on pourroit imaginer, ne renferment pas l'idée primitive que nous nous formons de la ligne droite & de la surface plane; idée si simple, & pour ainsi dire, si indivisible & si une, qu'une définition ne peut la rendre plus claire, foit par la nature de cette idée même, soit par l'impersection du langage.

En général les définitions sont ce qui mérite le plus d'attention dans des élémens de Géométrie, & d'où dépend fur-tout la perfection de ces élémens. C'est pourtant ce qu'on a le plus souvent négligé dans les élémens modernes. Nous n'en citerons qu'un exemple. L'Auteur de l'Art de penser définit l'angle, l'ouverture de deux lignes qui se rencontrent; & il reprend Euclide d'avoir appellé l'angle un espace; la définition d'Euclide peut être désectueuse, mais ce n'est pas par le côté qu'on lui reproche; car l'idée de l'ouverture formée par deux lignes suppose nécessairement celle de l'espace que ces lignes renserment.

Outre les définitions auxquelles on ne fauroit apporter trop de foin, le Philosophe doit encore avoir égard, dans les élémens de Géométrie, à deux autres points très-importans; aux propositions fondamentales & à la maniere

de démontrer.

Les propositions sondamentales peuvent être réduites à deux; la mesure des angles par les arcs de cercle, & le principe de la superposition. Ce dernier principe n'est point, comme l'ont prétendu plusieurs Géometres, une méthode de démontrer peu exacte & purement méchanique. La superposition,

telle que les Mathématiciens la conçoivent, ne consiste pas à appliquer grossiérement une figure sur une autre, pour juger par les yeux de leur égalité ou de leur différence, comme un ouvrier applique son pié sur une ligne pour la mesurer; elle consiste à imaginer une figure transportée sur une autre, & à conclure de l'égalité supposée de certaines parties de deux figures, la coincidence de ces parties entr'elles, & de leur coincidence la coincidence du reste : d'où résulte l'égalité & la similitude parfaite des figures entieres. Cette maniere de démontrer a donc l'avanrage, non-seulement de rendre les vérités palpables, mais d'être encore la plus rigoureuse & la plus simple qu'il est possible, en un mot de satisfaire l'esprit en parlant aux yeux.

Les démonstrations qu'on peut employer en Géométrie sont de deux especes, directes ou indirectes. Les premieres sont immédiatement déduites de la notion même de l'objet dont on veut établir quelque propriété; ce sont celles qu'on doit employer de préférence, parce qu'elles éclairent en même tems qu'elles convainquent. Mais si le nombre

de nos connoissances certaines est fort petit, celui de nos connoissances directes l'est encore davantage. Nous ignorons, par rapport à un grand nombre d'objets, ce qu'ils font & ce qu'ils ne sont pas; & nous n'avons sur beaucoup d'autres que ces idées négatives, c'est-à-dire, nous savons ce qu'ils ne font pas bien mieux que ce qu'ils font; heureux encore dans notre indigence de posséder cette connoissance imparfaite & tronquée, qui n'est qu'une maniere un peu plus raisonnée & un peu plus douce d'être ignorans. Or dans tous ces cas on sera forcé d'avoir recours aux démonstrations indirectes. Les principales démonstrations de ce genre font connues sous le nom de réduction à l'absurde; elles consistent à prouver une vérité par les abfurdités qui s'ensuivroient si on ne l'admettoit pas. Dans cette classe doivent être placées toutes les démonstrations qui regardent les incommensurables, c'està-dire, les grandeurs qui n'ont aucune commune mesure entr'elles. En effet l'idée de l'infini entre nécessairement dans celle de ces sortes de quantités; or nous n'ayons de l'infini qu'une idée négative, puisque nous ne le concevons que par la négation du fini; le mot

même d'infini en est la preuve.

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur la maniere de bien traiter les élémens de Géométrie, doit nous faire conclure que de tels élémens ne font pas l'ouvrage d'un Géometre ordinaire; qu'il n'y a même aucun Géometre au-dessus d'une pareille entreprise, & que les Descartes, les Newton, les Leibnitz, n'eussent pas été de trop pour la bien exécuter. Cependant il n'y a peut-être point de science dans laquelle on ait tant multiplié les élémens, fans compter ceux dont nous ferons fans doute accablés encore; & on peut remarquer que parmi cette multitude de Géometres élémentaires, il n'y en a presque pas un qui dans sa Présace ne dise plus ou moins de mal de ses prédécesseurs. Un ouvrage en ce genre, qui seroit au gré de tout le monde, est encore à faire; mais c'est peut-être une entreprise chimérique que de prétendre faire au gré de tout le monde un pareil ouvrage. Les différentes vues dans lefquelles on peut étudier les élémens de Géométrie, rendent ces élémens sufceptibles ceptibles de différentes formes dont chacune peut avoir fon avantage. Il ne s'agit ici que de favoir quelle est la meilleure qu'on puisse leur donner dans des élémens de Philosophie; & c'est surquoi nous avons tâché de proposer nos vues.

Mais ce qui rend la plupart des élémens de Géométrie si défectueux, c'est moins encore le plan suivant lequel onles traite, que l'incapacité de ceux qui l'exécutent. Ces élémens sont pour l'ordinaire l'ouvrage de Mathématiciens médiocres, dont les connoissances finiffent où se termine leur livre, & qui par cela même sont incapables de faire en ce genre un livre utile. Car il ne faut pas s'imaginer que pour avoir effleuré les principes d'une science, on soit en état de l'enseigner. C'est à ce préjugé, fruit de la vanité & de l'ignorance, qu'on doit attribuer l'extrême difette où nous sommes presque en chaque science de bons élémens. L'éleve à peine forti des premiers fentiers, encore frappé des difficultés qu'il a éprouvées, & que souvent même il n'a surmontées qu'en partie, entreprend de les faire connoître & surmonter aux

autres. Censeur & plagiaire tout ensemble de ceux qui l'ont précédé, il copie, transforme, étend, renverse, resserre, obscurcit, prend ses idées informes & confuses pour des idées claires, & l'envie qu'il a d'être auteur pour le desir d'être utile. C'est un homme qui ayant parcouru un labyrinîhe à tâtons, croit pouvoir en donner le plan. D'un autre côté les Maîtres de l'Art, qui par une étude longue & assidue en ont vaincu les difficultés & connu les finesses, dédaignent de revenir fur leurs pas pour faciliter aux autres le chemin qu'ils ont eu tant de peine à se frayer eux-mêmes; ou peut-être frappés encore de la multitude & de la nature des obstacles qu'ils ont surmontés, ils redoutent le travail qui feroit nécessaire pour les applanir, & que la multitude sentiroit trop peu pour leur en tenir compte. Uniquement occupés de faire de nouveaux progrès dans l'Art, pour s'élever, s'il leur est possible, au-dessus de leurs prédécesseurs & de leurs contemporains, & plus jaloux de l'admiration que de la reconnoissance publique, ils ne pensent qu'à découvrir & à jouir, & préferent la gloire d'augmenter l'édifice au soin d'en éclairer l'entrée. Ils pensent que celui qui apportera comme eux dans l'étude des Sciences un génie fait pour les approfondir, n'aura pas besoin d'autres élémens que de ceux qui les ont guidés eux-mêmes; qu'en lui la nature & les réflexions suppléeront aux livres; & qu'il est inutile de faciliter aux esprits lents & communs, des connoissances qu'ils ne pourront jamais se rendre propres, puisqu'ils n'y pourront rien ajouter. Un peu plus de réflexion eût fait fentir combien cette maniere de penfer est nuisible à la gloire & au progrès des Sciences; à leur gloire, parce qu'en les mettant à portée d'un plus grand nombre de personnes, on se procure un plus grand nombre de juges éclairés; à leur progrès, parce qu'en facilitant aux génies heureux l'étude de ce qui est connu, on les met en état d'aller plus loin & plus vîte. Tel est l'avantage que produiroient de bons élémens de chaque Science, élémens qui ne peuvent être l'ouvrage que d'une main fort habile & fort exercée. En effet, si on n'est pas parfaitement instruit des vérités de détails qu'une science renferme, si par distributed in High of

un fréquent usage on n'a pas apperçu la dépendance mutuelle de ces vérités, comment distinguera-t-on les propositions fondamentales dont elles dérivent, l'analogie ou la différence de ces propofitions fondamentales, l'ordre qu'elles doivent observer entr'elles, & fur-tout les principes au-delà desquels on ne doit pas remonter? C'est ainsi qu'un Chymiste ne parvient à connoître les mixtes, qu'après des analyses fréquentes, & des combinaisons variées en toutes fortes de manieres. La comparaifon est d'autant plus juste, que ces analyses apprennent au Chymiste nonfeulement quels font les principes dans lesquels un corps se résout, mais encore, ce qui n'est pas moins important, les bornes au-delà desquelles il ne peut fe réfoudre.

Les élémens de Géométrie conduifent immédiatement à la Géométrie des courbes, c'est-à-dire, de toutes les courbes disférentes du cercle. Car le cercle est la seule figure curviligne dont il soit question dans les élémens de Géométrie, à cause de la facilité de sa description, & de l'usage qu'on en fait pour résoudre la plupart des problèmes de la Géométrie élémentaire.

Or la Géométrie des courbes demande nécessairement l'usage de l'Algebre. Ainsi le premier pas qu'on doit faire dans cette science, est l'explication des principes sur lesquels est appuyée l'application de l'Algebre à la Géométrie. C'est par où l'on doit commencer au sortir des élémens, parce que c'est alors que l'Algebre commence à rendre les démonstrations & les folutions plus faciles. Nous n'ignorons pas néanmoins qu'il y a plusieurs recherches dans la Géométrie des courbes, où l'on peut absolument se passer de l'analyse algébrique; nous n'ignorons pas même avec combien d'éloges de très-grands Géometres ont parlé de l'utilité qu'on peut tirer de la méthode des anciens dans ces mêmes recherches, pour donner plus d'exercice à l'esprit & plus de rigueur aux démonstrations. Mais leurs raisons ne nous paroissent pas fort solides. En premier lieu, n'y a-t-il pas en Géométrie assez de difficultés naturelles à vaincre pour ne pas en faire naître d'inutiles? A quoi bon user toutes les forces de son esprit sur des connoissances qu'on peut acquérir avec moins de peine? Les propriétés de la spirale, que de H iii

très-grands Mathématiciens n'ont pu fuivre dans Archimede, fe démontrent d'un trait de plume par l'analyse; seroit-il raifonnable de confumer un tems précieux à fuivre avec fatigue dans Archimede ce qu'il est si facile d'apprendre ailleurs? A l'égard de l'avantage qu'on veut donner aux démonfrations faites à la maniere des Anciens, d'être plus rigoureuses que les démonstrations algébriques, cette prétention ne nous paroît guere mieux établie. La dénomination algébrique, il est vrai, a cela de particulier, que quand on aura défigné toutes les lignes des figures par des lettres, on pourra faire au moyen de ces lettres beaucoup d'opérations & de combinaisons sans songer à la figure, fans l'avoir même devant les yeux; mais ces opérations même, toutes machinales qu'elles font, ou plutôt parce qu'elles font purement machinales, ont l'avantage de soulager l'esprit dans des recherches fouvent très pénibles, & pour lesquelles il a besoin de tous ses efforts; l'Analyse lui ménage autant qu'il est possible des instans nécessaires de délassement & de repos; il sussit de favoir que les principes du calcul font

certains; la main calcule en toute sûreté, & parvient enfin à un résultat, auquel fans ce secours on ne seroit point parvenu, ou auquel on ne feroit arrivé qu'avec beaucoup de peine. Mais il ne tiendra qu'à l'Analyste de donner ensuite à sa démonstration ou à sa solution la rigueur prétendue qu'on croit lui manquer; il lui fuffira pour cela de traduire cette démonstration dans le langage des Anciens, comme Newton a fait la plupart des siennes. Nous conviendrons sans peine que l'usage méchanique & trop fréquent d'une analyse facile & peu nécessaire, rendra l'esprit paresseux, prompt à se rebuter par les obstacles, & par-là moins propre aux découvertes; mais nous ne conviendrons jamais que l'analyse rende les démonstrations moins rigoureuses. On peut regarder la méthode des Anciens comme une route tortueuse, difficile & embarrassée, dans laquelle le Géometre exerce & fatigue ses lecteurs; l'Analyste placé à un point de vue plus élevé, voit cette route d'un coup d'œil; il ne tient qu'à lui d'en parcourir tous les sentiers d'y conduire les autres, & de les y arrêter aussi long-tems qu'il veut, H iv.

Enfin (& c'est ici le plus grand avantage de la méthode analytique) combien de questions en Géométrie auxquelles cette méthode feule peut atteindre? Peut-être ferons-nous contredits ici par les Anglois, grands partifans de la Géométrie ancienne, sur la foi de Newton qui la louoit, & qui s'en servoit pour cacher sa route, en employant l'analyse pour se conduire lui-même; mais ne seroit-ce point aussi par trop d'attachement pour cette Géométrie ancienne, que les Anglois n'ont pas fait en Mathématique, depuis la mort de Newton, tous les progrès qu'on auroit pu attendre d'eux? C'est à d'autres Nations, & fur-tout aux François, qu'on est redevable des nouvelles découvertes qui ont si considérablement reculé les limites de l'Astronomie physique. Qu'on essaye d'employer à ces recherches la méthode des Anciens, on fentira bientôt l'impossibilité d'y réussir. Ce n'est donc qu'à des Géometres médiocres qu'il appartient de rabaisser l'analyse; jamais un art n'est décrié que par ceux qui l'ignorent, & qui trouvent, dit l'illustre Historien de l'Académie des Sciences, une espece de consolation à

traiter d'inutile ce qu'ils ne savent pas. Un des principaux points de l'application de l'Algebre à la Géométrie, est ce qu'on appelle aujourd'hui, quoiqu'affez improprement, le calcul de l'infini, & qui facilite d'une maniere si surprenante des solutions que l'analyse ordinaire tenteroit en vain. Le Philosophe doit moins s'appliquer aux détails de ce calcul, qu'à bien développer les principes qui en sont la base. Ce soin est d'autant plus nécessaire, que la plupart de ceux qui ont expliqué les regles du calcul de l'infini, ou en ont négligé les vrais principes, ou les ont présentés d'une maniere très-fausse. Après avoir abusé en Métaphyfique de la méthode des Géometres, il ne restoit plus qu'à abufer de la Métaphysique en Géométrie, & c'est ce qu'on a fait. Non-seulement quelques Auteurs ont cru pouvoir introduire dans la Géométrie transcendante une Logique ténébreufe, qu'ils ont nommée fublime; ils ont même prétendu la faire fervir à démontrer des vérités dont on étoit déjà certain par d'autres principes. C'étoit le moyen de rendre ces vérités douteuses, fi elles avoient pu le devenir. On a regardé Hv

comme réellement existans dans la nature les infinis & les infiniment petits de différens ordres; il étoit néanmoins facile de réduire cette maniere de s'exprimer à des notions communes, fimples & précifes. Si les principes du calcul de l'infini ne pouvoient être foumis à de pareilles notions, comment les conféquences déduites de ces principes par le calcul pourroient-elles être certaines? Cette Philosophie obscure & contentieuse, qu'on a cherché à introduire dans le fiege même de l'évidence, est le fruit de la vanité des Auteurs & des lecteurs. Les premiers sont flattés de pouvoir répandre un air de mystere & de sublimité sur leurs productions; les autres ne haiffent pas l'obscurité, pourvu qu'il en résulte une apparence de merveilleux; mais le caractere de la vérité est d'être simple.

Au reste, en supposant même que les principes métaphysiques dont on peut faire usage en Géométrie, soient revêtus de toute la certitude & la clarté possible, il n'y a guere de propositions géométriques qu'on puisse démontrer rigoureusement avec le seul secours de ces principes. Presque toutes demandent

si on peut parler de la sorte, la toise ou le calcul, & quelquesois l'un & l'autre. Cette maniere de démontrer paroîtra peut-être bien matérielle à certains esprits; mais c'est presque toujours la seule qui soit sûre pour arriver à des combinaisons & à des résultats exacts.

Il femble que les grands Géometres devroient être excellens Métaphysiciens, au moins fur les objets dont ils s'occupent; cependant il s'en faut bien qu'ils le foient toujours. La Logique de quelques-uns d'entr'eux est renfermée dans leurs formules, & ne s'étend point au-delà. On peut le comparer à un homme qui auroit le fens de la vue contraire à celui du toucher, ou dans lequel le fecond de ces fens ne fe perfectionneroit qu'aux dépens de l'autre. Ces mauvais Métaphyficiens, dans une science où il est si facile de ne le pas être, le feront à plus forte raison infailliblement, comme l'expérience le prouve, fur les matieres où ils n'auront point le calcul pour guide. Ainsi la Géométrie qui mesure les corps, peut fervir en certains cas à mesurer les esprits même.

Non-feulement l'esprit métaphysique

H vj

& lesprit géometre ne se rencontrent pas toujours ensemble; il y a même moins d'union & d'affinité qu'on ne s'imagine entre deux genres d'esprit que le vulgaire croit être fort analogues, celui du jeu & celui de la Géométrie. L'esprit géometre est sans doute un esprit de calcul & de combinaison, mais de combinaison scrupuleuse & lente, qui examine l'une après l'autre, toutes les parties de son objet, qui les compare successivement entr'elles, qui prend garde de n'en omettre aucune, & de les rapprocher par toutes leurs faces; en un mot qui ne fait qu'un pas à la fois, & qui a foin de le bien affurer avant que de passer au suivant. L'esprit du jeu est un esprit de combinaison rapide, qui embrasse d'un coup d'œil & comme d'une maniere vague un grand nombre de cas, dont quelquesuns même peuvent lui échapper, parce qu'il est moins assujeti à des regles qu'il n'est une espece d'instinct perfectionné par habitude. D'ailleurs le Géometre peut se donner tout le tems nécessaire pour résoudre ses problèmes; il fait un effort, se repose, & repart de-là avec de nouvelles forces; le joueur est

obligé de résoudre ses problèmes sur le champ, & de faire dans un tems sixé & très court, tout l'usage possible de son esprit. Il n'est donc pas surprenant qu'un grand Géometre soit souvent un

joueur très-médiocre.

Nous n'examinerons point une autre question qui n'a qu'un rapport très-indirect à notre sujet; si les Mathématiques donnent à l'esprit de la dureté & de la féchereffe ? Nous nous contenterons de dire, que si la Géométrie (comme on l'a prétendu avec affez de raison) ne redresse que les esprits droits, elle ne desseche & ne refroidit aussi que les esprits déjà préparés à cette opération par la nature. Mais une autre question peut-être plus importante & plus difficile, c'est de savoir quel genre d'esprit doit obtenir par sa supériorité le premier rang dans l'estime des hommes; celui qui excelle dans les Lettres, ou celui qui se distingue au même degré dans les Sciences? Cette question est décidée tous les jours en faveur des Lettres (à la vérité fans intérêt) par une foule d'Ecrivains subalternes, incapables, je ne dis pas d'apprétier Corneille & de lire Newton, mais de juger Campistron

& d'entendre Euclide. Pour nous, plus timides ou plus justes, nous avouerons que la supériorité en ces deux genres nous paroît d'un mérite égal. D'ailleurs si le Littérateur & le Bel-esprit du premier ordre a plus de partisans parce qu'il a plus de juges, celui qui recule les limites des Sciences a de son côté des juges & des partisans plus éclairés. Qui auroit à choisir d'être Newton ou Corneille, feroit bien d'être embarrassé, ou ne mériteroit pas d'avoir à choisir.

XVI.

MÉCHANIQUE.

Es principes de la Géométrie & ceux de l'Algebre renferment tout ce dont le Philosophe a besoin pour arriver à la Méchanique. Cette science mérite de nous arrêter.

Il résulte de ce que nous avons dit ailleurs sur la clarté & l'utilité des notions abstraites, (1) que pour traiter

⁽¹⁾ Voyez le Discours Préliminaire de l'Encyclopé: le, Tome I. p. 44.

suivant la meilleure méthode possible quelque partie des Mathématiques que ce soit (nous pourrions même dire quelque science que ce puisse être), il est nécessaire non-seulement d'y introduire & d'y appliquer autant, qu'il se peut, des connoissances puisées dans des sciences plus abstraites, & par conféquent plus fimples, mais encore d'envifager de la maniere la plus abstraite & la plus simple qu'il se puisse, l'objet particulier de cette science; de ne rien supposer, ne rien admettre dans cet objet, que les propriétés que la science même qu'on traite y suppose. De-là résultent deux avantages : les principes recoivent toute la clarté dont ils font susceptibles : ils se trouvent d'ailleurs réduits au plus petit nombre possible, & par ce moyen ils ne peuvent manquer, comme nous l'ayons dit encore, d'acquérir en même tems plus d'étendue.

On a pensé depuis long-tems, & même avec succès, à remplir dans les Mathématiques une partie du plan que nous venons de tracer: on a appliqué heureusement l'Algebre à la Géométrie, la Géométrie à la Méchanique, &

chacune de ces trois sciences à toutes les autres, dont elles sont la base & le fondement. Mais on n'a pas été si attentif, ni à réduire les principes de ces sciences au plus petit nombre, ni à leur donner toute la clarté qu'on pouvoit desirer. La Méchanique sur-tout est celle qu'il paroît qu'on a négligée le plus à cet égard: aussi la plupart de ses principes, ou obscurs par eux-mêmes, ou énoncés & démontrés d'une maniere obscure, ont-ils donné lieu à plusieurs

questions épineuses.

Le Philosophe Méchanicien doit donc se proposer deux choses; de reculer les limites de la Méchanique, & d'en applanir l'abord; il doit se proposer de plus de remplir en quelque sorte un de ces objets par l'autre, c'est-à-dire, non-seulement de déduire les principes de la Méchanique des notions les plus claires, mais encore de les étendre en les réduisant; de faire voir tout à la fois, & l'inutilité de plusieurs principes qu'on avoit employés jusqu'ici dans la Méchanique, & l'avantage qu'on peut tirer de la combinaison des autres pour le progrès de cette science. Pour donner une idée des moyens par lesquels on

peut remplir ces différentes vues, il ne fera peut-être pas inutile d'entrer ici dans un examen raisonné de la science

dont il est question.

Le mouvement & ses propriétés générales, font le premier & le principal objet de la Méchanique; cette science suppose l'existence du mouvement, & nous la supposerons aussi comme avouée & reconnue de tous les Philosophes. A l'égard de la nature du mouvement, les mêmes Philosophes sont là-dessus fort partagés. Rien n'est plus naturel sans doute que de concevoir le mouvement comme l'application successive du mobile aux différentes parties de l'espace indéfini, que nous imaginons comme le lieu des corps : mais cette idée suppose un espace dont les parties foient pénétrables & immobiles; or personne n'ignore que les Cartéfiens (fecte qui à la vérité n'existe presque plus aujourd'hui) ne reconnoissent point d'espace distingué des corps, & qu'ils regardent l'étendue & la matiere comme une même chose. Il faut convenir qu'en partant d'un pareil principe, le mouvement seroit la chose la plus difficile à concevoir,

& qu'un Cartésien auroit peut-être beaucoup plutôt fait d'en nier l'exiftence, que de chercher à en définir la nature. Néanmoins quelque absurde que nous paroisse l'opinion de ces Philosophes, & quelque peu de clarté & de précision qu'il y ait dans les principes métaphysiques sur lesquels ils s'efforcent de l'appuyer, nous n'entreprendrons point de la réfuter ici : nous nous contenterons, en nous attachant aux notions communes, de concevoir l'efpace indéfini comme le lieu des corps, soit réel, soit supposé, & de regarder le mouvement comme le transport du mobile d'un lieu dans un autre.

La considération du mouvement entre quelquesois dans les recherches de Géométrie pure; ainsi on imagine souvent les lignes droites ou les courbes, comme engendrées par le mouvement continu d'un point, les surfaces par le mouvement d'une ligne, les solides ensin par celui d'une surface. Mais il y a entre la Méchanique & la Géométrie cette dissérence, non-seulement que dans celle-ci la génération des sigures par le mouvement, est pour ainsi dire arbitraire & de pure élégance, mais encore que la Géométrie ne confidere dans le mouvement que l'espace parcouru, au lieu que dans la Méchanique on a de plus égard au tems que le mobile emploie à parcourir cet espace.

On ne peut comparer ensemble deux choses d'une nature différente, telles que l'espace & le tems : mais on peut comparer le rapport des parties du tems avec celui des parties de l'espace parcouru. Le tems par la nature coule uniformément, & la Méchanique suppose cette uniformité. Du reste, sans connoître le tems en lui-même & sans en avoir de mesure précise, nous ne pouvons représenter plus clairement le rapport de ses parties, que par celui des portions d'une ligne droite indéfinie. On peut donc comparer le rapport des parties du tems à celui des parties de l'espace parcouru, comme on compare en Géométrie le rapport des parties d'une ligne à celui des parties d'une autre ligne; d'où il est aisé de voir que par l'application seule de la Géométrie & du calcul, on peut sans le secours d'aucun autre principe, trouver les propriétés générales du mouvement, varié suivant une loi quelconque. Mais comment arrive-t-il que le mouvement d'un corps suive telle ou telle loi particuliere? C'est sur quoi la Géométrie seule ne peut rien nous apprendre, & c'est aussi ce qu'on peut regarder comme le premier problême qui appartienne immédiatement à la Méchanique.

On voit d'abord fort clairement, qu'un corps ne peut se donner le mouvement à lui-même. Il ne peut donc être tiré du repos que par l'action de quelque cause étrangere. Mais continue-t-il à se mouvoir de lui-même, ou a-t-il besoin pour se mouvoir de l'action répétée de la cause? Quelque parti qu'on pût prendre là-dessus, il sera toujours incontestable que l'existence du mouvement étant une fois supposée sans aucune autre hypothese particuliere, la loi la plus simple qu'un mobile puisse observer dans son mouvement, est la loi d'uniformité, & c'est par conséquent celle qu'il doit suivre. Le mouvement est donc uniforme par sa nature : il est vrai que les preuves qu'on a données jusqu'à présent de ce principe, ne sont peut-être pas fort covaincantes, le Philosophe fera fentir les difficultés qu'on peut y

oppofer, & montrera le chemin qu'on doit prendre pour éviter de s'engager

à les résoudre (m).

Cette loi d'uniformité, essentielle au mouvement considéré en lui-même, fournit une des meilleures raifons fur lesquelles la mesure du tems par le mouvement uniforme foit appuyée. Quoique cette discussion ne soit pas absolument essentielle à la Méchanique, cependant comme elle n'y est pas non plus entiérement étrangere, nous entrerons ici dans quelque détail

à ce sujet.

Comme le rapport des parties du tems nous est inconnu en lui-même, l'unique moyen que nous puissions employer pour découvrir ce rapport, c'est d'en chercher quelqu'autre plus fensible & mieux connu, auquel nous puissions le comparer. On aura donc trouvé la mesure du tems la plus simple, si on vient à bout de comparer, de la maniere la plus simple qu'il soit possible, le raport des parties du tems avec celuide tous les raports qu'on connoît le mieux. De-là il réfulte que le mouvement

⁽m) Voyez fur cela la premiere partie du Traité de Dy: namique, art. 6. 7. & 8. de la nouvelle édition 1758,

uniforme est la mesure du tems la plus simple. Car d'un côté, le rapport des parties d'une ligne droite est celui que nous faisissons le plus facilement; & de l'autre il n'est point de rapports plus aifés à comparer entr'eux, que des rapports égaux. Or dans le mouvement uniforme, le rapport des parties du tems est égal à celui des parties correspondantes de la ligne parcourue. Le mouvement uniforme nous donne donc tout à la fois le moyen, & de comparer le rapport des parties du tems au rapport qui nous est le plus sensible, & de faire cette comparaison de la maniere la plus fimple; nous trouvons donc dans le mouvement uniforme la mesure la plus simple du tems.

Je dis outre cela que la mesure du tems par le mouvement uniforme, est indépendamment de sa simplicité, celle dont il est le plus naturel de penser à se servir. En esset, comme il n'y a point de rapport que nous connoissions plus exastement que celui des parties de l'espace, & qu'en général un mouvement quelconque dont la loi servir donnée, nous conduiroit à découvrir le rapport des parties du tems, par

l'analogie connue de ce rapport avec celui des parties de l'espace parcouru; il est clair qu'un tel mouvement seroit la mesure du tems la plus exacte, & par conféquent celle qu'on devroit mettre en usage préférablement à toute autre. Donc s'il y a quelqu'espece particuliere de mouvement, où l'analogie entre le rapport des parties du tems & celui des parties de l'espace parcouru, foit connue indépendamment de toute hypothese &z par la nature du mouvement même, & que cette espece particuliere de mouvement foit la feule à qui cette propriété appartienne, elle fera nécessairement la mesure du tems la plus naturelle. Or il n'y a que le mouvement uniforme qui réunisse les deux conditions dont nous venons de parler. Car le mouvement d'un corps est uniforme par lui-même : il ne devient accéléré ou retardé qu'en vertu d'une cause étrangère, & alors il est susceptible d'une infinité de lois différentes de variation. La loi d'uniformité, c'est-àdire, l'égalité entre le rapport des tems & celui des espaces parcourus, est donc une propriété du mouvement confidéré en lui-même, Le mouvement uniforme

n'en est par-là que plus analogue à la durée, & par conséquent plus propre à en être la mesure, puisque les parties de la durée se succedent aussi constamment & uniformément. Au contraire, toute loi d'accélération ou de diminution dans le mouvement, est arbitraire, pour ainfi dire, & dépendante de circonstances extérieures. Le mouvement non uniforme ne peut être par conféquent la mesure naturelle du tems. Car en premier lieu il n'y auroit pas de raison pourquoi une espece particuliere de mouvement non uniforme fût la mesure premiere du tems plutôt qu'une autre. En second lieu, on ne pourroit mesurer le tems par un mouvement non uniforme, fans avoir découvert auparavant par quelque moyen particulier, l'analogie entre le rapport des tems & celui des espaces parcourus, qui conviendroit au mouvement proposé. D'ailleurs, comment connoître cette analogie autrement que par l'expérience, & l'expérience ne supposeroit-elle pas qu'on eût déjà une mesure du tems fixe & certaine?

Mais le moyen de s'assurer, dira-t-on, qu'un mouvement soit parfaitement uniforme?

uniforme? Je répons d'abord, qu'il n'y a non plus aucun mouvement non uniforme dont nous fachions exactement la loi, & qu'ainsi cette difficulté prouve feulement que nous ne pouvons connoître exactement & en toute rigueur le rapport des parties du tems ; mais il ne s'ensuit pas de - là, que le mouvement uniforme n'en soit, par sa nature seule, la premiere & la plus fimple mesure. Aussi ne pouvant avoir de mesure du tems précise & rigoureuse, c'est dans les mouvemens à peu près uniformes que nous en cherchons la mesure au moins approchée. Nous avons trois moyens de juger qu'un mouvement est à peu près uniforme: 1º. Quand le corps qui se meut parcourt des espaces égaux, dans des tems que nous avons lieu de juger égaux; & nous avons lieu de juger les tems égaux, quand nous avons observé par une expérience réitérée, qu'il se passe durant ces tems des effets semblables, que nous avons lieu de juger devoir durer également long-tems: ainfi nous avons lieu de juger que les tems qu'une même clepsydre met à se vuider, sont égaux; fi donc pendant ces tems un corps par-Tome IV.

court des espaces égaux, nous avons lieu de juger que son mouvement est uniforme. 2°. Quand nous avons lieu de croire que l'effet de la cause accélératrice ou retardatrice, s'il y en a une, ne peut être qu'insensible : c'est par la réunion de ces deux moyens qu'on a jugé que le mouvement de la terre autour de son axe est uniforme; & cette supposition non-seulement n'est point contredite par les autres phénomenes célestes, mais elle paroît même s'y accorder parfaitement. 3°. Quand nous comparons le mouvement dont il s'agit à d'autres mouvemens, & que nous observons la même loi dans les uns & les autres. Ainfi, si plusieurs corps se meuvent de maniere que les espaces qu'ils parcourent durant un même tems soient toujours entr'eux, ou exactement, ou à peu près dans le même rapport, on juge que le mouvement de ces corps est ou exactement, ou au moins à très-peu près uniforme. Car si un corps qui se meut uniformément parcourt un certain espace durant un tems pris à volonté, & qu'un autre corps, se mouvant aussi uniformément, parcoure un autre espace pendant le même tems, le rapport des espaces sera toujours le même, soit que les deux corps aient commencé à se mouvoir dans le même instant, ou dans des instans différens; & le mouvement uniforme est le seul qui ait cette propriété. C'est pourquoi si on divise le tems en parties quelconques, égales ou inégales à volonté, & si on trouve que les efpaces parcourus par deux corps durant une même partie de ce tems, sont toujours dans le même rapport; plus le nombre des parties du tems fera grand, plus on sera en droit de conclure que le mouvement de chaque corps est uniforme.

Aucun de ces trois moyens n'est exact dans la rigueur géométrique; mais ils suffisent, sur-tout quand ils sont répétés & réunis, pour tirer une conclusion valable, sinon sur l'uniformité absolue du mouvement, au moins sur l'uniformité très-approchée.

Après cette digression, qui même à proprement parler n'en est pas une, sur la mesure du tems par le mouvement, revenons aux principes de la

Méchanique.

La force d'inertie, c'est - à - dire, la

propriété qu'ont les corps de persévérer dans leur état de repos ou de mouvement, étant une fois établie, il est clair que le mouvement, qui a besoin d'une cause pour commencer au moins à exister, ne sauroit non plus être accéléré ou retardé que par une cause étrangere. Or quelles font les caufes capables de produire ou de changer le mouvement dans les corps? Nous n'en connoissons jusqu'à présent que de deux fortes. Les unes se manifestent à nous en même tems que l'effet qu'elles produisent, ou plutôt dont elles sont l'occasion: ce sont celles qui ont leur fource dans l'action sensible & mutuelle des corps, réfultante de leur impénétrabilité: elles se réduisent à l'impulsion & à quelques autres actions dérivées de celles là. Toutes les autres causes ne se font connoître que par leur effet, & nous en ignorons entiérement la nature : telle est la cause qui fait tomber les corps pefans vers le centre de la terre, & celle qui retient les planetes dans leurs orbites.

Nous verrons bientôt comment on peut déterminer les effets de l'impultion, & des causes qui peuvent s'y rapporter. Pour nous en tenir ici à celles de la seconde espece, il est clair que lorfqu'il est question des effets produits par de telles causes, ces effets doivent toujours être donnés indépendamment de la connoissance de la cause, puisqu'ils ne peuvent en être déduits. C'est ainsi que sans connoître la cause de la pefanteur, nous apprenons par l'expérience que les espaces décrits par un corps qui tombe, font entr'eux comme les quarrés des tems. En général, dans les mouvemens variés dont les causes font inconnues, il est évident que l'effet produit par la cause, soit dans un tems fini, soit dans un instant, doit toujours être donné par l'équation entre les tems & les espaces : cet effet une fois connu, & le principe de la force d'inertie supposé, on n'a plus besoin que de la Géométrie seule & du calcul, pour découvrir les propriétés de ces sortes de mouvemens. Pourquoi donc aurions-nous recours à ce principe dont tout le monde fait usage aujourd'hui, que la force accélératrice ou retardatrice est proportionnelle à l'élément de la vîtesse? principe appuyé sur cet unique axiome vague & obscur, I iii

que l'effet est proportionnel à sa cause. Nous n'examinerons point si ce principe est de vérité nécessaire; nous avouerons feulement que les preuves qu'on en a apportées jusqu'ici, ne nous paroissent pas hors d'atteinte : nous ne l'adopterons pas non plus, avec quelques Géometres, comme de vérité purement contingente; ce qui ruineroit la certitude de la Méchanique, & la réduiroit à n'être plus qu'une science expérimentale : nous nous contenterons d'observer, que vrai ou douteux, clair ou obscur, il est inutile à la Méchanique, & que par conséquent il doit en être banni.

Nous n'avons fait mention jusqu'à présent, que du changement produit dans la vîtesse du mobile par les causes capables d'altérer son mouvement: & nous n'avons point encore cherché ce qui doit arriver, si la cause motrice tend à mouvoir le corps dans une direction dissérente de celle qu'il a déjà. Tout ce que nous apprend dans ce cas le principe de la force d'inertie, c'est que le mobile ne peut tendre qu'à décrire une ligne droite, & à la décrire unisormément; mais cela ne fait con-

noître ni sa vîtesse ni sa direction. On est donc obligé d'avoir recours à un second principe, c'est celui qu'on appelle la composition des mouvemens, & par lequel on détermine le mouvement unique d'un corps qui tend à se mouvoir suivant différentes directions à la fois avec des vîtesses données. Dans la démonstration que le Philosophe donnera de ce principe, il tâchera d'une part d'éviter toutes les difficultés auxquelles sont sujettes les démonstrations qu'on en donne communément, & en même tems de ne pas déduire d'un grand nombre de propositions compliquées, un principe qui étant l'un des premiers de la Méchanique, doit nécessairement être appuyé sur des preuves simples & faciles.

Comme le mouvement d'un corps qui change de direction, peut être regardé comme composé du mouvement qu'il avoit d'abord & d'un nouveau mouvement qu'il a reçu, de même le mouvement que le corps avoit d'abord peut être regardé comme composé du nouveau mouvement qu'il a pris, & d'un autre qu'il a perdu. De-là il s'enfuit que les lois du mouvement changé

I iv

par quelques obstacles que ce puisse être, dépendent uniquement des lois du mouvement détruit par ces mêmes obstacles. Car il est évident qu'il suffit de décomposer le mouvement qu'avoit le corps avant la rencontre de l'obstacle, en deux autres mouvemens, tels que l'obstacle ne nuise point à l'un, & qu'il anéantisse l'autre. Par-là on peut non-feulement démontrer les lois du mouvement changé par des obstacles infurmontables, les feules qu'on ait trouvées jusqu'à présent par cette méthode; on peut encore déterminer dans quel cas le mouvement est détruit par ces mêmes obstacles. A l'égard des lois du mouvement changé par des obstacles qui ne font pas infurmontables en euxmêmes, il est clair par la même raison, qu'en général il ne faut pour déterminer ces lois, qu'avoir bien constaté celles de l'équilibre.

Or quelle doit être la loi générale de l'équilibre des corps? Tous les Géometres conviennent, que deux corps dont les directions font opposées, se font équilibre quand leurs masses sont en raison inverse des vîtesses avec lesquelles ils tendent à se mouvoir; mais il n'est peut-être pas facile de démontrer cette loi en toute rigueur, & d'une maniere qui ne renferme aucune obfcurité; auffi la plupart des Géometres ont-ils mieux aimé la traiter d'axiome que de s'appliquer à la prouver. Cependant, si on y fait attention, on verra qu'il n'y a qu'un feul cas où l'équilibre se manifeste d'une maniere claire & distincte; c'est celui où les masses des deux corps sont égales, & leurs vîtesses égales & oppofées. Le feul parti qu'on puisse prendre, ce me semble, pour démontrer l'équilibre dans les autres cas, est de les réduire, s'il se peut, à ce premier cas simple & évident par lui-même.

Le principe de l'équilibre, joint à ceux de la force d'inertie & du mouvement composé, nous conduit donc à la solution de tous les problèmes où l'on considere le mouvement d'un corps, en tant qu'il peut être altéré par un obstacle impénétrable & mobile, c'est-à-dire en général par un autre corps à qui il doit nécessairement communiquer du mouvement pour conserver au moins une partie du sien. De-là ces lois générales de la communication du

mouvement, que les Philosophes ont enfin trouvées, après avoir long-tems ignoré qu'il y en eût, & après s'être long-temstrompéssur les lois véritables.

Si les principes de la force d'inertie, du mouvement composé, & de l'équilibre, sont essentiellement dissérens l'un de l'autre, comme onne peut s'empêcher d'en convenir; & si d'un autre côté, ces trois principes suffisent à la Méchanique, c'est avoir réduit cette science au plus petit nombre de principes possible, que d'établir sur ces trois principes toutes les lois du mouvement des corps dans des circonstances quelconques.

A l'égard des démonstrations de ces principes en eux-mêmes, le plan qu'on doit suivre pour leur donner toute la clarté & la simplicité dont elles sont susceptibles, est de les déduire toujours de la considération seule du mouvement, envisagé de la maniere la plus simple & la plus claire. Tout ce que nous voyons bien distinctement dans le mouvement d'un corps, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, c'est qu'il parcourt un certain espace, & qu'il emploie un certain tems à le parcourir. C'est donc de cette seule idée qu'on

doit tirer tous les principes de la Méchanique, quand on veut les démontrer d'une maniere nette & précise; en conséquence de cette réslexion, le Philosophe doit, pour ainsi dire, détourner la vue de dessus les causes motrices, pour n'envisager uniquement que le mouvement qu'elles produisent; il doit surtout entièrement proscrire les forces inhérentes au corps en mouvement, êtres obscurs & métaphysiques, qui ne sont capables que de répandre les ténebres sur une science claire par ellemême.

C'est par cette même raison qu'il s'abstiendra d'entrer dans l'examen de la fameuse question des forces vives. Cette question qui pendant trente ans a partagé les Géometres, consiste à savoir, si la force des corps en mouvement est proportionnelle au produit de la masse par la vîtesse, ou au produit de la masse par le quarré de la vîtesse; par exemple, si un corps double d'un autre, & qui a trois sois autant de vîtesse, a dix huit sois autant de force ou six sois autant seulement. Malgré les disputes que cette question a causées, l'inutilité parsaite dont elle est pour la

Méchanique, doit la bannir d'un livre d'Elémens: cependant le grand bruit qu'elle a fait, les hommes célebres qui l'ont traitée, l'intérêt que les Savans y ont pris, nous déterminent à exposer ici très succinstement les principes qui

peuvent servir à la résoudre.

Quand on parle de la force des corps en mouvement, ou l'on n'attache point d'idée nette au mot qu'on prononce, ou l'on ne peut entendre par-là en général, que la propriété qu'ont les corps qui se meuvent, de vaincre les obstacles qu'ils rencontrent, ou de leur réfister. Ce n'est donc ni par l'espace qu'un corps parcourt uniformément, ni par le tems qu'il emploie à le parcourir, ni enfin par la confidération simple, unique & abstraite de sa masse & de sa vîtesse, qu'on doit estimer immédiatement la force; c'est uniquement par les obstacles qu'un corps rencontre, & par la résistance que lui font ces obstacles. Plus l'obstacle qu'un corps peut vaincre, ou auquel il peut résister, est considérable, plus on peut dire que sa force est grande; pourvu que sans vouloir représenter par ce mot un prétendu être qui réside dans le corps, on ne s'en serve que comme d'une maniere abrégée d'exprimer un fait; à peu près comme on dit qu'un corps a deux fois autant de vîtesse qu'un autre, au lieu de dire qu'il parcourt en tems égal deux fois autant d'espace, sans prétendre pour cela que ce mot de vîtesse représente un être inhérent au corps.

Ceci bien entendu, il est clair qu'on peut opposer au mouvement d'un corps trois sortes d'obstacles : ou des obstacles invincibles qui anéantissent tout-àfait fon mouvement, quel qu'il puisse être : ou des obstacles qui n'ayent précifément que la résistance nécessaire pour anéantir le mouvement du corps, & qui l'anéantissent dans un instant; c'est le cas de l'équilibre : ou enfin des obstacles qui anéantissent le mouvement peu à peu; c'est le cas du mouvement retardé. Comme les obstacles insurmontables anéantiffent également toutes fortes de mouvemens, ils ne peuvent servir à faire connoître la force: ce n'est donc que dans l'équilibre, ou dans le mouvement retardé qu'on doit en chercher la mesure. Or tout le monde convient qu'il y a équilibre entre deux corps, quand les produits de leurs

masses par leurs vîtesses virtuelles, c'està-dire par les vîtesses avec lesquelles ils tendent à se mouvoir, sont égaux de part & d'autre. Donc dans l'équilibre le produit de la masse par la vîtesse, ou, ce qui est la même chose, la quantité de mouvement, peut représenter la force. Tout le monde convient aussi que dans le mouvement retardé, le nombre des obstacles vaincus est comme le quarré de la vîtesse; ensorte qu'un corps qui a fermé un ressort, par exemple, avec une certaine viteffe, pourra avec une vîtesse double fermer, ou tout à la fois, ou successivement, non pas deux, mais quatre ressorts semblables au premier, neuf avec une vîtesse triple, & ainsi du reste. D'où les partifans des forces vives concluent que la force des corps qui se meuvent actuellement, est en général comme le produit de la masse par le quarré de la vîtesse. Au fond, quel inconvénient pourroit-il y avoir à ce que la mesure des forces fût différente dans l'équilibre & dans le mouvement retardé, puisque si l'on ne veut raisonner que d'après des idées claires, on doit n'entendre par le mot de force, que l'effet produit en furmontant l'obstacle ou en lui réfistant? Il faut avouer cependant, que l'opinion de ceux qui regardent la force comme le produit de la masse par la vîtesse, peut avoir lieu non-seulement dans le cas de l'équilibre, mais aussi dans celui du mouvement retardé, si dans ce dernier cas on mesure la force, non par la quantité abfolue des obstacles, mais par la somme des résistances de ces mêmes obstacles. Car on ne fauroit douter que cette somme de réfistances ne foit proportionnelle à la quantité de mouvement, puisque de l'aveu de tout le monde, la quantité de mouvement que le corps perd à chaque instant, est proportionnelle au produit de la résistance par la durée infiniment petite de l'instant, & que la somme de ces produits est évidemment la résistance totale. Toute la dissiculté se réduit donc à favoir, si on doit mesurer la force par la quantité absolue des obstacles, ou par la somme de leurs réfistances. Il paroîtroit plus naturel de mesurer la force de cette derniere maniere; car un obstacle n'est tel qu'entant qu'il résiste, & c'est à proprement parler la somme des résistances qui est l'obstacle vaincu; d'ailleurs, en estimant ainsi la force, on a l'avantage d'avoir pour l'équilibre & pour le mouvement retardé une mesure commune. Neanmoins comme nous n'avons d'idée précise & distincte du mot de force, qu'en restraignant ce terme à exprimer un esset, je crois qu'on doit laisser chacun le maître de se décider comme il voudra là-dessus; & toute la question ne peut plus consister, que dans une discussion métaphysique trèsfutile, ou dans une dispute de mots plus indigne encore d'occuper des Philosophes.

Tout ce que nous venons de dire suffit pour le faire sentir à nos Lecteurs. Mais une réflexion bien naturelle achevera de les en convaincre. Soit qu'un corps ait une simple tendance à se mouvoir avec une certaine vîtesse, tendance arrêtée par quelque obstacle; soit qu'il se meuve réellement & uniformément avec cette vîtesse; soit enfin qu'il commence à se mouvoir avec cette même vîtesse, laquelle se consume & s'anéantisse peu à peu par quelque cause que ce puisse être; dans tous ces cas, l'esset produit par le corps est

différent, mais le corps considéré en lui-même n'a rien de plus dans un cas que dans un autre; seulement l'action de la cause qui produit l'effet est différemment appliquée. Dans le premier cas, l'effet se réduit à une simple tendance qui n'a point proprement de mesure précise, puisqu'il n'en résulte aucun mouvement; dans le second, l'effet est l'espace parcouru uniformément dans un tems donné, & cet effet est proportionnel à la vîtesse; dans le troisieme, l'effet est l'espace parcouru jusqu'à l'extinction totale du mouvement, & cet effet est comme le quarré de la vîtesse. Or ces dissérens essets sont évidemment produits par une même cause; donc ceux qui ont dit que la force étoit tantôt comme la vîtesse, tantôt comme fon quarré, n'ont pu entendre parler que de l'effet, quand ils se sont exprimés de la sorte. Cette diversité d'essets, provenans tous d'une même cause, peut servir, pour le dire en passant, à faire voir le peu de justesse & de précision de l'axiome prétendu si souvent mis en usage, sur la proportionalité des causes à leurs effets. Enfin ceux mêmes qui ne seroient pas en état de remonter jusqu'aux Principes Métaphyfiques de la question des forces vives, verront aisément qu'elle n'est qu'une dispute de mots, s'ils considerent que les deux partis sont d'ailleurs entiérement d'accord sur les principes fondamentaux de l'équilibre & du mouvement. Qu'on propose le même problême de Méchanique à réfoudre à deux Géometres, dont l'un foit adverfaire & l'autre partisan des forces vives, leurs folutions, fi elles font bonnes, feront toujours parfaitement d'accord; la question de la mesure des forces est donc entiérement inutile à la Méchanique. & même fans aucun objet réel. Aussi n'auroit-elle pas sans doute enfanté tant de volumes, si on se sût attaché à distinguer ce qu'elle renfermoit de clair & d'obscur. En s'y prenant ainsi, on n'auroit eu besoin que de quélques lignes pour décider la queftion : mais il semble que la plûpart de ceux qui ont traité cette matiere, ayent craint de la traiter en peu de mots.

La réduction de toutes les lois de la Méchanique à trois, celle de la force d'inertie, celle du mouvement compofé, & celle de l'équilibre, peut servir à réfoudre le grand Problème Métaphysique, proposé depuis peu par une des plus célebres Académies de l'Europe, si les lois du mouvement & de l'équilibre des corps sont de vérité nécessaire ou contingente? Pour fixer nos idées fur cette question, il faut d'abord la réduire au feul sens raisonnable qu'elle puisse avoir. Il ne s'agit pas de décider si l'Auteur de la nature auroit pu lui donner d'autres lois que celles que nous y observons; dès qu'on admet un Être intelligent, capable d'agir sur la matiere, il est évident que cet Etre peut à chaque instant la mouvoir & l'arrêter à son gré, ou fuivant des lois uniformes, ou suivant des lois qui soient différentes pour chaque instant & pour chaque partie de matiere; l'expérience continuelle des mouvemens de notre corps, nous prouve affez que la matiere, foumise à la volonté d'un principe pensant, peut s'écarter dans ses mouvemens de ceux qu'elle auroit véritablement si elle étoit abandonnée à elle-même. La question propofée se réduit donc à savoir si les lois de l'équilibre & du mouvement qu'on observe dans la nature, sont différentes de celles que la matiere aban-

donnée à elle-même auroit suivies; développons cette idée. Il est de la derniere évidence qu'en se bornant à supposer l'existence de la matiere & du mouvement, il doit nécessairement réfulter de cette double existence certains effets; qu'un corps mis en mouvement par quelque cause, doit ou s'arrêter au bout de quelque tems, ou continuer toujours à se mouvoir; qu'un corps qui tend à se mouvoir à la fois suivant les deux côtés d'un parallélogramme, doit nécessairement décrire, ou la diagonale, ou quelqu'autre ligne; que quand plusieurs corps en mouvement fe rencontrent & fe choquent, il doit nécessairement arriver, en conséquence de leur impénétrabilité mutuelle, quelque changement dans l'état de tous ces corps, ou au moins dans l'état de quelques-uns d'entr'eux. Or des différens effets possibles, soit dans le mouvement d'un corps isolé, soit dans celui de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres, il en est un qui dans chaque cas doit infailliblement avoir lieu, en conséquence de l'existence seule de la matiere, & abstraction faite de tout autre principe différent, qui

pourroit modifier cet effet ou l'altérer. Voici donc la route qu'un Philosophe doit suivre pour résoudre la question dont il s'agit. Il doit tâcher d'abord de découvrir par le raisonnement quelles seroient les lois de la Statique & de la Méchanique dans la matiere abandonnée à elle-même; il doit examiner enfuite par l'expérience quelles font ces lois dans l'univers; fi les unes & les autres sont différentes, il en conclura que les lois de la Statique & de la Méchanique, telles que l'expérience les donne, sont de vérité contingente, puisqu'elles feront la suite d'une vo-Ionté particuliere & expresse de l'Être fuprême; si au contraire les lois données par l'expérience s'accordent avec celles que le raisonnement seul a fait trouver, il en conclura que les lois observées sont de vérité nécessaire; non pas en ce sens que le Créateur n'eût pu établir des lois toutes différentes, mais en ce fens qu'il n'a pas jugé à propos d'en établir d'autres que celles qui réfultoient de l'existence même de la matiere.

Or il est démontré, qu'un corps abandonné à lui-même doit persister éternel; lement dans son état de repos ou de mouvement uniforme; il est démontré de même, que s'il tend à se mouvoir à la fois suivant les deux côtés d'un parallélogramme quelconque, la diagonale est la direction qu'il doit prendre de lui-même, & pour ainsi dire, choisir entre toutes les autres. Il est démontré enfin, que toutes les lois de la communication du mouvement entre les corps fe réduisent aux lois de l'équilibre; & que les lois de l'équilibre se réduisent elles - mêmes à celles de l'équilibre de deux corps égaux, animés en sens contraire de vîtesses virtuelles égales. Dans ce dernier cas les mouvemens des deux corps se détruiront évidemment l'un l'autre; & par une conséquence géométrique il y aura encore nécessairement équilibre, lorsque les masses seront en raison inverse des vîtesses; il ne reste plus qu'à favoir si le cas de l'équilibre est unique, c'est-à-dire, si quand les masses ne seront pas en raison inverse des vîtesses, un des corps devra nécessairement obliger l'autre à se mouvoir. Or il est aisé de sentir que dès qu'il y a un cas possible & nécessaire d'équilibre, il ne sauroit y en avoir d'autres: fans cela les lois du choc des corps, qui se réduisent nécessairement à celles de l'équilibre, deviendroient indéterminées; ce qui ne fauroit être, puisqu'un corps venant en choquer un autre, il doit nécessairement en résulter un esset unique, suite indispensable de l'existence & de l'impénétrabilité de ces corps. On peut d'ailleurs démontrer l'unité de la loi d'équilibre par un autre raisonnement, trop mathématique pour être développé dans cet Essai, mais que j'ai tâché de rendre fensible dans un autre Ouvrage (n).

De toutes ces réflexions il s'ensuit que les lois connues de la Statique & de la Méchanique, sont celles qui résultent de l'existence de la matiere & du mouvement. Or l'expérience nous prouve que ces lois s'observent en esset dans les corps qui nous environnent. Donc les lois de l'équilibre & du mouvement, telles que l'observation nous les fait connoître, sont de vérité nécessaire. Un Métaphysicien se contenteroit peutêtre de le prouver, en disant qu'il étoit de la sagesse du Créateur & de la simplicité de ses vues, de ne point établir

⁽n) Traité de Dynamique, art. 46. & 47. Nouv. Edies

d'autres lois de l'équibre & du mouvement, que celles qui réfultent de l'existence même des corps, & de leur impénétrabilité mutuelle. Mais nous avons cru devoir nous abstenir de cette maniere de raisonner, parce qu'il nous a paru qu'elle porteroit sur un principe trop vague ; la nature de l'Être suprême nous est trop cachée, pour que nous puissions connoître directement ce qui est ou n'est pas conforme aux vues de sa sagesse; nous pouvons seulement entrevoir les effets de cette sagesse dans l'observation des lois de la nature, lorsque le raisonnement mathématique nous aura fait voir la simplicité de ces lois, & que l'expérience nous en aura montré les applications & l'étendue.

Cette réflexion peut servir, ce me semble, à nous faire apprécier les démonstrations que plusieurs Philosophes ont données des lois du mouvement d'après le principe des causes sinales, c'est à-dire d'après les vues que l'Auteur de la nature a dû se proposer en établissant cessoix. De pareilles démonstrations ne peuvent avoir de force, qu'autant qu'elles sont précédées & appuyées par des démonstrations directes & tirées

le

de principes qui soient plus à notre portée; autrement il arriveroit souvent qu'elles nous induiroient en erreur. C'est pour avoir suivi cette route, pour avoir cru qu'il étoit de la sagesse du Créateur de conserver toujours la même quantité de mouvement dans l'Univers, que Descartes s'est trompé sur les lois de la percussion. Ceux qui l'imiteroient courroient risque, ou de se tromper comme lui, ou de donner pour un principe général ce qui n'auroit lieu que dans certains cas, ou enfin de regarder comme une loi primitive de la nature, ce qui ne seroit qu'une conséquence purement mathématique de quelques formules.

Quand on demande au reste si les lois du mouvement sont de vérité nécessaire, il n'est question que de celles par lesquelles le mouvement se communique d'un corps à un autre; & nullement de celles en vertu desquelles un corps paroît se mouvoir sans aucune caused'impulsion. Telles sont par exemple les lois de la pesanteur, supposé, comme bien des Philosophes le croient aujourd'hui, que ces lois n'aient pas l'impulsion pour cause. Dans cette supposition il est évident que les lois dont

Tome IV.

il s'agit ne pourroient être en aucun fens de vérité nécessaire; que la chûte des corps pefans feroit la fuite d'une volonté immédiate & particuliere du Créateur; & que sans cette volonté expresse, un corps placé en l'air y resteroit en repos. La multitude, il est vrai, accoutumée à voir tomber un corps dès qu'il n'est pas soutenu, croit que cette seule raison suffit pour obliger le corps à descendre. Mais il est facile de détruire ce préjugé par une réflexion bien simple. Supposons un corps placé fur une table horizontale; pourquoi ne fe meut-il pas horizontalement le long de la table, puisque rien ne l'en empêche? Pourquoi ne se meut-il pas de bas en haut, puisque rien ne s'oppose à son mouvement en ce sens? Pourquoi enfin se meut-il de haut en bas préférablement à toute autre direction, puisque par lui-même il est évidemment indifférent à se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre? Ce n'est donc pas sans raison que les Philosophes s'étonnent de voir tomber une pierre; & ce phénomene si commun est en esset un des plus surprenans que nous présente la nature,

La maniere dont agit cette force inconnue, qui fait tomber les corps vers la terre, n'est guere plus facile à concevoir que la force même. Tous les Philosophes paroissent convenir que la vîtesse avec laquelle les corps qui tembent commencent à se mouvoir, est absolument nulle; pourquoi donc quand on foutient un corps pefant qui tend à tomber, éprouve-t-on une résistance qu'on n'éprouve point dans tout autre sens que le sens vertical? On dira peut-être que dans les instans qui fuivent le premier, la vîtesse avec laquelle le corps tend à descendre, augmentera & deviendra finie, au lieu que dans tout autre sens elle demeure toujours nulle, le corps n'ayant aucune tendance à se mouvoir que dans le seul fens vertical. On peut, je le veux, expliquer par-là pourquoi un corps pelant qu'on foutient, tombera si on l'abandonne à lui-même : mais on n'explique pas encore une fois pourquoi on ne peut le foutenir sans effort. Car la vîtesse finie que le corps doit acquerir dans les instans qui suivront le premier moment de la chûte, n'existe pas encore en ce premier moment, qui est celui Kij

où l'on soutient le corps ; elle ne peur donc produire aucune réfissance à vaincre. Dira-t-on que la vîtesse avec laquelle les corps pesans tendent à descendre au premier instant, n'est pas absolument nulle, mais seulement trèspetite? On se jette alors dans une autre difficulté. Car suivant l'hypothese généralement admise par les Philosophes, l'action de la pesanteur est continue, & tend à chaque instant à imprimer au corps la même vîtesse qu'au premier instant; ainsi cette vîtesse, si elle étoit finie au premier instant, seroit infinie au bout d'un tems fini, ce qui est contraire aux observations. Voilà donc un problème que nous laissons à réfoudre aux Méchaniciens Philosophes.

XVII.

ASTRONOMIE,

ASTRONOMIE doit suivre immédiatement la Méchanique, comme étant de toutes les parties de la Physique la plus certaine. Elle à deux branches, la connoissance des phénomenes célestes, qu'on appelle particuliérement Astronomie, & l'explication de ces phénomenes, qu'on nomme Astrono-

mie physique.

Si quelque science mérite à tous égards d'être traitée selon la méthode des inventeurs, ou du moins selon celle qu'ils ont pu suivre, c'est sans doute l'Astronomie. Rien n'est peut-être plus fatisfaifant pour l'esprit humain, que de voir par quelle suite d'observations, de recherches, de combinaisons & de calculs les hommes font parvenus à connoître le mouvement de ce globe qu'ils habitent, & celui des autres corps de notre système planétaire. La meilleure maniere de traiter les élémens d'Astronomie, est donc d'y supposer, fi on peut parler de la forte, un Astronome tombé des nues, & isolé sur la terre, à qui la nature accorde une assez longue vie pour connoître tout ce que l'observation peut découvrir de phénomenes célestes, & qui ait en même tems les connoissances géométriques nécessaires pour pouvoir tirer de ces phénomenes toutes les conféquences qui en résultent (n) Cette méthode,

⁽n) M. Montucla de l'Académie Royale des Sciences K. iii

outre les avantages qu'elle a par ellemême, peut fournir encore des observations très-philosophiques sur les développemens de l'esprit humain, & sur la maniere dont il procede dans ses recherches. Le génie des Philosophes, en cela peu différent de celui des autres hommes, les porte à ne chercher d'abord ni uniformité ni loi dans les phénomenes qu'ils observent. Commencent-ils à y soupçonner quelque marche réguliere? Ils imaginent auffi-tôt la plus parfaite & la plus simple. Bientôt une observation plus suivie les détrompe, & fouvent même les ramene précipitamment à leur premier avis. Enfin une étude longue, assidue, dégagée de préventions & de fystême, les remet dans les limites du vrai, & leur apprend que pour l'ordinaire la loi des phénomenes n'est ni assez peu composée pour être apperçue tout-à-coup, ni aussi irréguliere qu'on pourroit le penser ; que chaque effet venant toujours du concours de plusieurs causes , la maniere

de Prusse, a donné dans l'Histoire des Mathématiques qu'il vient de mettre au jour, une excellente esquisse d'un traité d'Astronomie, composé suivant le plan que nous proposons ici. Voyez le Tome I, de cet Ouvrage, p. 145. & suiv.

ır

-

1-

e

e

1

n

le

et

d

).

11

le

1-

e

d'agir de chacune est simple, mais que le résultat de leur action réunie est compliqué quoique régulier, & que tout se réduit à décomposer ce résultat pour en démêler les différentes parties. Parmi une infinité d'exemples qu'on pourroitapporter de ce que nous avançons ici, le mouvement des planetes en fournit un bien frappant. A peine a-t-on foupçonné que les planetes se mouvoient circulairement, qu'on leur a fait décrire des cercles parfaits & d'un mouvement uniforme, d'abord autour de la terre, puis autour du foleil comme centre; l'observation ayant montré bientôt après que les planetes étoient tantôt plus, tantôt moins éloignées du soleil, on a déplacé cet astre du centre des orbites, mais fans rien changer ni à la figure circulaire, ni à l'uniformité de mouvement qu'on avoit supposées; on s'est apperçu ensuite que les orbites n'étoient ni circulaires, ni décrites uniformément, & on leur a donné la figure elliptique, la plus simple des ovales que nous connoissions; enfin on a vu que cette figure ne répondoit pas encore à tout ; que plufieurs des planetes, entr'autres Saturne, Jupiter & la Lune ne s'y assujettissoient pas exactement dans leurs cours; on a tâché de découvrir la loi de leurs inégalités, & c'est le grand objet qui oc-

cupe aujourd'hui les Savans.

Ainsi des élémens d'Astronomie, composés suivant la méthode des inventeurs, & conformément au plan que nous proposons, montreroient comment on est parti d'abord des hypotheses les plus simples pour rendre raison des phénomenes; comment on a ensuite rectissé ces hypotheses à mesure que les phénomenes ont été mieux connus; & comment ensin on est parvenu insensiblement à porter l'Astronomie au point de perfection où nous la voyons.

Mais sil'Astronomie est une des sciences qui sont le plus d'honneur à l'esprit humain, l'Astronomie physique est une de celles qui en sont le plus à la Philosophie moderne. La recherche des causes des phénomenes célestes, dans laquelle on fait aujourd'hui tant de progrès, n'est pas d'ailleurs une spéculation stérile, & dont le mérite se borne à la grandeur de son objet & à la difficulté de le saisir. Cette recherche doit contribuer encore très-essicacement à l'avancement rapide de l'Astronomie proprement dite. Car on ne pourra fe flatter d'avoir trouvé les véritables caufes des mouvemens des planetes, que lorfqu'on pourra affigner par le calcul les effets que peuvent produire ces causes, & faire voir que ces effets s'accordent avec ceux que l'observation nous a dévoilés. Or la combinaifon de ces effets est affez considérable, pour qu'il en reste encore beaucoup à découvrir ; par conféquent, dès qu'une fois on en connoîtra bien le principe, les conclusions géométriques que l'on en déduira feront en peu de tems appercevoir & prédire même des phénomenes cachés & fugitifs, qui auroient peut-être eu besoin d'un long travail pour être connus, démêlés & fixés par l'observation feule.

Soit que les anciens ne fussent pas assez exactement instruits des phénomenes célestes pour entreprendre de les expliquer en détail; soit que leur physique consistat plus dans la recherche des faits que dans celle des causes; soit ensin qu'ils n'eussent pas fait assez de progrès dans les Sciences Physico-Mathématiques, pour être en état de ré-

duire aux lois de la Méchanique les mouvemens des corps célestes, leurs ouvrages n'ont presque été d'aucun secours fur ce point aux Philosophes qui font venus depuis. Il est vrai que les différentes hypotheses imaginées par les modernes pour expliquer le système du monde, l'avoient déjà été par les anciens; & on n'en sera pas surpris, si on considere qu'en ce genre les hypotheses vraisemblables se présentent assez naturellement à l'esprit, que les combinaisons d'idées générales doivent être bientôt épuifées, & par une espece de révolution forcée, être successivement remplacées les unes par les autres. C'est par cette raison, sans doute, que nous n'avons aujourd'hui dans notre Physique presqu'aucun principe général, dont l'énoncé ou du moins le germe ne se trouve chez les anciens. C'est peut-être aussi pour cela que la Philosophie moderne s'est rapprochée sur plusieurs points de ce qu'on a penfé dans le prémier âge de la Philosophie; parce qu'il semble que la premiere impression de la nature est de nous donner des idées justes, qu'on abandonne bientôt par incertitude ou par amour de la nouyeauté, & auxquelles enfin on est forcé de revenir. Quoi qu'il en soit, ce que les anciens ont imaginé sur le système du monde, ou du moins ce qui nous reste de leurs opinions là-dessus, est si vague & si mal prouvé, qu'on n'en fauroit tirer aucune lumiere réelle. On n'y trouve point ces détails précis exacts & profonds, qui font la pierre de touche de la vérité d'un système, & que certains Auteurs affectent d'en appeller l'appareil, mais qui en sont réellement le corps & la substance; parce qu'ils renferment les preuves les plus fubtiles & les plus incontestables, & qui en font par conféquent la difficulté & le mérite. Qu'importe à l'honneur de Copernic, que quelques anciens Philosophes aient cru le mouvement de la terre, si les preuves qu'ils en donnoient n'ont pas été fuffifantes pour empêcher le plus grand nombre de croire le mouvement du soleil. Qu'importe à la gloire de Newton, qu'Empedocle ou d'autres aient eu quelques idées vagues & informes du système de la gravitation, quand ces idées ont été dénuées des preuves nécessaires pour les appuyer? Envain un sayant illustre, en révendiquant nos Kvi

hypotheses & nos opinions à l'ancienne Philosophie, a crula venger d'un mépris injuste, que les vrais Savans & les bons esprits n'ont jamais eu pour elle. Sa disfertation sur ce sujet, ne fait ce me semble, ni beaucoup de tort aux modernes, ni beaucoup d'honneur aux anciens, mais seulement beaucoup à l'érudition & aux lumieres de son Auteur (0).

Descartes, ce Philosophe à qui les sciences & l'esprit humain ont tant d'obligation, dont les erreurs même étoient au dessus de son-siecle, & n'ont été que trop long-tems au dessus du nôtre, est proprement le premier qui ait traité du fystême du monde avec quelque soin & quelqu'étendue. Dans un tems où les observations Astronomiques, la Méchanique & la Géométrie étoient encore très-imparfaites, il imagina pour expliquer les mouvemens des planetes, l'ingénieux & célebre système des tourbillons. La matiere subtile, disoit ce Philosophe, fe meut circulairement autour du foleil; en vertu de ce mouvement elle a une force centrifuge; en vertu de

⁽⁰⁾ Voyez les Mémoires de l'Académie des Belles Lettres, 10m, 18, pag. 97.

cette force, toutes les parties du fluide mu en tourbillon tendent à s'éloigner du foleil; elles doivent donc imprimer aux planetes une tendance vers cet astre, c'est-à-dire dans un sens contraire à la direction de la force centrifuge; par la même raison qu'un fluide qui pese de haut en bas, tend à pousser de bas en haut les corps qu'on y plonge, & les y pousse en effet, s'ils tendent de haut en bas avec moins de force que lui. La Philosophie ancienne & moderne n'a peut-être rien imaginé de plus simple en apparence & de plus naturel que cette hypothese. Mais si avant l'examen elle paroît conforme au gros des phénomenes, les détails & l'examen approfondi de ces mêmes phénomenes font bientôt voir qu'elle ne peut subsister ; c'est ce qui a obligé Newton d'y substituer l'hypothese de la gravitation universelle, qui moins séduisante peut-être au premier coup d'œil, a presque cessé d'être une hypothese par son accord admirable avec les observations aftronomiques.

Parmi les différentes suppositions que nous pouvons imaginer pour ex-

pliquer un effet, les seules dignes de notre examen font celles qui par leur nature nous fournissent des moyens infaillibles de nous affurer si elles sont vraies. Le fystême de la gravitation est de ce nombre, & mériteroit par cela feul l'attention des Philosophes. On n'a point à craindre ici cet abus du calcul & de la Géométrie, dans lequel les Physiciens ne sont que trop souvent tombés pour défendre ou pour combattre des hypotheses. Les planetes étant supposées se mouvoir, ou dans le vuide, ou au moins dans un espace nonrésistant, & les forces par lesquelles elles agissent les unes sur les autres étant connues, c'est un problème purement mathématique, que de déterminer les phénomenes qui en doivent naître; on a donc le rare avantage de pouvoir juger irrévocablement du système Newtonien, & cet avantage ne fauroit être faisi avec trop d'empressement; il seroit à fouhaiter que toutes les questions de la Physique pussent être aussi incontestablement décidées. Ainsi on ne pourra regarder comme vrai le systême de la gravitation, qu'après s'être assuré par des calculs précis qu'il répond exacte-

ment aux phénomenes ; autrement l'hypothese Newtonienne ne mériteroit aucune préférence sur celle des tourbillons, par laquelle on explique à la verité bien des circonstances du mouvement des planetes, mais d'une maniere si incomplette, & pour ainsi dire si lâche, que si les phénomenes étoient tout autres qu'ils ne font, on les expliqueroit toujours de même, très-souvent aussi bien, & quelquefois mieux. Le système de la gravitation ne nous permet aucune illusion de cette espece; un seul article où l'observation démentiroit le calcul, feroit écrouler l'édifice, & relégueroit la théorie Newtonienne dans la classe de tant d'autres, que l'imagination a enfantées, & que l'analyse a détruites.

L'accord qu'on a remarqué entre les phénomenes célestes & les calculs fondés sur le système de la gravitation, accord qui se vérisse tous les jours de plus en plus, semble avoir pleinement décidé les Philosophes en saveur de ce système. Les preuves en sont répandues dans une infinité d'ouvrages, & le précis de ces preuves doit se trouver dans des élémens de Philosophie. C'est par un pareil examen, par une analyse rigoureuse des saits, qu'il faut juger la
Philosophie Newtonienne, & non par
des raisonnemens métaphysiques, aussi
peu propres à détruire une hypothese
qu'à l'établir. Ne pouvant entrer ici dans
ce détail, nous nous bornerons à exposer ce qu'il nous semble qu'on doit penser en général du système de la gravitation, des applications qu'on en a faites,
& de l'extension plus ou moins grande

qu'on lui a donnée.

Les observations astronomiques démontrent que les planetes se meuvent ou dans le vuide, ou dans un milieu fort rare, ou enfin, comme l'ont prétendu quelques Philosophes, dans un milieu fort dense qui ne résiste pas (ce qui feroit néanmoins très-difficile à concevoir); mais quelque parti qu'on prenne fur la nature du milieu dans lequel les planetes se meuvent, il est au moins constant par l'observation, qu'elles ont une tendance vers le foleil. Ainsi la gravitation des planetes vers le foleil, quelle qu'en soit la cause, est un fait qu'on doit regarder comme démontré, ou rien ne l'est en Physique. La gravitation des planetes secondaires ou fatellites vers leurs planetes principales, est un second fait évident &z démontré par les mêmes raisons & par les mêmes faits. Les preuves de la gravitation des planetes principales vers leurs fatellites ne sont pas en aussi grand nombre; mais elles fuffifent cependant pour nous faire reconnoître cette gravitation. Les phénomenes du flux & reflux de la mer, & fur-tout ceux de la précession des équinoxes, si bien d'accord avec les observations, prouvent invinciblement que la terre tend vers la lune. Nous n'avons pas (du moins jufqu'ici) de femblables preuves pour les autres fatellites; mais l'analogie seule ne suffit-elle pas pour nous faire conclure que l'action entre les planetes & leurs fatellites est réciproque? On peut à la vérité abuser en Physique de cette maniere de raisonner, pour s'élever quelquefois à des conclusions trop générales; mais il semble, ou qu'il faut absolument renoncer à l'analogie, ou que tout concourt ici pour nous engager à en faire usage.

Si l'action est réciproque entre chaque planete & ses satellites, elle ne paroît pas l'être moins entre les planetes

premieres. Indépendamment des raisons tirées de l'analogie, qui ont à la vérité moins de force ici que dans le cas dont on vient de parler, mais qui pourtant en ont encore, il est certain que Saturne éprouve dans son mouvement des variations fenfibles; & il est fort vraisemblable que Jupiter est la principale cause de ces variations. Le tems feul, il est vrai, pourra nous éclairer pleinement sur ce point, les Géometres & les Astronomes n'ayant encore ni des observations affez complettes fur les mouvemens de Saturne, ni une théorie affez exacte des dérangemens que Jupiter lui caufe. Mais il y a beaucoup d'apparence que Jupiter qui est sans comparaison la plus groffe de toutes les planetes, entre au moins pour beaucoup dans la cause de ces dérangemens. Nous disons pour beaucoup & non pour tout; car outre une cause dont nous parlerons dans un moment, l'action des cinq fatellites de Saturne pourroit encore produire quelque dérangement dans cette planete; & peut-être sera-t-il néceffaire d'avoir égard à l'action des fatellites pour déterminer entiérement & avec exactitude toutes les inégalités

du mouvement de Saturne, aussi bien

que celles de Jupiter.

Si les satellites agissent sur les plane, tes principales, & si celles-ci agissent les unes sur les autres, elles agissent donc aussi sur le Soleil; c'est une conséquence assez naturelle. Mais jusqu'ici les faits nous manquent encore pour la vérifier. Le moyen le plus sûr de décider cette question, est d'examiner les inégalités de Saturne. Car il est démontré, que si Jupiter & Saturne agissent sur le Soleil, il doit résulter de cette action une variation particuliere dans le mouvement apparent de Saturne vû du Soleil; c'est aux Astronomes à s'assurer si cette variation existe, & si elle esttelle que la théorie la donne.

On peut voir par ce détail quels sont les dissérens degrés de certitude que nous avons jusqu'ici du système de l'attraction, & quelle nuance obfervent ces degrés. Ce sera la même chose, quand on voudra transporter le système général de l'attraction des corps célestes, à l'attraction des corps terres ou sublunaires. Nous remarquerons en premier lieu, que cette attraction ou gravitation générale se manises moins

en détail dans toutes les parties de la matiere qui nous environne, qu'elle ne fait pour ainsi dire en total dans les différens globes qui composent le syftême du monde; nous remarquerons outre cela, qu'elle se manifeste dans quelques-uns des corps terrestres plus que dans les autres, qu'elle paroît agir ici par impulsion, là par une méchanique inconnue, ici suivant une loi, là suivant une autre ; enfin plus nous généraliserons & nous étendrons la gravitation, plus ses effets nous paroîtront variés, & plus nous la trouverons obscure, & en quelque maniere informe, dans les phénomenes qui en résultent ou que nous lui attribuons. Soyons donc très-réservés sur cette généralisation, aussi bien que sur la nature de la force qui produit la gravitation des planetes. Reconnoissons seulement que les effets de cette force n'ont pu se réduire encore à aucune des lois connues de la Méchanique; n'emprisonnons point la nature dans les limites étroites de notre intelligence; approfondissons assez l'idée que nous avons de la matiere, pour être circonspects sur les propriétés que nous lui attribuons, ou que nous lui

refusons; & n'imitons pas le grand nombre des Philosophes modernes, qui en affectant un doute raisonné sur les objets qui les intéressent le plus, semblent vouloir se dédommager de ce doute par des assertions prématurées sur les questions qui les touchent le moins.

Il y a donc, par rapport à l'attraction, deux points sur lesquels on ne sauroit procéder avec trop de prudence; le premier est de ne pas prononcer trop affirmativement fur la nature de la caufe qui produit la gravitation des planetes; le second de ne pas transporter trop légérement cette force, des corps célestes aux corps qui nous environnent. D'un côté on n'a pu jusqu'à présent déduire l'attraction des autres lois connues de la nature, & en particulier des lois de l'impulsion des fluides; de l'autre il paroît difficile de comprendre comment deux corps placés dans le vuide agissent l'un sur l'autre par leur seule présence. La difficulté de le concevoir augmente encore, quand on fait attention à la loi suivant laquelle l'attraction agit. Les corps célestes s'attirent en raison inverse du quarré de leurs distances, c'est-à-dire qu'à une distance double leur attraction est quatre fois moindre, neuf fois à une diftance triple, & ainsi du reste. Or si la seule présence des corps suffit pour produire leur attraction, pourquoi cette attraction n'est-elle pas la même à quelque distance que ce soit ? L'action de la lumiere, & en général plusieurs autres actions semblables, sont à la vérité en raison inverse du quarré de la distance comme celle de l'attraction; mais l'action de la lumiere paroît produite par des corpuscules qui sont élancés ou poussés par le corps lumineux; & comme le nombre des rayons qui partant d'un centre frappent un même corps, diminue à mesure que le corps s'éloigne, il est évident que la distance doit diminuer l'action de la lumiere. Dans le fyftême de l'attraction on ne peut rien imaginer de semblable, à moins qu'on n'attribue l'attraction à l'action d'un fluide, hypothese qui ne sauroit à d'autres égards se concilier avec les phénomenes. Soit que M. Newton fût frappé de ces raisons ou de quelques autres femblables, foit qu'il voulût ménager les préjugés bien ou mal fondés des Philosophes de son tems sur la néces-

sité de l'impulsion pour produire le mouvement des corps, il ne s'est jamais expliqué clairement par rapport à la nature de la force attractive. Il ne nie point qu'elle ne puisse être l'effet de l'impulsion ; il tâche même de l'y réduire. Mais les idées qu'il propose pour remplir ce but, font si imparfaites & si vagues, qu'il est difficile de penser qu'un si grand Philosophe pût en être satisfait. On sent même en le lisant, malgré tous les faux-fuyans dont il fe couvre, qu'il étoit fort porté à regarder l'attraction comme un premier principe & comme une loi primitive de la nature. Car d'un côté il admet une attraction réciproque entre les corps, réciprocité qui semble supposer que l'attraction est une propriété inhérente à la matiere; de l'autre il remarque que la gravitation est proportionnelle à la quantité de matiere que les corps contiennent, & qu'elle vient d'une cause qui pénetre les corps, au lieu que l'impulsion est proportionnelle à la quantité de surface. Enfin, ce qui semble dévoiler pleinement la maniere dont M. Newton pensoit à cet égard, c'est qu'il a consenti qu'on imprimât à la

tête de la 2°. Edition de ses principes la fameuse préface, dans laquelle M. Cotes son disciple dit expressément que l'attraction est une propriété aussi essentielle à la matiere que l'impénétrabilité & l'étendue; affertion qui nous paroît trop précipitée, quelque sentiment qu'on suive d'ailleurs sur la nature de la force attractive. Car cette force pourroit être une propriété primordiale, un principe général de mouvement dans la nature, fans être pour cela une propriété essentielle de la matiere. Dès que nous concevons un corps, nous le concevons étendu, impénétrable, divisible & mobile; mais nous ne concevons pas nécessairement qu'il agisse sur un autre corps. La gravitation, si elle est telle que la conçoivent les Attractionnaires décidés, ne peut avoir pour cause que la volonté d'un être souverain, qui aura voulu que les corps agissent les uns sur les autres à distance comme dans le contact.

Quoi qu'il en soit, sût-il absolument impossible de réduire la sorce attractive aux lois de l'impulsion, c'est aux phénomenes seuls à nous décider sur l'existence de cette sorce. Si parmi ceux

que

que nous connoissons, ou que nous déconvrirons dans la fuite, il s'en trouvoit quelques-uns de contraires à l'attraction, nos Géometres en feroient plus embarrassés, & nos Métaphysiciens plus à leur aife. Mais s'ils décidoient en sa faveur, il faudroit bien prendre le parti de l'admettre, dût-on se résoudre à n'avoir pas une idée plus nette de la vertu par laquelle les corps s'attirent que de celle par laquelle ils fe choquent. Croit-on en effet avoir une idée claire de la vertu impulsive des corps? Quoiqu'il foit bien prouvé qu'une portion de matiere mife en mouvement doit communiquer une partie de ce mouvement à une autre portion de matiere qu'elle rencontre , peut-on concevoir d'une maniere distincte cette vertu fecrette par laquelle le mouvement se transmet d'un corps dans un autre? Les phénomenes nous prouvent l'existence de la matiere, fans nous rien apprendre fur sa nature. Les mêmes phénomenes nous font connoître les forces qui agissent sur elle, sans nous éclairer sur la nature de ces forces.

L'extension du principe de l'attraction aux corps qui nous environnent, Tome IV.

est encore un point sur lequel les Philosophes ne sauroient être trop réservés. En premier lieu, la maniere dont on explique par cette derniere attraction plusieurs phénomenes, n'est pas à beaucoup près aussi précise que celle dont on explique par le même principe les phénomenes astronomiques. En second lieu, les attractions tant magnétiques qu'électriques, paroissent l'effet d'un fluide invisible, & doivent nous faire douter si un pareil fluide n'est pas aussi la cause des autres attractions qu'on observe entre les corps terrestres. En troisieme lieu, l'expérience prouve invinciblement que la force attractive entre les corps terrestres doit avoir d'autres lois que celles de l'attraction planétaire; & c'est peut-être une raison de douter qu'elle existe en effet; car il n'est pas naturel de penser que la loi de l'attraction, si cette loi est un principe primitif, ne soit pas uniforme & absolument la même pour toutes les parties de la matiere. Quelques Philosophes, il est vrai, ont imaginé des lois d'attraction qui paroissent renfermer celle des corps célestes & celle qu'on suppose entre les corps terres-

tres qui nous environnent. Mais outre que les lois imaginaires à cet effet n'ont pas cette simplicité qui pourroit feule prévenir en leur faveur, elles ne font pas aussi propres qu'on l'imagine à concilier tous les phénomenes. Car fuivant ces lois l'attraction devroit être presque infiniment grande dans le contact des corps ; ainsi la pesanteur des corps qui touchent la furface de la terre. devroit être fort différente de celle des corps qui en sont peu éloignés, ce qui est contraire aux observations. Gardons nous donc bien de précipiter notre jugement fur la nature & fur l'existence même d'une force attractive entre les corps terrestres. Le système du monde nous donne lieu de foupçonner légitimement, que le mouvement des corps n'ont peut - être pas l'impulsion feule pour caufe; que ce foupçon nous rende fages; ne nous pressons pas de conclure que l'attraction foit un principe univerfel, jufqu'à ce que nous y foyons forcés par les phénomenes. Nous aimons, il est vrai, à généraliser en Philosophie nos découvertes, & jusqu'à nos hypotheses; cette maniere de raifonner nous plait, parce qu'elle flatte

notre vanité & foulage notre paresse; mais la nature n'est pas obligée de se conformer à nos idées. Tâchons de bien distinguer ce qui est autour de nous, & ne portons notre vue au-delà qu'avec beaucoup de timidité: autrement nous n'en verrions que plus mal en croyant voir plus loin; les objets éloignés seroient toujours confus, & ceux qui étoient à nos pieds nous échap-

peroient.

Nous avons dit plus haut que les phénomenes font le feul moyen de juger l'attraction. Mais s'il ne faut pas prononcer trop légérement qu'ils y font conformes, il ne faut pas non plus juger trop précipitamment qu'ils y sont contraires. Tel effet qui paroît contredire en apparence le système de la gravitation, en devient une des plus fortes preuves quand on fait l'approfondir, & démêler les causes qui le produisent. Nous n'en apporterons que deux exemples. Les Philosophes conviennent unanimement que le flux & reflux de la mer est dû principalement à l'action de la lune; mais ils se partagent fur la maniere dont cette action produit le flux & reflux, Les Cartés fiens prétendent que la lune en passant au desfus de la terre, presse le fluide renfermé entre la terre & elle, & que la pression de ce fluide fait soulever les eaux au - dessous de la lune. On leur objecte avec raison que cette pression devroit refouler les eaux au lieu de les élever. Mais de leur côté ils objectent aux Newtoniens, que fi l'attraction de la lune fur la terre produifoit le flux & reflux, cette attraction en élevant les eaux dans le méridien au-dessus duquel la lune est placée, devroit les abbaiffer dans la partie oppofée du même méridien ; or il eft bien constaté par les observations, que les eaux s'élevent également quand la lune passe au méridien, soit au-dessus foit au-desfous de l'horison. Pour répondre fans figure, fans calcul, & d'une maniere simple & facile à cette objection tant répétée, une des principales que les Cartéfiens ont opposée au fystême de la gravitation, imaginons que la terre foit une masse en partie folide & en partie fluide, & que la lune exerce fon attraction fur cette masse; supposons de plus, que les parties dont la terre est composée

gravitent vers son centre, en même tems qu'elles sont attirées par la lune; il est certain que si toutes les parties du fluide & du globe qu'il couvre étoient attirées avec une égale force, & suivant des directions paralleles, l'action de la lune n'auroit d'autre esset, que de mouvoir ou de déplacer toute la masse du globe & du fluide, fans caufer d'ailleurs aucun dérangement dans la fituation respective de leurs parties. Mais suivant les lois de l'attraction, les parties de l'hémisphere supérieur, c'est à-dire, de celui qui est le plus près de la lune, font attirées avec plus de force que le centre du globe, & au contraire les parties de l'hémisphere inférieur sont attirées avec moins de force; d'où il s'ensuit que le centre du globe étant mu par l'action de la lune, le fluide qui couvre l'hémisphere supérieur, & qui est attiré plus fortement, doit tendre à se mouvoir plus vîte que le centre, & par conséquent s'élever, avec une force égale à l'excès de la force qui l'attire fur celle qui attire le centre. Au contraire le fluide de l'hémisphere inférieur étant moins attiré que le centre du globe, doit se mouvoir moins vîte; il doit donc fuir ce centre pour ainsi dire, & s'en éloigner avec une force à peu près égale à celle du fluide de l'hémifphere supérieur. Ainsi le fluide s'élevera aux deux points opposés qui sont dans la ligne par où passe la lune. Toutes les parties de ce fluide accourront, si on peut s'exprimer ainsi, pour s'approcher de ces points avec d'autant plus de vîtesse qu'elles en seront plus proches. Le fophisme des Cartésiens consiste, en ce qu'ils supposent que l'élévation des eaux de la mer est produite par l'attraction totale que la lune exerce fur ces eaux, au lieu qu'elle n'est produite que par la différence de cette attraction, & de celle que la lune exerce fur le centre de la terre.

Il en est de même d'une autre objection des Cartésiens sur les orbites planétaires. S'il étoit vrai, disent-ils, que les planetes eussent une force de tendance vers le soleil, elles devroient s'en approcher continuellement, & par conséquent décrire autour de cet astre des orbes en spirale au lieu de courbes qui rentrent en elles-mêmes. Mais qui ne voit que le mouvement des planetes

L iv

dans leur orbite est composé de deux autres; d'un mouvement rectiligne en vertu duquel elles tendent continuellement à s'échapper par la tangente, & d'un mouvement de tendance vers le foleil, qui change ce mouvement rectiligne en curviligne, & retient à chaque instant les planetes dans leur orbite? Par le premier de ces mouvemens les planetes tendent à s'éloigner du foleil; par le fecond elles tendent à s'en rapprocher. Si donc la force du premier mouvement pour les éloigner du centre, est plus grande que celle du second mouvement pour les en rapprocher, elles doivent s'éloigner du soleil malgré leur gravitation vers cet astre. Le calcul feul peut déterminer les cas où l'une des deux forces l'emporte fur l'autre; & ce calcul fait voir en effet, que quand une planete est arrivée à une certaine distance du soleil, elle doit s'en éloigner de nouveau jusqu'à un certain point, pour s'en rapprocher ensuite.

Ces deux exemples indiquent suffifamment au Philosophe la méthode qu'il doit suivre, soit pour déterminer la nature de la force qui fait tendre les planetes les unes vers les autres, foit pour connoître les effets de cette force. Mais en voilà affez par rapport à cet objet, le premier est presque le feul sur lequel doive rouler l'Astrono-

mie phyfique.

Nous finirons cet article par une obfervation que nous ne pouvons refufer à la vérité. Ou'on examine avec attention ce qui a été fait depuis quelques années par les plus habiles Mathématiciens fur le fystême du monde, on conviendra, ce me femble, que l'Astronomie phyfique eft aujourd'hui plus redevable aux François qu'à aucune autre nation. C'est dans les travaux qu'ils ont entrepris, dans les ouvrages qu'ils ont mis fous les yeux de l'Europe, que le fyftême Newtonien trouvera déformais fes preuves les plus incontestables & les plus profondes. Il est vrai qu'en Mathématique, toutes chofes d'ailleurs égales, chaque fiecle doit l'emporter fur celui qui le précede, parce qu'en profitant des lumieres qu'il en a reçues, il y ajoute encore; mais on n'en doit pas moins de justice à ceux qui savent le mieux profiter de ces lumieres, & les étendre davantage. S'il y a un cas dans lequel la prévention nationale foit

permise, ou plutôt dans lequel cette prévention ne puisse avoir lieu, c'est lorsqu'il s'agit de découvertes purement géométriques, dont la réalité ni la propriété ne peuvent être contestées, & dont le fruit appartient d'ailleurs à tout l'univers. Ainfi notre nation, que certains favans étrangers, & peut-être même quelques François femblent prendre à tâche de rabaisser, ne pourroit-elle pas s'appliquer avec raifon ce qu'un Ecrivain éloquent & Philosophe a dit de fon fiecle, qui à plufieurs égards ressembloit affez au nôtre? Nec omnia apud priores meliora, sed nostra quoque atas quadam artium & laudis imitanda posteris tulit.

XVIII.

OPTIQUE.

A VANT que de passer de l'Astronomie à la Physique proprement dite, il est deux parties de cette dernière science sur lesquelles les Mathématiques ont une influence si considérable, qu'il est nécessaire de les envisager séparément.

La premiere est l'Optique, qui renferme la théorie de la lumiere & les lois de la vision. La théorie de la lumiere & l'examen de ses propriétés forment un objet presque entiérement mathématique. Sans s'embarrasser si la lumiere se propage par la pression d'un fluide, ou , ce qui paroît plus vraisemblable, par une émission de corpuscules lancés du corps lumineux; fans difcuter les difficultés particulieres à chacune de ces hypotheses, difficultés affez considérables pour avoir fait douter au grand Newton fi la lumiere étoit un corps . il sustit au Philosophe d'observer trois choses; que la lumiere se répand en ligne droite ; qu'elle se réfléchit par un angle égal à l'angle d'incidence ; & qu'enfin elle se rompt en passant d'un milieu dans un autre, fuivant certaines lois que l'expérience peut aifément découvrir. Ces trois principes ferviront à démontrer les lois que fuit la lumiere dans fa réfléxion fur différentes furfaces; celles de son passage à travers différens milieux ; celles de la différente réfrangibilité des rayons, qui produit la différence des couleurs, & d'où réfulte entre autres l'explication rigoureuse & mathématique de l'arc-en-ciel; phénomene admirable, dont il est affez étonnant que le Philosophe connoisse si bien la cause, en même tems qu'il ignore pourquoi une pierre tombe; tant l'étude de la nature semble faite pour flatter & pour humilier à la fois la vanité humaine.

Quiconque réfléchira sur la maniere dont on démontre en Optique ces différentes propriétés de la lumiere, ne fera pas furpris que l'illustre aveugle Saunderson ait donné des leçons publiques de cette science, sans avoir aucune idée de la maniere dont les rayons de lumiere produisent la vision. Il lui fuffisoit de regarder ces rayons commedes faisceaux de lignes droites, qui en agissant sur les yeux produisent à peu près l'effet du toucher; avec cette différence que le toucher s'exerce par le contact immédiat, & la vue par l'action d'une matiere placée entre l'œil & le corps lumineux, à peu près comme un aveugle reconnoît au moyen de fon bâton les corps éloignés de lui. Ces suppositions faites, les propositions d'Optique étoient pour Saunderson des Théorêmes de Géométrie pure, qu'il

d'Euclide, & où se trouve en effet la

même évidence mathématique.

Il s'en faut beaucoup qu'on puisse porter cette évidence dans la partie de l'Optique qui examine les lois de la vision. Rien n'est moins satisfaifant, il faut l'avouer, que les raifonnemens des Philosophes fur les moyens par lesquels l'œil juge de la distance & de la grandeur apparente des objets, fur le lieu où l'on voit l'image dans les miroirs & dans les verres courbes, enfin fur les jugemens qu'on porte de la grandeur de cette même image. Ce font là néanmoins les questions préliminaires & fondamentales de la Théorie de la vision, dans laquelle il est impossible de faire aucun progrès fans les avoirrésolues. Aussi le Philosophe ne doit-il guere traiter ces différens objets, que pour faire fentir combien il y reste à desirer, ou plutôt que tout y est encore à faire; & pour indiquer, s'il est posfible, les moyens de répandre de nouvelles lumieres fur une matiere fi curienfe.

Ce que nous venons de dire de l'Optique, nous pouvons le dire à peu près d'une autre science qui lui est analogue, de l'Acoustique ou de la Théorie des fons. Les Mathématiques nous fournissent des méthodes pour calculer les vibrations des cordes fonores, eu égard à leur degré de tension, à leur groffeur & à leur longueur; mais quelle est la cause du plaisir que certains accords produisent en nous, & des fensations désagréables que d'autres nous font éprouver? Voilà fur quoi nous ne sommes pas plus inftruits qu'on l'étoit du tems de Pytagore. Il ne faut en ce genre qu'une légere connoissance des faits pour se convaincre de l'infuffifance des raisons qu'on en donne (p). L'expérience feule est donc la base de l'Acoustique, & c'est de là qu'il en faut tirer des regles. Un célebre Musicien de nos jours a déjà frayé cette route, en déduifant avec fuccès de la résonnance du corps sonore les principales regles de l'harmonie. Mais ayant à débrouiller le premier cette matiere difficile, qui fur un grand nombre de points importans ne paroît pas susceptible de démonstration, il a

⁽p) Voyez dans l'Encyclopédie les articles Consognance & Fondamentale

été fouvent obligé, comme il le reconnoît lui-même de multiplier les analogies, les transformations, les convenances, pour fatisfaire la raison autant qu'il est possible dans l'explication des phénomenes. L'illustre Artiste dont il s'agit, a été pour nous le Descartes de la Musique. On ne peut se flatter, ce me semble, de faire quelque progrès dans la théorie de cette science, qu'en suivant la méthode qu'il a tracée.

XIX.

Hydrostatique & Hydraulique.

A feconde science dont nous avons à parler, est celle de l'équilibre & du mouvement des sluides, & de leur action sur les corps solides qui y sont plongés. La théorie de l'équilibre des sluides se nomme Hydrostatique; celle de leur mouvement & de leur résistance s'appelle Hydraulique.

Si on connoissoit la figure & la disposition mutuelle des particules qui composent les sluides, il ne faudroit point d'autres principes que ceux de la

Méchanique ordinaire, pour déterminer les lois de leur équilibre, de leur mouvement & de leur action; car la recherche de ces lois dans un système quelconque de corpufcules, n'est qu'un problême de Méchanique pour la folution duquel on a tous les principes qu'on peut desirer. Cependant plus le nombre des corpufcules feroit grand, plus il deviendroit difficile d'appliquer le calcul aux principes d'une maniere fimple & commode; ainfi une telle méthode ne seroit guere praticable dans la Méchanique des fluides. Mais nous fommes même bien éloignés d'avoir toutes les données nécessaires pour être à portée de faire usage de cette méthode. Nous ignorons la figure & l'arrangement des parties des fluides; nous ignorons comment ces parties se meuvent entre elles. Il y a d'ailleurs une fi grande différence entre un fluide & un amas de corpufcules folides, que les lois de la pression des fluides sont très-différentes des lois de la pression des folides. L'expérience feule a pu nous instruire en détail des lois de l'Hydrostatique, que la théorie la plus subtile n'auroit jamais pu nous faire soupconner; & depuis même qu'elles font connues, on n'a pu trouver encore d'hypothese satisfaisante pour les expliquer , & pour les réduire aux principes ordinaires du mouvement & de l'équilibre. Aussi le méchanisme intérieur des fluides, fi peu analogue à celui des autres corps, devroit être pour les Philosophes un objet particulier d'admiration, si l'étude des phénomenes les plus fimples ne les avoit accoutumés à ne s'étonner de rien, ou plutôt à s'étonner également de tout. Aussi peu éclairés que le peuple fur les premiers principes de toutes choses, ils n'ont & ne peuvent avoir d'avantage que dans la combination qu'ils font de ces principes & dans les conféquences qu'ils en tirent; & c'est dans cette espece d'Analyse que les Mathématiques leur font utiles, C'est avec le fecours feul de ces fciences qu'il est permis de pénétrer dans les fluides, & de découvrir le jeu de leurs parties, l'action qu'exercent les uns fur les autres ces atomes innombrables dont un fluide est composé, & qui paroissent tout à la fois unis & divifés, dépendans & indépendans les uns des autres.

L'ignorance où l'on est de la consti-

tution intérieure des fluides, n'a donc pas empêché les Physiciens Géometres de faire de grands progrès dans la science de l'équilibre & du mouvement de ces corps. Ne pouvant déduire immédiatement & directement de la nature des fluides les lois de leur équilibre & de leur mouvement, ils les ont au moins réduites à des principes d'expérience, qu'ils ont regardé (faute de mieux) comme les propriétés fondamentales des fluides, & comme celles auxquelles il falloit rapporter toutes les autres. La nature est une machine immense dont les refforts principaux nous font cachés; nous ne voyons même cette machine qu'à travers un voile qui nous dérobe le jeu des parties les plus délicates; entre les parties plus frappantes, ou fi l'on veut plus groffieres, que ce voile nous permet d'entrevoir & de découvrir, il en est plusieurs qu'un même ressort met en mouvement, & c'est là surtout ce que nous devons chercher à démêler. Condamnés comme nous le fommes à ignorer l'effence & la contexture intérieure des corps, la seule ressource qui reste à notre sagacité, est de tâcher au moins de saisir dans

chaque matiere l'analogie des phénomenes, & de les rappeller tous à un petit nombre de faits primitifs & fondamentaux. C'est ainsi que Newton, sans assigner la cause de la gravitation universelle, n'a pas laissé de démontrer que le système du monde est uniquement appuyé sur les lois de cette

gravitation.

Nous jugerons aisément du plan que nous devons suivre dans la Méchanique des fluides, si nous examinons d'abord quelle différence il doit y avoir entre les principes généraux de cette méchanique, & ceux de la méchanique des corps ordinaires. Ces derniers principes, comme nous l'avons dit plus haut, peuvent se réduire à trois; savoir la force d'inertie, le mouvement composé, & l'équilibre de deux masses égales, animées en sens contraire de vîtesses virtuelles égales. Nous avons donc ici deux questions à résoudre ; en premier lieu si ces trois principes sont les mêmes pour les fluides que pour les solides; en second lieu s'ils suffisent à la méchanique des fluides.

Les particules des fluides étant des corps, il n'est pas douteux que le prin-

cipe de la force d'inertie, & celui du mouvement composé, ne conviennent à chacune de ces parties. Il en seroit de même du principe de l'équilibre, si on pouvoit comparer séparément les particules fluides entr'elles: mais nous ne pouvons comparer ensemble que des masses, dont l'action mutuelle dépend de l'action combinée de dissérentes parties qui nous sont inconnues.

L'équilibre des fluides animés par une force de direction & de quantité conftante, comme la pesanteur, est celui qui se présente d'abord à examiner, & qui est en effet le plus facile. Si on verse une liqueur homogene dans un tuyau composé de deux branches cilindriques égales & verticales, unies ensemble par une branche cilindrique horizontale, la premiere chose qu'on observe, c'est que la liqueur ne sauroit être en équilibre, fans être à la même hauteur dans les deux branches. Il est facile de conclure de là, que le fluide contenu dans la branche horizontale est également pressé en sens contraire par l'action des colomnes verticales. L'expérience apprend de plus, que si une des branches verticales, & même, si l'on veut, une

partie de la branche horizontale est anéantie, il faut pour retenir le fluide, la même force qui seroit nécessaire pour foutenir un tuyau cilindrique égal à l'une des branches verticales, & rempli de fluide à la même hauteur; & qu'en général, quelle que soit l'inclinaison de la branche qui joint les deux branches verticales, le fluide est également pressé dans le sens de cette branche & dans le fens vertical. Il n'en faut pas davantage pour nous convaincre, que les parties des fluides pesans sont pressées & pressent également en tous sens. Cette propriété étant une fois découverte, on peut aisément reconnoître qu'elle n'est pas bornée aux fluides dont les parties sont animées par une force constante & de direction donnée, mais qu'elle appartient toujours aux fluides, quelles que soient les forces qui agissent sur leurs dissérentes parties. Il suffit pour s'en assurer, d'enfermer une liqueur dans un vase & de la presser avecun piston; car si on fait une ouverture en quelque point que ce soit de ce vase, il faudra appliquer en cet endroit une pression égale à celle du piston pour retenir la liqueur; observation qui prouve incontestablement que la pression des particules se répand également en tout sens, quelle que soit la puissance qui tend à les mouvoir.

Cette propriété générale, l'égalité de pression en tout sens, constatée par une expérience très simple, est le fondement de tout ce qu'on peut démontrer sur l'équilibre des fluides. Néanmoins, quoiqu'elle foit connue & mife en usage depuis fort long-tems, il est assez surprenant que les lois principales de l'Hydrostatique en ayent été si obscurément déduites. Parmi une foule d'Auteurs dont la plupart n'ont fait que copier ceux qui les avoient précédés, à peine en trouve-t-on qui explique avec quelque clarté, pourquoi deux liqueurs font en équilibre dans un fiphon; pourquoi l'eau contenue dans un vase qui va en s'élargissant de haut en bas, presse le fond de ce vase avec autant de force que si elle étoit contenue dans un vase cilindrique de même base & de même hauteur, quoiqu'en foutenant le premier de ces deux vafes, on ne porte que le poids du liquide qui y est contenu; pourquoi un corps d'une pesanteur égale à celui d'un pareil volume de fluide, s'y foutient en quelque endroit qu'on la place. On ne viendra jamais à bout de démontrer exactement ces propositions, que par un calcul net & précis de toutes les forces qui concourent à la production de l'effet qu'on veut examiner, & par la détermination exacte de la force qui en résulte.

Un Auteur moderne a prétendu expliquer l'égalité de pression des fluides en tout sens, par la figure sphérique & la disposition qu'il leur suppose; il prend trois boules dont les centres foient difpofés en un triangle équilatéral de bafe horizontale, & il fait voir aisément que la boule supérieure presse avec la même force en embas, qu'elle presse latéralement sur les deux boules voisines. On fent combien cette preuve est insuffifante: elle suppose que les particules des fluides sont sphériques, ce qui peut être probable, mais n'est pas démontré: elle suppose que les deux boules d'en bas soient disposées de maniere que leur centre foit dans une ligne horizontale : elle ne démontre enfin l'égalité de pression avec la pression verticale, que pour les deux directions qui font avec la verticale un angle de 60 degrés, & nullement pour les autres.

Nous avons remarqué plus haut, qu'en général les lois du mouvement & de l'action d'un fystême de corps qui agissent les uns sur les autres, se réduisent à celles de l'équilibre de ce même systême de corps. D'où il s'ensuit que les lois du mouvement des sluides & de leur action, se réduisent à celle de l'équilibre des mêmes sluides. Par ce principe on peut résoudre les questions les plus délicates & les plus difficiles sur le mouvement des fluides & sur la pression qu'ils exercent quand ils sont mus.

Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer ici le peu de folidité d'un principe employé autrefois par presque tous les Auteurs d'Hydraulique, & dont plusieurs se servent encore aujourd'hui pour déterminer le mouvement d'un fluide qui sort d'un vase. Selon ces Auteurs, le sluide qui s'échappe à chaque instant, est pressé par le poids de chaque colomne sluide dont il est la base. Cette proposition est évidemment fausse, lorsque le sluide coule dans un vase cilindrique entiérement ouyert & sans aucun

aucun fond. Car la liqueur descend alors comme feroit une masse solide & pefante, sans que ses parties exercent les unes sur les autres aucune action, puifqu'elles se menvent toutes avec une égale vîtesse. Si le fluide fort du tuyan par une ouverture faite au fond, alors la partie qui s'échappe à chaque instant peut à la vérité souffrir quelque pression par l'action oblique & larérale de la colomne qui appuie fur le fond; mais comment prouvera-t-on que cette pression est précisément égale (furtout lorsque le fluide est en mouvement) au poids de la colomne de fluide qui auroit l'ouverture du fond pour base?

Il ne faut pas dissimuler au reste, que quand on veut appliquer le calcul d'une maniere rigoureuse aux lois du mouvement & de l'action des fluides, sans se permettre aucune hypothese arbitraire, on trouve dans cette explication plus de difficultés qu'on ne pourroit d'abord en attendre; & qu'on ne parvient pas sans peine à démontrer sur cette matiere les vérités les plus généralement connues, dont la plupart sont assez mal prouvées dans presque tous les Livres de Physique. On ne

Tome IV. M

doit pas même être surpris, que dans cette matiere épineuse la solution des problêmes ou se resuse entiérement à l'analyse, ou ne puisse en être déduite que d'une maniere très - imparfaite; mais c'est avoir beaucoup fait dans un sujet si difficile, que de s'assurer jusqu'où peut aller la théorie, & de fixer pour ainfi-dire les limites où elle doit s'arrêter. Souvent l'expérience même ne nous offre sur cet objet que des lumieres fort imparfaites, car quand on compare entr'elles les expériences qui ont été faites jusqu'ici, pour déterminer par exemple la resistance des fluides, on les trouve si peu d'accord qu'il n'y a peut être encore aucun fait parfaitement constaté à cet égard. La multitude des forces, foit actives, foit passives, est ici compliquée à un tel degré, qu'il paroît presque impossible de déterminer séparément l'effet de chacune; de distinguer celui qui vient de la force d'inertie d'avec celui qui réfulte de la tenacité, & ceux-ci d'avec l'effet que doivent produire la pesanteur & le frottement des particules. D'ailleurs quand on auroit démêlé dans un seul cas les effets de chacune de ces forces & la

loi qu'elles fuivent, seroit-on bien fondé à conclure, que dans un cas où les particules agiroient tout autrement, tant par leur nombre que par leur direction, leur disposition & leur vîtesfe, la loi des effets ne seroit pas toute différente? Cette matiere pourroit bien être du nombre de celles où les expériences faites en petit n'ont presque aucune analogie avec les expériences faites en grand, & les contredisent même quelquefois; où chaque cas particulier demande presque une expérience isolée, & où par conséquent les réfultats généraux font toujours trèsfautifs & très-imparfaits.

Mais eût-on fait autant de progrès qu'on en a fait peu dans la connoiffance du mouvement & de l'action des fluides, cette connoissance nous feroit encore assez peu utile pour résoudre des questions d'un genre plus compliqué, quoique d'ailleurs très-importantes en elles-mêmes. Il ne faudroit pas s'imaginer surtout, avec quelques Médecins modernes, que la théorie du mouvement des fluides dans des tuyaux ou solides ou flexibles, pût nous conduire à celle de la méchanique du corps

humain, de la vîtesse du sang, de son action fur les vaisseaux dans lesquels il circule. Il seroit nécessaire pour réussir dans une telle recherche, de savoir exactement jusqu'à quel point les vaisfeaux peuvent se dilater; de quelle maniere & suivant quelle loi ils se dilatent; de connoître parfaitement leur figure, leur élasticité plus ou moins grande, leurs différentes anastomoses, le nombre, la force, & la disposition de leurs valvules, le degré de chaleur & de ténacité du fang, les forces motrices qui le poussent. Encore quand chacune de ces choses seroit parfaitement connue, la grande multitude d'élémens qui entreroient dans une pareille théorie, nous conduiroit vraisemblablement à des calculs impraticables. C'est en effet ici un des cas les plus composés d'un problême, dont le cas le plus simple est fort difficile à résoudre. Lorsque les effets de la nature sont trop compliqués & trop peu connus pour pouvoir être foumis à nos calculs, l'expérience est le seul guide qui nous reste; nous ne pouvons nous appuyer que fur des inductions déduites d'un grand nombre de faits. Voilà le plan que nous devons fuivre dans l'examen d'une machine aussi composée que le corps humain. Il n'appartient qu'à des Physiciens oisses de s'imaginer qu'à force d'algebre & d'hypotheses ils viendront à bout d'en dévoiler les ressorts.

XX.

Physique générale.

Les principes que nous venons d'é-tablir fur la maniere dont on doit traiter la théorie des fluides, peuvent également s'appliquer à la Physique prife dans toute fon étendue. L'étude de cette science roule sur deux points qu'il ne faut pas confondre, l'observation & l'expérience. L'observation, moins recherchée & moins subtile, se borne aux faits qu'elle a fous les yeux, à bien voir & à bien détailler les phénomenes de toute espece que la nature nous présente. L'expérience cherche à pénétrer la nature plus profondément, à lui dérober ce qu'elle cache, à créer en quelque maniere par la différente combination des corps, de nouveaux M 111

phénomenes pour les étudier; enfin elle ne se restreint pas à écouter la nature, mais elle l'interroge & la presse. On pourroit appeller l'observation, la Phyfique des faits, ou plutôt la Phyfique vulgaire & palpable, & réferver pour l'expérience le nom de Physique occulte; pourvu qu'on attache à ce mot une idée plus philosophique & plus vraie que n'ont fait certains Phyficiens modernes, & qu'on le borne à défigner la connoissance des faits cachés dont on s'affure en les voyant, & non le roman des faits supposés qu'on devine bien ou mal fans les chercher ni les voir.

Les Anciens, auxquels nous nous croyons fort supérieurs dans les sciences, parce que nous trouvons plus court & plus agréable de nous préférer à eux que de les lire, n'ont pas autant négligé l'étude de la nature que nous les en accusons communément. Leur Physique n'étoit ni aussi déraisonnable ni aussi bornée que le pensent ou que le disent quelques Ecrivains de nos jours. Les ouvrages d'Hippocrate seul seroient suffians pour montrer l'esprit qui conduisoit alors les Philosophes. Au lieu

de ces fystêmes, finon meurtriers, du moins ridicules, qu'a enfantés la Médecine moderne, pour les proferire ensuite, on y trouve des faits bien vus & bien rapprochés; on y voit un fyftême d'observations, qui encore aujourd'hui fert de base à l'art de guérir. Or il semble qu'on peut juger par l'état de la Médecine chez les anciens, de celui où la Physique étoit parmi eux; en premier lieu, parce que les ouvrages d'Hippocrate font les monumens les plus confidérables qui nous restent de la Phyfique ancienne; en second lieu, parce que la Médecine étant la partie la plus effentielle & la plus intéressante de la Physique, on peut toujours juger avec assez de certitude de la maniere dont on traite celle-ci, par la maniere dont celle - là est cultivée. C'est une vérité dont l'expérience nous affure, puisqu'à compter seulement de la renaissance des lettres, nous avons toujours vu subir à l'une de ces sciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé l'autre.

Nous favons d'ailleurs que dans le tems même d'Hippocrate, plusieurs grands hommes, à la tête desquels on

M iv

doit placer Démocrite, s'appliquerent avec succès à l'étude de la nature. On prétend que le Médecin, envoyé par les habitans d'Abdere pour guérir la prétendue folie du Philosophe, le trouva occupé à disséquer & à observer des animaux; & on peut s'imaginer qui suit jugé le plus sou par Hippocrate, ou de ceux qui l'avoient envoyé, ou de celui qu'il alloit voir, & qui avoit trouvé la maniere la plus philosophique de jouir de la nature & des hommes, en étudiant l'une & en se moquant des autres.

Cependant les anciens paroissent avoir cultivé la Physique que nous appellons vulgaire, préférablement à celle que nous avons nommée Physique occulte, & qui est proprement la Physique expérimentale. Ils se contentoient de lire dans le grand livre de la nature, toujours ouvert pour eux ainsi que pour nous; mais ils y lisoient assidument, & avec des yeux plus attentifs & plus sûrs que nous ne l'imaginons; plusieurs faits qu'ils ont avancés, & qui d'abord avoient été démentis par les modernes, se font trouvés vrais quand on les a mieux approsondis. La

méthode que suivoient les anciens, en cultivant l'observation plus que l'expérience, étoit très-philosophique, & la plus propre de toutes à faire faire à la Phyfique les plus grands progrès dont elle fut capable dans ce premier âge de l'esprit humain. Avant d'employer & d'user notre sagacité pour chercher un fait dans des combinaisons subtiles, il faut être bien affuré que ce fait n'existe pas autour de nous & fous notre main; comme il faut en Géométrie réserver ses efforts pour trouver ce qui n'a pas été résolu par d'autres. Tout est lié si intimement dans la nature, qu'une fimple collection de faits, bien riche & bien variée, avanceroit prodigieusement nos connoissances; & s'il étoit possible de rendre cette collection complette, ce seroit peut-être le seul travail auquel le Physicien dût se borner: c'est au moins celui par lequel il faut qu'il commence; & telle est la méthode que les anciens ont suivie. Les plus sages d'entr'eux ont fait la table de ce qu'ils voyoient, l'ont bien faite & s'en font tenus là. Ils n'ont connu de l'aimant que sa propriété la plus facile à découvrir, celle d'attirer le fer; les My

merveilles de l'électricité qui les entouroient, & dont on trouve quelques traces dans leurs ouvrages, ne les ont point frappés, parce que pourêtre frappé de ces merveilles, il eût fallu en voir le rapport à des faits plus cachés, que l'expérience a sçu nous dévoiler dans ces derniers tems. Car l'expérience parmi plufieurs avantages, a celui d'étendre le champ de l'observation. Un phénomene que l'expérience nous apprend, ouvre nos yeux fur une infinité d'autres qui ne demandoient qu'à être apperçus. L'observation, par la curiosité qu'elle inspire & par les vuides qu'elle laisse, mene à l'expérience; l'expérience ramene à l'observation par la même curiofité qui cherche à remplir & à ferrer de plus en plus ces vuides: ainsi on peut regarder l'expérience & l'observation comme la suite & le complément l'une de l'autre.

Les anciens ne paroissent avoir cultivé l'expérience que par rapport aux arts, & nullement pour satisfaire, comme nous, une curiosité purement philosophique. Ils ne décomposoient & ne combinoient les corps que pour en tirer des usages utiles ou agréables, sans chercher beaucoup à en connoître le jeu ni la structure. Ils ne s'arrêtoient pas même sur les détails dans la description qu'ils faisoient des corps ; & s'ils avoient besoin d'être justifiés sur ce point, ils le feroient peut-être fuffifamment par le peu d'utilité que les modernes ont trouvé à suivre une méthode contraire. C'est dans l'histoire des animaux d'Aristote qu'il faut chercher le vrai goût de Physique des anciens, plutôt que dans ses autres ouvrages , où il est moins riche en faits & plus abondant en paroles, plus raifonneur, & moins instruit. Car telle est tout à la fois la fagesse & la manie du Philosophe; tant que la collection des matériaux est facile & abondante, il n'est guere occupé que du foin de les recueillir & de les mettre en ordre; mais à l'instant qu'ils lui manquent , il commence aussi tôt à discourir; obligé même (ce qui lui arrive souvent) de se contenter d'un petit nombre de matériaux, il est toujours tenté d'en former un corps, & de délayer en un système de science, on en quelque chose du moins qui en ait la forme , un petit nombre de connoissances imparfaites & iso-M vi lées.

Néanmoins en avouant que cet efprit peut avoir préfidé jusqu'à un certain point aux ouvrages Phyfiques d'Aristote, ne mettons pas sur son compte l'abus que les modernes en ont fait durant les fiecles d'ignorance qui ont duré si long-tems, ni toutes les inepties que les commentateurs ont voulu donner pour les opinions de ce grand homme. Nous ne parlons ici de ces tems ténébreux, que pour faire mention en passant de quelques génies supérieurs, qui abandonnant cette méthode vague & obscure de philosopher, laissoient les mots pour les choses, & cherchoient dans leur fagacité & dans l'étude de la nature des connoissances plus réelles. Le Moine Bacon, trop peu connu & trop peu lu aujourd'hui, doit être mis au nombre de ces esprits du premier ordre; dans le sein de la plus profonde ignorance, il sçut par la force de fon génie s'élever au-dessus de son siecle, & le laisser bien loin derriere lui: aussi fut-il persécuté par ses confreres, & regardé par le peuple comme un magicien, à peu près comme Gerbert l'avoit été près de trois fiecles auparavant pour ses inventions méchaniques;

avec cette différence que Gerbert devint Pape, & que Bacon resta Moine & malheureux.

Au reste le petit nombre de grands génies, qui étudierent ainsi la nature en elle-même jusqu'à la renaissance proprement dite de la Philosophie, ne cultivoient pas à beaucoup près dans toute son étendue la Physique expérimentale. Chymistes plutôt que Physiciens, ils semblent s'être plus appliqués à la décomposition des corps particuliers, & au détail des usages qu'ils en pouvoient faire, qu'à l'étude générale de la nature. Riches d'une infinité de connoissances utiles ou curieuses, mais détachées, ils ignoroient les lois du mouvement, celles de l'hydrostatique, la pefanteur de l'air dont ils voyoient les effets sans les connoître, & plusieurs autres vérités qui sont aujourd'hui la base & comme les élémens de la Phyfique moderne.

Le Chancelier Bacon, Anglois comme le Moine (car ce nom & ce peuple font heureux en Philosophie) embrassa le premier un plus vaste champ. Il entrevit les principes généraux qui doivent servir de sondement à l'étude de la

nature, il proposa de les reconnoître par la voie de l'expérience, il annonça un grand nombre de découvertes qui se sont faites depuis. Descartes qui le suivit de près, & qu'on accusa (peutêtre assez mal à propos) d'avoir puisé des lumieres dans les ouvrages de Bacon, ouvrit quelques routes dans la Phyfique expérimentale; mais il la recommanda plus qu'il ne la pratiqua, & c'est ce qui l'a conduit à plusieurs erreurs. Il eut, par exemple, le courage de donner le premier des lois du mouvement; courage qui mérite la reconnoissance des Philosophes, puisqu'il a mis ceux qui ont suivi sur la route des lois véritables; mais l'expérience, ou plutôt comme nous le dirons plus bas, des réflexions sur les observations les plus communes, lui auroient appris que les lois qu'il avoit données étoient infoutenables. Descartes, & Bacon luimême, malgré toutes les obligations que leur a la Philosophie, lui auroient peut-être été plus utiles encore, s'ils eussent été plus Physiciens de pratique & moins de spéculation ; mais le plaisir oisif de la méditation & de la conjecture même, entraîne les grands génies;

ils commencent beaucoup & finissent peu; ils proposent des vues, ils prescrivent ce qu'il faut faire pour en constater la justesse & l'avantage, & laissent le travail méchanique à d'autres, qui éclairés par une lumiere étrangere, ne vont pas aussi loin que leurs maîtres auroient été seuls. Ainsi les uns pensent ou rêvent, les autres agissent ou manœuvrent, & l'enfance des sciences est éternelle.

Cependant l'esprit de la Physique expérimentale, que Bacon & Descartes avoient introduit, s'étendit insensiblement. L'Académie de Florence, Boyle, Mariotte & après eux plusieurs autres, firent un grand nombre d'expériences avec succès. Les Académies se formerent, & faisirent avec empressement cette maniere de philosopher. Les Universités plus lentes, parce qu'elles étoient déjà toutes formées lors de la naissance de la Physique expérimentale, suivirent long-tems encore leur méthode ancienne. Peu à peu la Phyfique de Descartes succéda dans les écoles à celle d'Aristote, ou plutôt de ses commentateurs. Si on ne touchoit pas encore à la vérité, on étoit du moins sur la voie; on fit quelques expériences, on tenta de les expliquer; il eût été mieux qu'on se bornat à les bien faire, & à les rapprocher les unes des autres avant que d'en venir à aucun système; mais enfin il ne faut pas espérer que l'esprit humain se délivre si promptement de tous ses préjugés. Enfin Newton montra le premier ce que ses prédécesseurs n'avoient fait qu'entrevoir, l'art d'introduire la Géométrie dans la Physique, & de former, en réunissant l'expérience au calcul, une science exacte, profonde, lumineuse & nouvelle. Aussi grand du moins par ses expériences d'Optique que par son système du monde, il ouvrit de tous côtés une carriere immense & sûre; l'Angleterre faisit ces vues; la Société Royale les regarda comme siennes; les Académies de France s'y prêterent plus lentement & avec plus de résistance, par la même raison qui avoit fait rejetter aux Universités pendant plusieurs années la Physique de Descartes. La lumiere a enfin prévalu : la génération ennemie de ces grands hommes s'est éteinte ou est demeurée muette dans les Académies, & dans les Universités auxquelles les Académies femblent aujourd'hui donner le ton. Une génération nouvelle s'est élevée, qui achevera la révolution; car quand les fondemens d'une révolution sont jettés, c'est presque toujours dans la génération suivante que la révolution s'acheve; rarement en deçà, parce que les obstacles périssent plutôt que de céder; rarement au-delà, parce que les barrieres une sois franchies, l'esprit humain prend un essor rapide, jusqu'à ce qu'il rencontre un nouvel obstacle qui l'oblige de s'arrêter pour long-tems.

L'Université de Paris sournit aujourd'hui une preuve convaincante des progrès de la Philosophie parmi nous. La Géométrie & la Physique expérimentale y sont cultivées avec succès. Plusieurs jeunes Professeurs, pleins de savoir, d'esprit & de courage (car il en faut pour les innovations même les plus innocentes) ont osé quiter la route battue pour s'en frayer une nouvelle; tandis que dans d'autres écoles auxquelles nous épargnons la honte de les nommer, les lois du mouvement de Descartes & même la Physique Péripatéticienne sont encore en honneur. Les jeunes maîtres dont nous parlons forment des éleves vraiment instruits, qui au sortir de leur Philosophie sont initiés aux vrais principes de toutes les sciences Physico-mathématiques, & qui ne sont plus obligés, comme on l'étoit il y a peu de tems, d'oublier ce qu'ils

ont appris dans les écoles.

Nous terminerons cette courte hiftoire de la Phyfique expérimentale par quelques réflexions sur la maniere dont on doit traiter cette science. Les premiers objets qui s'offrent à nous dans l'étude de la nature, sont les propriétés générales des corps, & les effets de l'action qu'ils exercent les uns fur les autres. Cette action n'est point pour nous un phénomene extraordinaire; nous y fommes accoutumés dès l'enfance; les effets de l'équilibre & de l'impulsion nous sont connus, je parle des effets en général; car pour la mesure & la loi précise de ces essets, les Philosophes ont été long-tems à la chercher, & plus long-tems encore à la trouver. Il semble néanmoins qu'un peu de réflexion sur la nature des corps, auroit dû leur faire découvrir ces lois beaucoup plutôt; elles se réduisent, comme

nous l'avons vu, aux lois de l'équilibre; & les lois de l'équilibre étoient faciles à connoître, foit par le secours seul du raisonnement, soit par l'observation la plus simple. Ainsi les phénomenes de la nature les plus communs, & si on l'ofe dire, les plus populaires, suffisoient pour constater les lois de la percussion; & l'utilité principale de ces phénomenes est de nous assurer, comme on l'a remarqué plus haut, que les lois de la percussion qui s'observent dans l'Univers, sont précisément celles qui résultent de la nature des corps. Delà il s'enfuit que la Phyfique expérimentale n'est nullement nécessaire pour déterminer les lois du mouvement & de l'équilibre; si elle s'en occupe, ce doit être comme d'une recherche de simple curiosité, pour réveiller & soutenir l'attention des commençans; à peu près comme on les exerce dès l'entrée de la Géométrie à faire des figures justes, pour avoir la satisfaction de s'affurer par leurs yeux de ce que le raisonnement leur a déjà démontré; mais un véritable Physicien n'a pas plus besoin du secours de l'expérience pour démontrer les lois de la Méchanique & de la Statique, qu'un Géometre n'a besoint de regle & de compas pour s'affurer qu'il a résolu un problème difficile.

La feule utilité expérimentale que le Physicien puisse tirer des observations sur les lois de l'équilibre, sur celles du mouvement, & en général fur les affections primitives des corps, c'est d'examiner attentivement la différence entre le réfultat que donne la théorie & celui que fournit l'expérience; & d'employer cette différence avec adresse, pour déterminer, par exemple, dans les effets de l'impulsion, l'altération causée par la résistance de l'air; dans les effets des machines simples, l'altération occasionnée par le frottement & par d'autres causes. Telle est la méthode que les plus grands Phyficiens ont suivie, & qui est la plus propre à avancer & à perfectionner la Physique; car alors l'expérience ne servira plus simplement à confirmer la théorie, mais différant de la théorie fans l'ébranler, elle conduira à des vérités nouvelles auxquelles la théorie seule n'auroit pu atteindre.

Le premier objet réel de la Physique expérimentale, est l'examen des pro-

priétés générales des corps que l'observation nous fait connoître pour ainsi dire en gros, mais dont l'expérience feule peut mesurer & déterminer les effets; tels font, par exemple, les phénomenes de la pesanteur. Aucune théorie n'auroit pu nous faire trouver la loi que les corps pefans suivent dans leur chûte verticale; mais cette loi une fois connue par l'expérience, tout ce qui appartient au mouvement des corps pefans, foit rectiligne, foit curviligne, foit incliné, foit vertical, n'est plus que du ressort de la théorie : si l'expérience s'y joint, ce ne doit être que dans la même vue & de la même maniere que pour les lois primitives de l'impulsion.

L'observation journaliere nous apprend de même que l'air est pesant; mais l'expérience seule pouvoit nous éclairer sur la quantité absolue de sa pesanteur. Cette expérience est la base de l'Aérométrie, & le raisonnement acheve le reste. Il en est de même d'un grand nombre d'autres parties de la Physique, dans lesquelles une seule expérience, ou même une seule observation sert de base à des théories complettes. Ces parties sont principalement

celles qu'on a appellées Phyfico-mathématiques, & qui consistent dans l'application de la Géométrie & du calcul aux phénomenes de la nature. C'est par le fecours de la Géométrie qu'on parvient à déterminer la quantité d'un effet compliqué, & dépendant d'un autre effet mieux connu; il ne faut donc pas s'étonner des fecours que nous tirons de cette science dans la comparaison & l'analyse des faits que l'expérience nous découvre. Il n'est pas surprenant que les anciens ayent peu cultivé cette branche de la Physique. Souvent la plus subtile Géométrie est nécessaire pour y réussir; & la Géométrie des anciens, quoique d'ailleurs très-profonde & très-savante, ne pouvoit aller jusques là. Il y a bien de l'apparence qu'ils l'avoient senti; car leur méthode de philosopher, nous ne faurions trop le redire, étoit plus sage que nous ne nous l'imaginons communément. On doit donc, s'il est permis de parler ainsi, leur tenir compte de l'ignorance où ils étoient sur ce point, de n'avoir pas voulu atteindre à ce qu'il leur étoit impossible de favoir, & de n'avoir point cherché à faire croire qu'ils y étoient parvenus. Les Géometres modernes ont sçu se procurer à cet égard plus de secours, non parce qu'ils sont supérieurs aux anciens, mais parce qu'ils sont venus depuis. La perfection de l'Analyse & l'invention des nouveaux calculs, nous ont mis en état de soumettre à la Géométrie des phé-

nomenes très-compliqués.

Il feroit feulement à fouhaiter que les Géometres n'eussent pas quelquefois abusé de la facilité qu'ils avoient d'appliquer le calcul à certaines hypotheses. C'est souvent le desir de pouvoir faire usage du calcul, qui le détermine dans le choix des principes; au lieu qu'ils devroient examiner d'abord les principes en eux-mêmes, fans fonger d'avance à les plier de force au calcul. La Géométrie, qui ne doit qu'obéir à la Physique quand elle se réunit avec elle, lui commande quelquefois. S'il arrive que la question qu'on veut examiner soit trop composée, pour que tous les élémens puissent entrer dans la comparaison analytique qu'on en veut faire, on fépare les plus incommodes, on leur en substitue d'autres, moins gênans, mais aussi moins

réels, & l'on est surpris de n'arriver après un travail pénible, qu'à un résultat contredit par la nature; comme si après l'avoir déguisée, tronquée ou altérée, une combinaison purement méchanique pouvoit nous la rendre.

Cependant comme d'un côté la vanité naturelle à l'esprit humain le porte à se faire honneur de ce qu'il sait, & que de l'autre on ne consent qu'avec peine à avoir fait un travail inutile, on résiste difficilement à montrer aux autres cet étalage de favoir géométrique, qui sans instruire le Lecteur fur la matiere qui en a été le prétexte, ne sert qu'à montrer les connoissances mathématiques de l'Auteur. Ainsi l'efprit de calcul, qui a chassé l'esprit de systême, regne peut-être un peu trop à son tour. Car il y a dans chaque siecle un goût de Philosophie dominant; ce goût entraîne presque toujours quelques préjugés, & la meilleure Philosophie est celle qui en a le moins à sa suite. Il seroit mieux sans doute qu'elle ne fût jamais affujettie à aucun ton particulier; les différentes connoissances acquifes & recueillies par les Savans en auroient plus de facilité pour se rejoindre

joindre & former un tout. Mais chaque science paroît recevoir & secouer successivement la loi de celles qui sont les plus en honneur ou les plus négligées, & la Philosophie prend la teinture des esprits où elle se trouve. Chez un Métaphysicien elle est ordinairement toute systématique, chez un Géometre elle est souvent toute de calcul. La méthode du dernier est sans doute la plus sûre; mais il ne faut pas s'y borner & croire que tout s'y réduise. Autrement nous ne ferions de progrès dans la Géométrie transcendante que pour être à proportion plus bornés fur les vérités de la Physique. Plus on peut tirer d'utilité de l'application de la premiere de ces deux sciences à la seconde, plus on doit être circonspect dans cette application. C'est à la simplicité de son objet que la Géométrie est redevable de sa certitude; à mesure que l'objet devient plus composé, la certitude s'obscurcit & s'éloigne; il faut donc favoir s'arrêter sur ce qu'on ignore, ne pas croire que les mots de Théorème & de Corollaire fassent par quelque vertu secrette l'essence d'une démonstration, & qu'en écrivant à la fin d'une propo-Tome IV.

sition, ce qu'il falloit démontrer, on rend dra démontré ce qui ne l'est pas.

Reconnoissons donc que les différens sujets de Physique ne sont pas également susceptibles de l'application de la Géométrie. Si les observations ou les expériences qui servent de base au calcul sont en petit nombre, si elles sont simples & lumineuses, le Géometre sait alors en tirer le plus grand avantage, & en déduire les connoissances physiques les plus capables de fatisfaire l'efprit. Des observations moins parsaites fervent souvent à le conduire dans ses recherches, & à donner à ses découvertes un nouveau degré de certitude: quelquefois même les raisonnemens mathématiques peuvent l'instruire & l'éclairer, quand l'expérience est muette, ou ne parle que d'une maniere confuse: enfin si les matieres qu'il se propose de traiter ne laissent aucune prise à ses calculs, il se réduit alors aux simples faits dont les observations l'instruisent; incapables de se contenter de fausses lueurs quand la lumiere lui manque, il n'a point recours à des raisonnemens vagues & obscurs, au défaut de démonstrations rigoureuses.

C'est principalement la méthode qu'il doit suivre par rapport à ces phénomenes fur la cause desquels le raisonnement ne peut nous aider, dont nous n'appercevons point la chaîne, ou dont nous ne voyons du moins la liaison que très-imparfaitement, très-rarement, & après les avoir envifagés fous bien des faces. Ce sont là les faits que le Phyficien doit furtout chercher à bien connoître, il ne fauroit trop les multiplier; plus il en aura recueilli, plus il fera près d'en voir l'union; fon objet doit être d'y mettre l'ordre dont ils seront susceptibles, d'expliquer autant qu'il fera possible les uns par les autres, d'en trouver la dépendance mutuelle, de faifir le tronc principal qui les unit, de découvrir même par leur moyen d'autres faits cachés & qui fembloient se dérober à ses recherches, en un mot, d'en former un corps, où il fe trouve le moins de lacunes qu'il se pourra; il n'en restera toujours que trop. Qu'il se garde bien surtout de vouloir rendre raison de ce qui lui échappe ; qu'il se défie de cette fureur d'expliquer tout, que Descartes a introduite dans la Phyfique, qui a accou-

tumé la plupart de ses sectateurs à se contenter de principes & de raisons vagues, propres à soutenir également le pour & le contre. On ne peut lire sans étonnement dans certains Auteurs de Physique, les explications qu'ils donnent des variations du barometre, de la neige, de la grêle & d'une infinité d'autres faits. Ces Auteurs, avec les principes & la méthode dont ils se servent, ne seroient pas plus embarrassés pour expliquer des faits absolument contraires à ceux que nous observons; pour prouver, par exemple, qu'en tems de pluie le barometre doit hauffer, que la neige doit tomber en été & la grêle en hiver, & ainsi du reste. Des faits & point de verbiage; voilà la grande regle en Physique comme en Histoire; ou pour parler plus exactement, les explications dans un livre de Physique doivent être comme les réflexions dans l'Histoire, courtes, fages, fines, amenées par les faits, ou renfermées dans les faits même par la maniere dont on les présente.

Au reste, quand nous proscrivons de la Physique la manie de tout expliquer, nous sommes bien éloignés de condamner, ni cet esprit de conjecture, qui tout à la sois timide & éclairé conduit quelquesois à des découvertes; ni cet esprit d'analogie, dont la sage hardiesse perce au delà de ce que la nature semble vouloir montrer, & prévoit les saits avant que de les avoir vus. Ces deux talens précieux & rares trompent à la vérité quelquesois celui qui n'en fait pas assez sobrement usage; mais ne se

trompe pas ainsi qui veut.

Si la retenue & la circonspection doivent être un des principaux caracteres du Physicien, la patience & le courage doivent d'un autre côté le foutenir dans fon travail. En quelque matiere que ce soit, on ne doit pas trop se hâter d'élever entre la nature & l'efprit humain un mur de féparation. En nous méfiant de notre industrie, gardons-nous de nous en méfier avec excès. Dans l'impuissance que nous sentons tous les jours de surmonter tant d'obstacles qui se présentent à nous. nous ferions fans doute trop heureux, si nous pouvions du moins juger au premier coup d'œil jusqu'où nos efforts peuvent atteindre: mais telle est tout à la fois la force & la foiblesse de notre

esprit, qu'il est souvent aussi dangereux de prononcer sur ce qu'il ne peut pas, que sur ce qu'il peut. Combien de découvertes modernes dont les anciens n'avoient pas même l'idée? Combien de découvertes perdues que nous contesterions trop légérement? Et combien d'autres que nous jugerions impossibles, sont réservées pour notre possérité?

XXI.

CONCLUSION.

méthode qu'on doit suivre dans l'étude des principales parties de la Philosophie. Il nous reste encore deux objets, les faits historiques & les principes du goût. Nous avons déjà indiqué le plan que le Philosophe doit se proposer dans l'étude des uns & des autres, nous avons mêmesixé dans un écrit particulier (a) l'usage & l'abus de l'esprit philosophique par rapport aux matieres de goût; c'est pourquoi nous terminerons ici cet essai. Nous n'ajouterons plus qu'un mot sur la manière d'étudier

(a) Voyez l'Ecrit suivant,

des élémens de Philosophie bien faits. C'est moins avec le secours d'un maître qu'on peut remplir ce but, qu'avec beaucoup de méditation & de travail. Savoir des élémens, ce n'est pas seulement connoître ce qu'ils contiennent, c'est en connoître l'usage, les applications & les conséquences, c'est pénétrer dans le génie des invenveurs, c'est se mettre en état d'aller plus loin qu'eux; & c'est ce qu'on ne fait bien qu'à force d'étude & d'exercice. C'est aussi pour cela qu'on ne faura jamais parfaitement que ce qu'on s'est appris soi-même. Peut-être feroit-on bien par cette même raifon d'indiquer en deux mots dans des élémens de Philosophie l'usage & les conféquences des vérités fondamentales. Ce seroit pour les commençans un sujet d'exercer leur esprit, en cherchant la preuve de ces conséquences, & en faifant disparoître les vuides qu'on leur auroit laissé à remplir. Le propre d'un bon livre d'élémens, est de faire beaucoup penfer.

Des élémens composés suivant le plan que nous avons tracé dans cet essai, auroient une double utilité; ils mettroient les bons esprits sur la voie des décou-

N iv

vertes à faire, en leur présentant les découvertes déjà faites; ils mettroient de plus les lecteurs ordinaires à portée de distinguer les vraies découvertes d'avec ce qui ne l'est pas; car tout ce qui ne pourroit être ajouté aux élémens d'une science comme par forme de supplément, ne seroit point digne du nom de découverte.

En général l'objet d'une déconverte doit être non-seulement grand & nouveau, mais encore utile, ou du moins curieux, & de plus difficile à trouver. Il n'y a que l'utilité éminente ou l'excessive singularité, qui puisse dispenser dans une découverte, du mérite de la difficulté vaincue. Les découvertes qui réunissent les cinq caracteres dont nous venons de parler, sont de la première espece; celles qui n'ont aucun de ces caracteres dans un degré éminent, s'appellent simplement inventions.

Le hazard a fait plusieurs découvertes dans les arts, & même dans les sciences de faits, telles que la Physique; les découvertes dans les Mathématiques & dans les autres sciences de pur raisonnement sont presque toujours l'ouvrage du génie; quelquesois seulement le génie peut y concourir avec le hazard, lorsqu'en cherchant ce qu'on ne trouve point, on trouve ce qu'on ne cherchoit pas. De pareilles découvertes sont une espece de bonheur; mais c'est un bonheur qui n'arrive qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire, qui auroient pu trouver par le génie seul, ce que le hazard joint au génie leur a fait trouver.

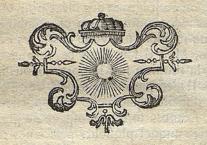
Les découvertes se font, ou en joignant ensemble plusieurs idées nouvelles, ou en joignant des idées nouvelles à des idées connues, ou en combinant d'une manière nouvelle des idées connues. Mais il faut dans ce dernier cas que la réunion foit importante ou difficile. Il n'est pas même nécessaire qu'elle foit difficile, quand elle est importante. Les sciences sont une espece de grand. édifice auquel plusieurs personnes travaillent de concert ; les uns à la fueur de leur corps tirent la pierre de la carriere, d'autres la traînent avec effort jusqu'au pied du bâtiment, d'autres l'élevent à force de bras & de machines, mais celui qui la met en œuvre & en place a le mérite de la construction.

Il n'y a proprement que trois genres de connoissances où les découvertes

NV

298 Elémens de Philosophie.

n'aient pas lieu; l'érudition, parce que les faits ne se devinent & ne s'inventent pas; la Métaphysique, parce que les faits se trouvent au-dedans de nous-mêmes; la Théologie, parce que le dépôt de la foi est inaltérable, & qu'il ne sauroit y avoir de révélation nouvelle.

RÉFLEXIONS

SUR L'USAGE

ET

SUR L'ABUS

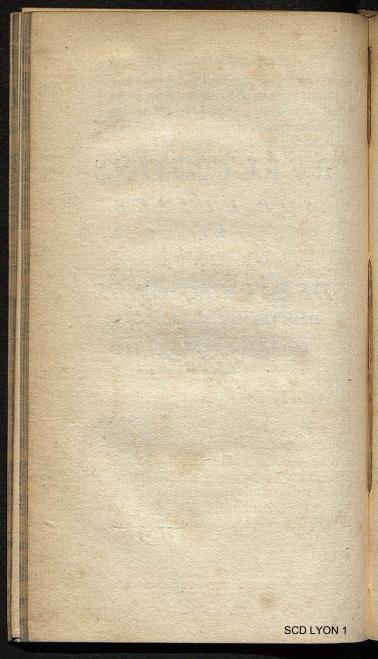
DE LA PHILOSOPHIE

DANS LES MATIERES DE GOÛT,

Lues à l'Académie Françoise le 14 Mars 1757.

Scover de la companse de la companse

N vi

RÉFLEXIONS

SUR L'USAGE

ET SUR L'ABUS

DE LA PHILOSOPHIE

DANS LES MATIERES DE GOUT.

Esprit Philosophique, si célébré chez une partie de notre Nation, & si décrié par l'autre, a produit dans les Sciences & dans les Belles-Lettres des essets contraires. Dans les Sciences, il a mis des bornes séveres à la manie de tout expliquer, que l'amour des systèmes avoit introduite; dans les Belles-Lettres, il a entrepris d'analyser nos plaisirs & de soumettre à l'examen tout ce qui est l'objet du Goût. Si la sage timidité de la Physique moderne a trouvé des

contradicteurs, est-il surprenant que la hardiesse des nouveaux Littérateurs ait eu le même sort ? Elle a dû principalement révolter ceux de nos Ecrivains qui pensent qu'en fait de Goût comme dans des matieres plus férieufes, toute opinion nouvelle & paradoxe doit être proferite par la feule raifon qu'elle est nouvelle. Il semble néanmoins, que dans les fujets de spéculation & d'agrément on ne fauroit laisser trop de liberté à l'industrie, dût-elle n'être pas toujours également heureuse dans ses efforts. C'est en se permettant les écarts que le génie enfante les chofes sublimes; permettons de même à la raison de porter au hazard, & quelquefois fans fuccès, fon flambeau fur tous les objets de nos plaifirs, fi nous voulons la mettre à portée de découvrir au génie quelque route inconnue. La séparation des vérités & des sophifmes se fera bientôt d'elle même, & nous en serons ou plus riches, ou du moins plus éclairés.

Un des avantages de la Philosophie appliquée aux matieres de Goût, est de nous guérir ou de nous garantir de la superstition littéraire; elle justisse notre estime pour les anciens en la rendant raisonnable ; elle nous empêche d'encenser leurs fautes; elle nous fait voir nos égaux dans plusieurs de nos bons écrivains modernes, qui pour s'être formés sur eux, se croyoient par une inconséquence modeste fort inférieurs à leurs maîtres. Mais l'analyse métaphysique de ce qui est l'objet du sentiment ne peut-elle pas faire chercher des raisons à ce qui n'en a point, émousser le plaisir en nous accoutumant à discuter froidement ce que nous devons fentir avec chaleur, donner enfin des entraves au génie, & le rendre esclave & timide? Essayons de répondre à ces questions.

Le Goût, quoique peu commun, n'est point arbitraire; cette vérité est également reconnue de ceux qui réduisent le Goût à sentir, & de ceux qui veulent le contraindre à raisonner. Mais is n'étend pas son ressort sur toutes les beautés dont un ouvrage de l'art est susceptible. Il en est de frappantes & de sublimes, qui saississent également tous les esprits, que la nature produit sans essort dans tous les siecles & chez tous les peuples, & dont par conséquent tous

les esprits, tous les fiecles, & tous les peuples font juges. Il en est qui ne touchent que les ames fenfibles & qui gliffent fur les autres. Les beautés de cette espece ne sont que du second ordre, car ce qui est grand est préférable à ce qui n'est que fin; elles font néanmoins celles qui demandent le plus de fagacité pour être produites, & de délicatesse pour être fenties ; austi font-elles plus fréquentes parmi les nations chez lefquelles les agrémens de la Société ont perfectionné l'art de vivre & de jouir. Ce genre de beautés faites pour le petit nombre, est proprement l'objet du Gout, qu'on peut définir le talent de déméler dans les ouvrages de l'art ce qui doit plaire aux ames sensibles & ce qui doit les blesser.

Si le Goût n'est pas arbitraire, il est donc fondé sur des principes incontestables; & ce qui en est une suite nécessaire, il ne doit point y avoir d'ouvrage de l'art dont on ne puisse juger en y appliquant ces principes. En esset la source de notre plaisir & de notre ennui est uniquement & entiérement en nous; nous trouverons donc au-dedans de nous-mêmes, en y portant une vue attentive, des regles générales & inva-

riables de Goût, qui seront comme la pierre de touche à l'épreuve de laquelle toutes les productions du talent pourront être foumises. Ainsi le même esprit philosophique, qui nous oblige, faute de lumieres suffisantes, de suspendre à chaque instant nos pas dans l'étude de la nature & des objets qui sont hors de nous, doit au contraire dans tout ce qui est l'objet du Goût, nous porter à la discusfion. Mais il n'ignore pas en même tems que cette discussion doit avoir un terme. En quelque matiere que ce foit ; nous devons désespérer de remonter jamais aux premiers principes, qui font toujours pour nous derriere un nuage : vouloir trouver la cause métaphysique de nos plaisirs, seroit un projet aussi chimérique que d'entreprendre d'expliquer l'action des objets fur nos fens. Mais comme on a sû réduire à un petit nombre de sensations l'origine de nos connoissances, on peut de mêmeréduire. les principes de nos plaisirs en matiere de Goût, à un petit nombre d'observations incontestables fur notre maniere de sentir. C'est jusques là que le Philofophe remonte, mais c'est là qu'il s'arrête, & d'où par une pente naturelle il descend ensuite aux conséquences.

La justesse de l'esprit, déjà si rare par elle-même, ne fussit pas dans cette analyfe; ce n'est pas même encore assez d'une ame délicate & sensible ; il faut de plus, s'il est permis de s'expliquer de la forte, ne manquer d'aucun des sens qui composent le Goût. Dans un ouvrage de poésie, par exemple, on doit parler tantôt à l'imagination, tantôt au fentiment, tantôt à la raison, mais toujours à l'organe ; les vers font une efpece de chant, fur lequel l'oreille est fi inexorable, que la raison même est quelquefois contrainte de lui faire de légers facrifices. Ainfi un Philosophe dénué d'organe, eût-il d'ailleurs tout le reste, sera un mauvais juge en matiere de poésie. Il prétendra que le plaifir qu'elle nous procure est un plaisir d'opinion, qu'il faut se contenter, dans quelqu'ouvrage que ce foit, de parler à l'esprit & à l'ame : il jettera même par des raifonnemens captieux un ridicule apparent fur le foin d'arranger des mots pour le plaifir de l'oreille. C'est ainfi qu'un Phyficien réduit au feul fentiment de toucher, prétendroit que les objets éloignés ne peuvent agir fur nos organes, & le prouveroit par des sophismes auxquels on ne pourroit répondre qu'en lui rendant l'ouie & la vue. Notre Philosophe croira n'avoir rien ôté à un ouvrage de poésie, en confervant tous les termes & en les transposant pour détruire la mesure; & il attribuera à un préjugé dont il est esclave lui-même fans le vouloir, l'espece de langueur que l'ouvrage lui paroît avoir contractée par ce nouvel état. Il ne s'appercevra pas qu'en rompant la mesure, & en renversant les mots, il a détruit l'harmonie qui réfultoit de leur arrangement & de leur liaison. Que diroit-on d'un Musicien qui pour prouver que le plaisir de la mélodie est un plaisir d'opinion, dénatureroit un air fort agréable en transposant au hazard les sons dont il est composé?

Ce n'est pas ainsi que le vrai Philofophe jugera du plaisir que donne la poésie. Il n'accordera sur ce point ni tout à la nature ni tout à l'opinion; il reconnoîtra, que comme la musique a un estet général sur tous les peuples, quoique la musique des uns ne plaise pas toujours aux autres, de même tous les peuples sont sensibles à l'harmonie poétique, quoique leur poésie soit fort 308

différente. C'est en examinant avec attention cette différence, qu'il parviendra à déterminer jusqu'à quel point l'habitude influe fur le plaifir que nous font la poésie & la musique, ce que l'habitude ajoute de réel à ce plaisir, & ce que l'opinion peut aussi y joindre d'illusoire. Car il ne confondra point le plaisir d'habitude avec celui qui est purement arbitraire & d'opinion ; diftinction qu'on n'a peut - être pas affez faite en cette matiere, & que néanmoins l'expérience journaliere rend incontestable. Il est des plaisirs qui des le premier moment s'emparent de nous ; il en est d'autres qui n'ayant d'abord éprouvé de notre part que de l'éloiones ment ou de l'indifférence, attendent pour se faire sentir, que l'ame ait été suffisamment ébranlée par leur action. & n'en font alors que plus vifs. Combien de fois n'est il pas arrivé, qu'une mufique qui nous avoit d'abord déplu, nous a ravis enfuite, lorsque l'oreille à force de l'entendre, est parvenue à en démêler toute l'expression & la finesse? Les plaisirs que l'habitude fait goûter peuvent donc n'être pas arbitraires, & même avoir eu d'abord le préjugé contre eux.

C'est ainsi qu'un Littérateur Philosophe confervera à l'oreille tous ses droits. Mais en même tems (& c'est-là surtout ce qui le distingue) il ne croira pas que le soin de satisfaire l'organe dispense de l'obligation encore plus importante de penser. Comme il sait que c'est la premiere loi du style, d'être à l'unisson du sujet, rien ne lui inspire plus de dégoût que des idées communes exprimées avec recherche, & parées du vain coloris de la versification: une profe médiocre & naturelle lui paroît préférable à la poésie qui au mérite de l'harmonie ne joint point celui des choses : c'est parce qu'il est fensible aux beautés d'image, qu'il n'en veut que de neuves & de frappantes; encore leur préféret-il les beautés de fentiment, & furtout celles qui ont l'avantage d'exprimer d'une maniere noble & touchante des vérités utiles aux hommes.

Il ne suffit pas à un Philosophe d'avoir tous les sens qui composent le Goût; il est encore nécessaire que l'exercice de ces sens n'ait pas été trop concentré dans un seul objet. Malebranche ne pouvoit lire sans ennui les meilleurs vers, quoiqu'on remarque dans son style les grandes qualités du Poëte, l'imagination, le sentiment & l'harmonie. Mais trop exclusivement appliqué à ce qui est l'objet de la raifon , ou plutôt du raisonnement, fon imagination se bornoit à enfanter des hypotheses philosophiques, & le degré de sentiment dont il étoit pourvu, à les embrasser avec ardeur comme des vérités. Quelque harmonieuse que soit sa profe, l'harmonie poétique étoit sans charmes pour lui, foit qu'en effet la fenfibilité de fon oreille fit bornée à l'harmonie de la profe, foit qu'un talent naturel lui fit produire de la prose harmonieuse sans qu'il s'en apperçût, comme fon imagination le fervoit fans qu'il s'en doutât, ou comme un instrument rend des accords fans le favoir.

Ce n'est pas seulement à quelque défaut de sensibilité dans l'ame ou dans l'organe, qu'on doit attribuer les faux jugemens en matiere de Goût. Le plaisir que nous fait éprouver un ouvrage de l'art, vient ou peut venir de plusieurs fources différentes; l'analyse philosophique confifte donc à favoir les diffinguer & les féparer toutes, afin de rapporter à chacune ce qui lui appartient, & de ne pas attribuer notre plaisir à une cause quine l'ait point produit. C'est sans doute sur les ouvrages qui ont réussi en chaque genre, que les regles doivent être faites; mais ce n'est point d'après le résultat général du plaisir que ces ouvrages nous ont donné: c'est d'après une discussion réfléchie, qui nous fasse discerner les endroits dont nous avons été vraiment affectés, d'avec ceux qui n'étoient destinés qu'à servir d'ombre ou de repos, d'avec ceux même où l'Auteur s'est négligé sans le vouloir. Faute de suivre cette méthode, l'imagination échauffée par quelques beautés du premier ordre dans un ouvrage monstrueux d'ailleurs, fermera bientôt les yeux sur les endroits foibles, transformera les défauts même en beautés, & nous conduira par degrés à cet enthousiasme froid & stupide qui ne sent rien à force d'admirer tout; espece de paralyfie de l'esprit, qui nous rend indignes & incapables de goûter les beautés réelles. Ainfi, sur une impression confuse & machinale, ou bien on établira de faux principes de Goût, ou, ce qui n'est pas moins dangereux, on érigera en principe ce qui est en soi purement arbitraire; on retrécira les bornes de l'art, & on prescrira des limites à nos plaisirs, parce qu'on n'en voudra que d'une seule espece & dans un seul genre; on tracera autour du talent un cercle étroit dont on ne lui permettra pas de sortir.

C'est à la Philosophie à nous délivrer de ces liens; mais elle ne fauroit mettre trop de choix dans les armes dont elle se sert pour les briser. Feu M. de la Motte a avancé que les vers n'étoient pas effentiels aux pieces de théatre: pour prouver cette opinion, très-foutenable en elle-même, il a écrit contre la Poésie, & par là il n'a fait que nuire à fa cause ; il ne lui restoit plus qu'à écrire contre la Musique, pour prouver que le chant n'est pas essentiel à la tragédie. Sans combatre le préjugé par des paradoxes, il avoit, ce me semble, un moyen plus court del'attaquer; c'étoit d'écrire Inès de Castro en prose; l'extrême intérêt du fujet permettoit de rifquer l'innovation, & peut-être aurions-nous un genre de plus. Mais l'envie de se distinguer fronde les opinions dans la théorie, & l'amour propre qui craint d'échouer les ménage dans la pratique. Les Philosophes font le contraire des des Législateurs; ceux-ci se dispensent des lois qu'ils imposent, ceux-là se soumettent dans leurs ouvrages aux lois qu'ils condamnent dans leurs présaces.

Les deux causes d'erreur dont nous avons parlé jusqu'ici, le défaut de sensibilité d'une part, & de l'autre trop peu d'attention à démêler les principes de notre plaisir, sont la source éternelle de la dispute tant de sois renouvellée sur le mérite des anciens. Leurs partisans trop enthousiastes sont trop de graces à l'ensemble en faveur des détails; leurs adversaires trop raisonneurs ne rendent pas assez de justice aux détails, par les vices qu'ils remarquent dans l'ensemble.

Il est une autre espece d'erreur dont le Philosophe doit avoir plus d'attention à se garantir, parce qu'il lui est plus aisé d'y tomber. Elle consiste à transporter aux objets du Goût des principes vrais en eux-mêmes, mais qui n'ont point d'application à ces objets. On connoît le célebre qu'il mourût du vieil Horace, & on a blâmé avec raison le vers suivant: cependant une métaphysique commune ne manqueroit pas de sophismes pour le justifier. Ce

Tome IV.

314 Réflexions

second vers, dira-t-on, est nécessaire peur exprimer tout ce que sent le vieil Horace ; sans doute il doit préférer la mort de son fils au deshonneur de son nom; mais il doit encore plus fouhaiter que la valeur de ce fils le fasse échapper au péril, & qu'animé par un beau désespoir, il se défende seul contre trois. On pourroit d'abord répondreque le second vers exprimant un fentiment plus naturel, devroit au moins précéder le premier, & par conféquent qu'il l'affoiblit. Mais qui ne voit d'ailleurs que ce second vers feroit encore foible & froid, même après avoir été remis à sa véritable place? N'est-il pas évidemment inutile au vieil Horace d'exprimer le fentiment que ce vers renferme? Chacun supposera sans peine qu'il aime mieux voir son fils vainqueur que victime du combat : le seul sentiment qu'il doive montrer, & qui convienne à l'état violent où il est, est ce courage héroïque qui lui fait préférer la mort de son fils à la honte. La logique froide & lente des esprits tranquilles, n'est pas celle des ames vivement agitées: comme elles dédaignent de s'arrêter sur des sentimens vulgaires, elles sous-entendent plus qu'elles n'expriment, elles s'élancent tout d'un coup aux sentimens extrêmes; semblables à ce Dieu d'Homere, qui fait trois pas & qui arrive

ou quatrieme.

Ainsi dans les matieres de Goût, une demi-Philosophie nous écarte du vrai, & une Philosophie mieux entendue nous y ramene. C'est donc faire une double injure aux belles-Lettres & à la Philosophie, que de croire qu'elles puissent réciproquement se nuire ou s'exclure. Tout ce qui appartient nonseulement à notre maniere de concevoir, mais encore à notre maniere de sentir, est le vrai domaine de la Philosophie : il seroit aussi déraisonnable de la reléguer dans les cieux & de la reftreindre au système du monde, que de vouloir borner la Poésie à ne parler que des Dieux & de l'amour. Et comment le véritable esprit philosophique seroit-il opposé au bon Goût? Îl en est au-contraire le plus ferme appui, puifque cet esprit consiste à remonter en tout aux vrais principes, à reconnoître que chaque art a fa nature propre, chaque situation de l'ame son caractere, chaque chose son coloris; en un

mot à ne point confondre les limites de chaque genre. Abuser de l'esprit philosophique, c'est en manquer.

Ajoutons qu'il n'est point à craindre que la discussion & l'analyse émoussent le fentiment ou refroidissent le génie dans ceux qui posséderont d'aitleurs ces précieux dons de la nature. Le Philofophe fait que dans le moment de la production le génie ne veut aucune contrainte; qu'il aime à courir fans frein & fans regle, à produire le monstrueux à côté du fublime, à rouler impétueusement l'or & le limon tout ensemble. La raison donne donc au génie qui crée une liberté entiere ; elle lui permet de s'épuifer jufqu'à ce qu'il ait besoin de repos, comme ces courfiers fougueux dont on ne vient à bout qu'en les fatiguant. Alors elle revient févérement fur les productions du génie ; elle conferve ce qui est l'effet du véritable enthousiasme, elle proscrit ce qui est l'ouvrage de la fougue, & c'est ainsi qu'elle fait éclore les chefs - d'œuvre. Quel écrivain, s'il n'est pas entiérement dépourvu de talent & de Gout, n'a pas remarqué que dans la chaleur de la composition une partie de son esprit reste en quelque maniere à l'écart, pour observer celle qui compose &c pour lui laisser un libre cours, & qu'elle marque d'avance ce qui doit être essacé?

Le vrai Philosophe se conduit à peuprès de la même maniere pour juger que pour composer : il s'abandonne d'abord au plaisir vis & rapide de l'impression; mais persuadé que les vraies beautés gagnent toujours à l'examen, il revient bientôt sur ses pas, il remonte aux causes de son plaisir, il les démêle, il distingue ce qui lui a fait illusion d'avec ce qui l'a prosondément frappé, & se met en état par cette analyse de porter un jugement sain de tout l'ouvrage.

On peut, ce me semble, d'après ces réslexions répondre en deux mots à la question souvent agitée, si le sentiment est présérable à la discussion pour juger un ouvrage de Goût. L'impression est le juge naturel du premier moment, la discussion l'est du second. Dans les personnes qui joignent à la sinesse & à la promptitude du tact, la netteré & la justesse de l'esprit, le second juge ne sera pour l'ordinaire que confirmer les Arrêts rendus par le premier.

O iij

318

Mais, dira-t-on, comme ils ne serom pas toujours d'accord, ne vaudroit-il pas mieux s'en tenir dans tous les cas à la premiere décision que le sentiment prononce? Quelle trifle occupation de chicaner ainsi avec son propre plaisir! & quelle obligation aurons-nous à la Philosophie, quand son effet sera de le diminuer? Nous répondrons avec regret, que tel est le malheur de la condition humaine : nous n'acquérons guere de connoissances nouvelles que pour nous désabuser de quelque illufion agréable, & nos lumieres sont presque toujours aux dépens de nos. plaifirs. La fimplicité de nos ayenx étoit peut-être plus fortement remuée par les pieces monstrueuses de notre ancien théatre, que nous ne le fommes aujourd'hui par la plus belle de nos pieces dramatiques ; les nations moins éclairées que la nôtre ne sont pas moins heureuses, parce qu'avec moins de desirs elles ont aussi moins de besoins, & que des plaifirs groffiers ou moins raffinés leur suffisent : cependant nous ne voudrions pas changer nos lumieres pour l'ignorance de ces nations & pour celle de nos ancêtres. Si ces lumieres peuvent

diminuer nos plaifirs, elles flattent en même tems notre vanité; on s'applaudit d'être devenu difficile, on croit avoir acquis par là un degré de mérite. L'amour propre est le sentiment auquel nous tenons le plus, & que nous sommes le plus empressés de satisfaire; le plaisir qu'il nous fait éprouver n'est pas comme beaucoup d'autres, l'esset d'une impression subite & violente, mais il est plus continu, plus uniforme & plus durable, & se laisse goûter à

plus longs traits.

Ce petit nombre de réflexions paroît devoir suffire pour justifier l'esprit philosophique des reproches que l'ignorance ou l'envie ont coutume de lui faire. Observons en finissant, que quand ces reproches feroient fondes, ils ne seroient peut-être convenables, & ne devroient avoir de poids que dans la bouche des véritables Philosophes; ce feroit à eux feuls qu'il appartiendroit de fixer l'ufage & les bornes de l'esprit philosophique, comme il n'appartient qu'aux Écrivains qui ont mis beaucoup d'esprit dans leurs ouvrages, de parler contre l'abus qu'on en peut faire. Mais le contraire est 320 Réflexions sur le Goûc.

malheureusement arrivé; ceux qui possedent & qui connoissent le moins l'esprit philosophique, en sont parmi nous les plus ardens détracteurs, comme la Poésie est décriée par ceux qui n'ont pu y réussir, les hautes Sciences par ceux qui en ignorent les premiers principes, & notre siecle par les Écrivains qui lui sont le moins d'honneur.

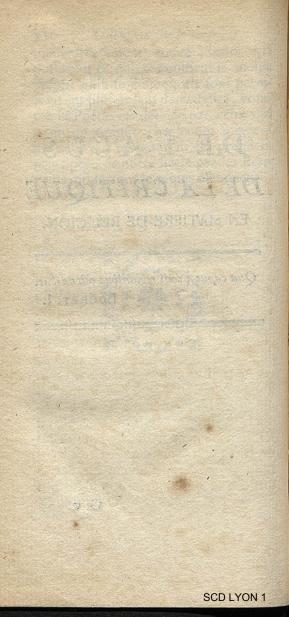

DE L'ABUS DE LA CRITIQUE

EN MATIERE DE RELIGION.

Quæ caput à cœli regionibus oftendebat. LUCRET. I.

OV

DE L'ABUS DE LA CRITIQUE

EN MATIERE DE RELIGION.

I.

digne encore de l'être, le Pere Laubrussel Jésuite, donna aumetresois au Public un ouvrage que depuis long-tems on ne lit plus, & dont le titre est le même que celui de cet Écrit. Il avoit pour but de venger la Religion des coups impuissans que lui ont portés les incrédules & les hérétiques. L'entreprise étoit très-louable; il feroit seulement à desirer qu'il l'eût exécutée plus heureusement, & qu'il n'eût pas mis trop souvent des déclamations & des injures à la place des

⁽a) C'effune chose incroyable qu'on ait laissé paroître dans le tems, sous le sceau de l'autorité publique, cet Ouvrage du Pere Laubrussel ou l'Auteur semble a voir pris à tâche, à la vérité innocemment & de bonne soi, de réunir dans un même volume ce qui a jamais été dit contre la Religion de plus scandaleux & de plus impie, sans y répondre autrement que par des exclarations. Ce livre n'est presqu'absolument qu'un recueil portatif des plaisanteries les plus indécentes, & des descriptions les plus burlesques de nos mystères, imprimé avec approbation & Privilege.

cher à la critique, il n'en est point de plus funeste que celui dont nous allons nous plaindre, & fur lequel il foit plus nécessaire de la démasquer & de la confondre. L'importance de la matiere exigeroit peut-être un ouvrage confidérable : les réflexions que nous préfentons aux Lecteurs n'en font que le projet & l'efquisse; puissent-elles mériter l'approbation des Sages, également éclairés sur les droits de la Foi & sur ceux de la raifon! Puisse le plan d'apologie que je vais tenter en leur faveur, être goûté & faifi par quelqu'un de nos illustres Ecrivains, plus digne & plus capable que moi de l'exécuter !

II.

Dans la défense comme dans la recherche de la vérité, le premier devoir est d'être juste. Nous commencerons donc par avouer, que les défenseurs de la Religion ont quelque raison de craindre pour elle, autant néanmoins qu'on peut craindre pour ce qui n'est pas l'ouvrage des hommes. On ne sauroit se dissimuler que les principes du Christianisme sont aujourd'hui indécemment attaqués dans un grand nombre d'écrits. De l'abus de la critique

326 Il est vrai que la maniere dont ils le sont pour l'ordinaire, est très-capable de raffurer ceux que ces attaques pourroient allarmer : le desir de n'avoir plus de frein dans les passions, la vanité de ne pas penfer comme la multitude, ont bien plus fait d'incrédules que l'illustion des fophismes, si néanmoins on doit appeller incrédules ce grand nombre d'impies qui ne veulent que le paroître, & qui, selon l'expression de Montagne, eachent d'être pires qu'ils ne peuvent. Cette grêle de traits émouffés ou perdus, lancés de toutes parts contre le Christianifme, a jetté l'effroi dans le cœur de nos plus pieux Ecrivains. Empressés de foutenir la cause & l'honneur de la Religion, qu'ils croyoient en péril parce qu'ils la voyoient outragée, ils ont été pour ainsi dire à la découverte de l'impiété dans tous les livres nouveaux; & il faut avouer qu'ils y ont fait une moiffon triftement abondante. Mais quelques-uns d'entr'eux, semblables à ces guerriers pleins de courage que l'ardeur entraîne au-delà des rangs, & qui par un faux mouvement prêtent le flanc à l'ennemi, ont porté dans leur zele & dans leurs recherches une indifcrétion dangereuse à leur cause. Quand ils n'ont pastrouvé d'impiétés réelles, ils en ont forgé d'imaginaires pour avoir l'avantage de les combattre. Ils ont supposé des intentions au défaut de crimes ; ils ont accusé jusqu'au silence même. Sénateurs, disoit autrefois un Romain, on m'attaque dans mes discours, tant je suis innocent dans mes actions; quelques uns de nos Philosophes pourroient dire à son exemple: on m'attaque dans mes pensées, tant je suis irréprochable dans mes discours. Denis, Tyran de Syracuse, sit mourir un de ses sujets, qui avoit conspiré contre lui en songe. Souvent il n'a manqué au faux zele, pour porter l'injustice encore plus loin, que le crédit ou la puissance. Le Tyran punissoit les rêves; les ennemis de la Philosophie les supposent, demandent le sang des coupables, & peu s'en est fallu quelquefois qu'ils ne l'aient obtenu, à la honte de la raifon & de l'humanité.

TIF.

Rien n'a été plus commun dans tous les tems, que l'accusation d'irréligion intentée contre les sages par ceux qui ne le sont pas. Péricles eut à peine le crédit de fauver Anaxagore, accufé d'Athéisme par les Prêtres Ahéniens, pour avoir prétendu que l'Univers étoit gouverné par une intelligence suprême fuivant des lois générales & invariables. Les cendres de Socrate fumoient encore, lorfqu'Aristote cité devant les mêmes Juges par des ennemis fanatiques, fut contraint de se dérober par la fuite à la perfécution : ne souffrons pas, dit-il, qu'on fasse une seconde injure à la Philosophie. Ces Athéniens superstitieux, qui applaudiffoient aux impiétés d'Aristophane, permettoient de tourner en ridicule les objets de leur culte, & ne fouffroient pourtant pas qu'on y en substituât d'autres. Il n'étoit défendu chez les Grecs de parler de la divinité, qu'aux feuls hommes qui pouvoient en parler dignement. Mais fans remonter aux fiecles des Anaxagores, des Ariftotes & des Socrates, bornons-nous à ce qui s'est passé dans le nôtre.

IV.

Le fameux Jésuite Hardouin, un des premiers hommes de son siecle par la prosondeur de son érudition, & un des derniers par l'usage ridicule qu'il en a fait, porta autrefois l'extravagance jusqu'à composer un ouvrage exprès, pour mettre fans pudeur & fans remords au nombre des Athées des Auteurs respectables, dont plusieurs avoient solidement prouvé l'existence de Dieu dans leurs écrits ; absurdité bien digne d'un visionnaire, qui prétendoit que la plupart des chefs-d'œuvre de l'antiquité avoient été composés par des moines du 13°. siecle. Ce pieux sceptique, en attaquant, comme il le faisoit, la certitude de presque tous les monumens historiques, eût mérité plus que personne le nom d'ennemi de la Religion, si ses opinions n'eussent été trop insensées pour avoir des partisans « Sa fo-» lie, dit un Ecrivain célebre, ôta à sa » calomnie toute fon atrocité; mais » ceux qui renouvellent cette calomnie " dans notre fiecle, ne sont pas tou-" jours reconnus pour fous, & font » fouvent très-dangereux ». Naturellement intolérans dans leurs opinions, quelque indifférentes qu'elles soient en elles - mêmes, les hommes saisissent avec empressement tout ce qui peut leur servir de prétexte pour rendre ces opinions respectables. On a voulu 330 De l'abus de la critique

lier au Christianisme les questions métaphysiques les plus contentieuses, & les systèmes de Philosophie les plus arbitraires. En vain la Religion, si simple & si précise dans ses dogmes, a rejetté constamment un alliage qui la désiguroit; c'est d'après cet alliage imaginaire qu'on a cru la voir attaquée dans les ouvrages où elle l'étoit le moins. Entrons à cet égard dans quelque détail, & montrons avec quelle injustice on a traité sur un point de cette importance, les plus sages & les plus respectables des Philosophes.

V.

Donnez-moi de la matiere & du mouvement, & je ferai un monde: ainfiparloit autrefois Defcartes, & ainfi fe font exprimés après lui quelques- uns de fes fectateurs. Cette proposition, qu'on a regardée comme injurieuse à Dieu, est peut être ce que la Philosophie a jamais dit de plus relevé à la gloire de l'Etre suprême; une pensée si prosonde & si grande n'a pu partir que d'un génie vaste, qui d'un côté sentoit la nécessité d'une intelligence toute puissante pour donner l'existence & l'impussion à la matiere, & qui appercevoit de l'autre la simplicité & la fécondité non moins admirable des lois du mouvement; lois en vertu desquelles le Créateur a renfermé tous les événemens dans le premier comme dans leur germe, & n'a eu besoin pour les produire que d'une parole, selon l'expression si sublime de l'Ecriture. Voilà tout ce que la proposition de Descartes signifie pour qui la veut entendre; mais les ennemis de la raison, qui n'apperçoivent qu'en petit les ouvrages du souverain Etre, & qui lui rendent un hommage étroit, pufillanime, & borné comme eux, n'ont vu dans l'hommage plus grand & plus pur du Philosophe, qu'un orgueilleux fabricateur de systèmes, qui sembloit vouloir se mettre à la place de la Divinité.

VI.

Les Newtoniens admettent le vuide & l'attraction; c'étoit à peu près la Physique d'Epicure; or ce Philosophe étoit Athée; les Newtoniens le sont donc aussi; telle est la logique de quelques-uns de leurs adversaires. Il est pourtant vrai qu'aucune Philosophie

n'est plus favorable que celle de Newton à la croyance d'un Dieu. Car comment les parties de la matiere, qui par elles-mêmes n'ont point d'action, pour roient-elles tendre les unes vers les autres, si cette tendance n'avoit pas pour cause la volonté toute puissante d'un souverain moteur? Un Cartésien Athée est un Philosophe qui se trompe dans les principes; un Newtonien Athée seroit encore quelque chose de pis, un

VII.

Philosophe inconféquent.

Quand je leve les yeux vers le ciel, dit l'impie, j'y crois voir des traces de la Divinité; mais quand je regarde autour de moi.... « Regardez au-dedans de » vous, peut-on lui répondre, & mal-» heur à vous, fi cette preuve ne vous » fusfit pas ». Il ne faut en effet que descendre au fond de nous-mêmes, pour reconnoître en nous l'ouvrage d'une intelligence souveraine qui nous a donné l'existence & qui nous la conferve. Cette existence est un prodige qui ne nous frappe pas assez, parce qu'il est continuel; il nous retrace néanmoins à chaque instant une puis-

fance suprême de laquelle nous dépendons. Mais plus l'empreinte de son action est sensible en nous & dans ce qui nous environne, plus nous fommes inexcufables de la chercher dans des objets minutieux & frivoles. Un favant de nos jours, si persuadé de l'existence de Dieu, qu'il en a cherché & donné des preuves nouvelles, a cru devoir attaquer quelques argumens puérils & même indécens, par lesquels certains Auteurs ont voulu établir cette grande vérité, & n'ont fait que l'outrager & l'avilir. Ce Philosophe enlevoit aux athées des armes que l'ineptie leur prêtoit; devoitil s'attendre qu'on l'accufât de leur en fournir? Voilà néanmoins ce que des censeurs ignorans ou de mauvaise foi n'ont pas eu honte de lui reprocher. Ainsi l'illustre Boerhaave sut autrefois accusé de Spinosisme, parce qu'ayant entendu attaquer fort mal ce fystême par un inconnu plus orthodoxe qu'éclairé, il demanda à l'adversaire de Spinofa s'il avoit lu celui qu'il attaquoit.

VIII.

Le même Philosophe, trop facile-

334 De l'abus de la critique

ment ébranlé du partage de certains Scholastiques fur les argumens de l'existence de Dieu, a prétendu que les preuves dont on l'appuie ne font pas des démonstrations proprement dites, qu'elles ne roulent que sur des probabilités très grandes, & qu'ainsi elles ne peuvent tirer une force invincible que de leur multitude & de leur union. Nous fommes bien éloignés de croire qu'aucune preuve de l'existence de Dieun'est rigoureusement démonstrative ; mais nous n'en fommes pas plus disposés à taxer d'Athéifme ceux qui penferoient autrement, L'existence de César n'est pas démontrée comme les théorêmes de Géométrie ; est-ce une raison pour la révoquer en doute ? Dans une infinité de matieres, plufieurs argumens dont chacun en particulier n'est que probable, peuvent former dans l'esprit par leur concours une conviction austi forte que celle qui naît des démonstrations même; comme le concours des témoignages pour constater un fait, produit une certitude aussi inébranlable que celle de la Géométrie, quoique d'une espece différente. C'est ce que Pascal lui-même avoit déja remarqué à l'occasion des preuves de l'existence de Dieu; & jamais Pascal a -t-il été soupçonné de regarder cette vérité comme douteuse? Les ennemis de ce grand homme ont bien dit que pour réponse aux dix-huit Provinciales, il suffisoit de répéter dix-huit fois qu'il étoit hérétique; mais ils n'ont pas osé dire une seule sois qu'il sût Athée (b).

(b) Nous ne craindrons pas plus que ce grand homme d'être accusés d'Athéisime, en faisant ici à son occasion même quelques réflexions sur certains argumens qu'on joint pour l'ordinaire aux preuves de l'existence de Dieu. De ce nombre est l'argument fameux qu'on appelle gageure de Pascal; il se réduit à prouver qu'on risque davantage à nier un premier Etre qu'à l'admettre. Cet argument ne peut avoir de force, qu'autant qu'il est joint avec d'autres, qu'il les précede, & qu'il les prépare; & c'est aussi l'intention dans laquelle Pascall'a proposé. Car il ne peut y avoir de risque pour nous à douter de l'existence de Dieu, ou à la nier, qu'autant que cette existence est établie sur des preuves convaincantes ; pursque l'Etre suprême ne peut rien exiger de nous au-delà des lumieres qu'il nous a données. Il est d'ailleurs évident que la croyance d'un Dieu, appuyée sur des motifs d'intérêt ou de crainte, ne rempliroit pas ce que nous devons au Créateur. Ainsi la gageure de Pascal ne peut être dans cette grande question qu'un argument préparatoire, & non pas un argument direct. C'est ce qui n'a pas été assez distingué, ce me semble, par plusieurs Métaphysiciens.

Quelques Ecrivains ont voulu appliquer cet argument au Christianisme: On ne risque rien à croire, disentils, ainsi c'est le parti le plus sage. Je ne voudrois pas à leur exemple, employer cet argument; car, ou l'on a déjà prouvé la vérité du Christianisme, & alors l'argument est

IX.

Quelques Écrivains ont avancé que la notion développée & distincte de la création, ne se trouvoit ni dans l'ancien ni dans le nouveau Testament; on a attaqué cette affertion comme impie ; il eût été plus naturel de la discuter par l'examen des passages même, & l'examen n'en devoit pas être difficile. Mais quelque parti qu'on prenne fur ce point de fait, il me semble que la foi n'en a rien à craindre; ceci a befoin d'explication. La création, comme les Théologiens eux-mêmes le reconnoissent, est une vérité que la seule raison nous enseigne, une suite nécessaire de l'existence du premier Être. Cette notion est donc du nombre de celles que la révélation suppose, & sur lesquelles il n'étoit pas besoin qu'elle s'expliquât d'une maniere expresse & particuliere. Il suffit que les Livres faints n'affirment rien de contraire; c'est de quoi on ne les a jamais

inutile; ou on ne l'a pas encore prouvée, & pour lors l'inciédule est supposé douter encore si la Religion Chrétienne est la vraie, ce qui est nécessaire pour qu'il soit sûr de la suivre, puisqu'il nepeut y avoir, suivant les I héologiens, qu'une espece de culte agréable au souverain Etre, accusés, accusés. Et quand même, comme on l'a prétendu, quelques anciens Peres de l'Eglife ne se seroient pas assez clairement exprimés sur ce même sujet de la création, seroit-ce une raison pour supposer qu'ils ont cru la matiere éternelle?

X.

L'opinion qu'on a attribuée à deux ou trois Peres de l'Eglise sur la nature de l'ame, a excité les mêmes clameurs & mérite la même réponse. Si on en croit différens critiques, ces Peres n'ont pas eu sur la spiritualité du principe pensant des idées bien distinctes, & paroissent l'avoir fait matériel. La prétention bien ou mal fondée de ces critiques à suffi pour les faire accuser du matérialisme qu'ils attribuoient à d'autres; car le matérialisme est aujourd'hui le monstre qu'on voit partout, l'hydre à sept têtes qu'on veut combattre. Mais quand un on deux Ecrivains Ecclésiastiques auroient été dans cette erreur, ce que nous ne prétendons pas décider, qu'importe cette erreur à la Religion? Les preuves purement philosophiques de la spiri-Tome IV.

XI.

tés qu'on les accuse de révoquer en

doute.

Ce n'est pas assez de s'élever contre l'impiété; il faut encore ne pas se méprendre sur le genre d'impiété qu'on attaque. « On m'accuse de matérialisme, » disoit un jour un Pyrrhonien; c'est » à peu près comme si on accusoit un » Constitutionnaire de Jansénisme. Si » j'avois à douter de quelque chose, ce » seroit plutôt de l'existence de la ma-» tiere que de celle de la penfée. Je ne » connois la premiere que par le rap-» port équivoque de mes sens, & je » connois la feconde par le témoignage » infaillible du fentiment intérieur. Ma » propre pensée m'assure de l'existence » d'un principe penfant ; l'idée que j'ai » des corps & de l'étendue est beau-" coup plus incertaine & plus obscure, " & je ne vois sur cet objet que le scep-» ticisme de raisonnable. Ainsi bien » loin d'être matérialiste, je pancherois » plutôt à nier l'existence de la matie-» re, au moins telle que mes sens me la » représentent; mais il me paroît plus » fage de me taire & de douter. » Ce Pyrrhonien, outré dans ses opinions, n'avoit pas tout-à-fait tort dans ses plaintes. Le nom de matérialiste (nous ne pouvons nous dispenser de le répéter) est devenu de nos jours une espece de cri de guerre ; c'est la qualification générale, qu'on applique sans discernement à toutes les especes d'incrédules, ou même à ceux qu'on veut seuIement faire passer pour tels. Dans toutes les Religions & dans tous les tems, le fanatisme ne s'est piqué ni d'équité ni de justesse. Il a donné à ceux qu'il vouloit perdre, non pas les noms qu'ils méritoient, mais ceux qui pouvoient leur nuire le plus. Ainsi dans les premiers siecles, les Payens donnoient à tous les Chrétiens le nom de Juiss, parce qu'il s'agissoit moins d'avoir raison que de rendre les Chrétiens odieux.

XII.

Durant tout le tems que la Philosophie d'Aristote a régné, c'est-à-dire, pendant plusieurs siecles, on a cru que toutes les idées venoient des sens; & on n'avoit pas imaginé qu'une opinion, si conforme à la raison & à l'expérience, pût être regardée comme dangereuse. On le croyoit si peu, qu'il fut même défendu pendant un tems, sous peine de mort, d'enseigner une doctrine contraire. La peine de mort, nous en convenons, étoit un peu forte; que les idées viennent des sens, ou n'en viennent pas, il est juste que tout le monde vive ; mais enfin la défense & la peine même prouvent l'attachement religieux

de nos peres à l'opinion ancienne, que les sensations sont les principes de toutes nos connoissances. Descartes vint & dit; "L'ame est spirituelle ; or qu'est-ce » qu'un être spirituel sans idées? l'ame » a donc des idées dès l'instant où elle » commence d'être ; il y a donc des » idées innées ». Ce raisonnement, joint à l'attrait d'une opinion nouvelle, féduifit plufieurs écoles; mais on alla plus loin que le maître. De la spiritualité de l'ame Descartes avoit conclules idées innées ; quelques-uns de ses disciples en conclurent de plus, que nier les idées innées, c'étoit nier la spiritualité de l'ame; peut-être même auroient-ils essayé d'ériger les idées innées en article de foi, s'ils avoient pu se dissimuler que cette prétendue vérité révélée ne remontoit pas au-delà du dernier fiecle. On a vu des Théologiens porter l'extravagance jusqu'à soutenir, que l'opinion qui attribue l'origine de nos idées à nos fensations, met en danger le mystere du péché originel & de la grace du baptême. C'est à peu près comme si on attaquoit les axiomes les plus incontestables des Mathématiques & de la Philosophie, sous prétexte de leur opposition apparente avec quelques-unes des vérités que la foi nous enseigne. Croit-on d'ailleurs qu'il fût impossible de combattre les idées innées par ces mêmes armes de la Religion dont on se sert pour les établir ? Un enfant qui auroit l'idée de Dieu, comme le prétendent les Cartésiens, dès la mamelle & même dès le sein de sa mere, n'auroit-il pas avant l'âge de raison & avant sa naissance même des devoirs envers Dieu à remplir, ce qui est contre les premiers principes de la Religion & du sens commun? Dira-t-on que l'idée de Dieu existe dans les enfans fans y être développée? Mais qu'est-ce que des idées que l'ame possede sans le favoir, & des choses qu'elle sait sans y avoir penfé, quoiqu'elle foit obligée de les apprendre ensuite comme si elle ne les avoit jamais sues ? Un être spirituel, ajoute t-on, doit avoir des idées dès l'instant qu'il existe. Il est d'abord facile de répondre, que cet être dans les premiers momens de son existence peut être borné à des sensations; & que pour n'être pas matériel, il suffit même qu'il soit capable de sentir, cette faculté ne pouvant appartenir (de l'aveu de tous les Théologiens) qu'à une substance spirituelle. Mais de plus, pour décider en quoi la spiritualité consiste, & s'il est de la nature d'un être spirituel de penser ou même de sentir toujours, avons-nous une idée diftincte de la nature de notre ame? Qu'on le demande au Pere Malebranche, qui ne sera pourtant pas foupçonné d'avoir confondu l'esprit avec la matiere ? Enfin, c'est par nos sens que nous connoissons la substance corporelle; c'est donc par leur moyen que nous avons appris à la regarder comme incapable de volonté & de sensation, & par conséquent de pensée. De là résultent deux conséquences; en premier lieu, que nous devons à nos fenfations & aux réflexions qu'elles nous ont fait faire, la connoissance que nous avons de l'immatérialité de l'ame ; en second lieu, que l'idée de spiritualité est en nous une idée purement négative, qui nous apprend ce que l'être spirituel n'est pas, sans nous éclairer sur ce qu'il est. Il y auroit de la présomption à penser autrement, & de l'imbécillité à croire qu'il faille penser autrement pour être orthodoxe. Notre ame n'est ni matiere ni étendue, & cependant est quelque chose; quoiqu'un préjugé grosser, fortissé par l'habitude, nous porte à juger que ce qui n'est point matiere, n'est rien. Voilà où la Philosophie nous conduit, & où elle nous laisse.

XIII.

Cette manie si étrange, de vouloir ériger en dogmes les opinions les moins fondées sur la nature de l'ame, n'est pas particuliere à notre fiecle. Nous n'en rapporterons qu'un feul exemple. Hincmar Archevêque de Rheims, le même qui fit si bien fouetter Gothescale au Concile de Quercy, en attendant qu'il fût prouvé que Gothescale avoit tort, (c) fit condamner à peu près dans le même tems un certain Jean Scot Erigene, qui (parmi plusieurs erreurs réelles) soutenoit que l'ame n'étoit pas dans le corps. Il est difficile de concevoir en quoi cette prétendue hérésie peut confifter; car c'est aux corps seuls qu'il appartient d'être dans un lieu plutôt que dans un autre ; & si dans le IX°.

⁽c) Onfait que S. Rémy de Lyon, & S. Prudence de Troyes, prirent la défense de Gothescale, même après să flagellation,

siecle on eût été aussi vigilant que dans le nôtre sur le matérialisme, Jean Scot auroit eu beau jeu pour en accuser son adversaire. L'ame est unie au corps, d'une maniere tout - à fait inconnue pour nous, & que la ténébreuse métaphysique des écoles a tenté d'expliquer en vain; mais au tems d'Hincmar on étoit trop ignorant pour savoir douter.

XIV.

Au reste, si le Philosophe, toujours obligé de s'énoncer clairement, ne doit point se permettre d'expressions impropres dans une matiere fi délicate. il ne doit pas non plus condamner trop légérement & fans explication des expressions équivoques, dans une matiere qui est en même tems si obscure, & qui laisse au raisonnement & à la langue même si peu de prise. Un Auteur, par exemple, qui diroit aujourd'hui, que l'ame est essentiellement la forme substantielle du corps humain, seroit au moins regardé comme suspect de matérialisme. Cependant celui qui avanceroit cette proposition ne feroit que répéter le premier Canon du Concile général de Vienne, C'est que le mot de forme

est un terme vague, auquel les Peres de ce Concile appliquoient sans doute un sens catholique, & dont par conséquent il est permis de faire usage, pourvu qu'on y attache le même fens. Dans un ouvrage moderne on a rapporté & expliqué ce Canon du Concile de Vienne, pour prévenir l'abus que les matérialistes de nos jours pourroient en faire. L'Apologiste du Concile auroit dû se repentir de son zele, si on pouvoit se repentir d'une bonne action; car malgré le ton simple & férieux de sa défense, on l'a sottement accusé d'avoir voulu tourner en ridicule la doctrine d'un Concile œcuménique.

X V.

Ce n'est pas là le seul exemple d'expressions équivoques usitées autresois dans les écoles, ou même employées encore aujourd'hui par des sestes entieres de Philosophes. Malebranche & ses disciples appellent Dieu l'Étre universel; les Spinosistes ne s'exprimeroient pas autrement. Les Scotistes admettent en Dieu une étendue éternelle, immense, immobile & indivisible; & ce n'est qu'en s'enveloppant du jargon le plus obscur, qu'ils se défendent de faire Dieu corporel ou du moins étendu. Cependant on seroit injuste d'accuser Malebranche de Spinosisme, & les Scotistes de confondre Dieu avec l'espace. Pourquoi ne pas traiter avec la même indulgence des hommes aussi peu portés qu'eux à en abuser? Cette indulgence seroit d'autant plus équitable, qu'il n'est point de sujet où l'intention de nuire trouve plus de prétextes à s'exercer qu'en matiere de Religion. Souvent des expressions innocentes en ellesmêmes, & dans le fens que l'Auteur y attache, font susceptibles d'un sens erroné ou dangereux, surtout quand on les fépare de ce qui les précede & de ce qui les suit. Il suffit pour s'en convaincre, de jetter les yeux sur les abus innombrables que l'hérésie a faits des expressions de l'Ecriture.

X V I.

Non-seulement les opinions métaphysiques des Philosophes ont été l'objet de mille déclamations; leurs systèmes sur la formation & l'arrangement de l'Univers, n'ont pas été apprétiés P vi 3.48 ave

avec plus de justice. La matiere n'est. pas éternelle; elle a donc commencé à exister; voilà le point fixe d'où l'on doit partir. Mais Dieu a-t-il arrangé les différentes parties de la matiere dès le moment qu'il l'a créée, ou le chaos a-t-il existé plus ou moins de tems avant la féparation de fes parties ? Voilà furquoi il est permis aux Philosophes de se partager. En effet, s'il n'y a dans les corps que figure & mouvement, comme la faine Phyfique le reconnoît, quel inconvénient y a-t-il à dire que l'Être suprême en créant la matiere & en la formant d'abord d'une seule masse, homogene & informe en apparence, a imprimé à ses différentes parties le mouvement nécessaire pour se séparer ou se rapprocher les unes des autres, & produire par ce moyen les différens corps ; que de cette grande opération, l'ouvrage du Géometre éternel, font fortis successivement & dans le tems prescrit par le Créateur, la lumiere, les astres, les animaux & les plantes? Cette idée si grande & si noble, non-seulement n'a rien de contraire à la puissance ni à la sagesse divine, mais ne sert peut-être qu'à la

développer davantage à nos yeux. D'ailleurs, l'existence du chaos avant la féparation de ses parties, est une hypothese nécessaire à l'explication physique de la formation du globe terrestre. L'Être suprême a pu dans un même instant créer & arranger le monde, fans qu'il foit défendu pour cela au Philosophe de chercher de quelle maniere il auroit pu être produit dans un tems plus long, & en vertu des feules lois du mouvement établies par l'Auteur de la nature. Le système de ce Philosophe pourra être plus ou moins. d'accord avec les phénomenes; mais c'est en Physicien, & non en Théo. logien qu'il faut le juger. Ainfi les Newtoniens, pour expliquer la figure de la terre, supposent qu'elle a été originairement fluide. Ainsi Descartes l'a regardée comme ayant été autrefois un soleil, obscurci & étouffé depuis par une croûte épaisse dont il s'est couvert ; hypothese qui a essuyé d'aussi pitoyables chicanes de la part de quelques Théologiens, que de bonnes objections de la part des Philosophes.

XVII.

Aucun Phyficien ne doute aujourd'hui que la mer n'ait couvert une grande partie de la terre habitée. Il paroît même impossible d'attribuer uniquement au déluge tous les vestiges qui restent d'une inondation si ancienne. On a attaqué cette opinion comme contraire à l'Écriture ; il ne faut qu'ouvrir la Genese pour voir combien une pareille imputation est injuste. Au 3°. jour Dieu dit ; que les eaux qui couvrent la terre, se rassemblent en un seul lieu, & que la terre ferme paroisse. Ce passage a-t-il besoin de commentaire? Peut-être trouveroit-on dans le même chapitre des preuves de l'existence du chaos avant la formation du monde, si nous n'avions déjà observé que cette opinion est en elle-même tout-à-fait indissérente à la Religion, pourvu qu'on ne soutienne point l'éternité du chaos. Mais nous ne pouvons nous dispenser de relever à cette occasion la mal-adresse d'un critique moderne. L'illustre Historien de l'Académie des Sciences a dit dans quelqu'un de ses extraits, que les poissons ont été les premiers habitans de notre globe : le Censeur a crié de toutes ses forces à l'impiété ; qui n'auroit cru qu'il avoit l'Ecriture pour garant? On ouvre la Genese, & on trouve qu'il a manqué de bonne soi ou de mémoire ; car on y lit que les poissons ont été en esset les premiers animaux créés.

X VIII.

Personne n'ignore qu'un passage du livre de Josué, mal attaqué par les incrédules, & mal défendu par les Inquisiteurs, a été la source des malheurs de Galilée. « Pourquoi, disoient avec af-» fectation les esprits forts, Josué a-t-il » ordonné au foleil de s'arrêter, au lieu » de l'ordonner à la terre? Qu'en coû-» te-t-il à un Auteur qu'on prétend inf-» piré, de dire les choses telles qu'elles » font ? Pourquoi l'Esprit saint qui a » dicté les Ecritures, nous induit-il en » erreur sur la Physique, en nous éclai-» rant fur nos devoirs? Aussi devez-» vous croire, répondoient les Inquisi-» teurs, que le foleil tourne autour de » la terre. Le St. Esprit, qui doit le sa-» voir, vous en assure, & ne sauroit " yous tromper ". On a répondu aux uns & aux autres, que dans les matieres indifférentes à la foi, l'Ecriture peut employer le langage du peuple. Mais cette réponse ne suffisoit pas, ce me semble, pour confondre l'impiété d'une part, & l'imbécillité de l'autre. On auroit dû ajouter, que l'Ecriture a besoin même de parler le langage de la multitude pour se mettre à sa portée. Qu'un Missionnaire, transplanté au milieu d'un peuple de fauvages, leur prêche ainsi l'Evangile : je vous annonce le Dieu qui fait tourner autour du foleil, cette terre que vous habitez; aucun de ces sauvages ne daignera faire attention à son discours ; il faudra qu'il leur tienne un autre langage pour les préparer à l'entendre ; il imitera en quelque maniere cet Orateur; qui racontoit une fable aux Athéniens pour s'en faire écouter; en un mot il en fera d'abord des chrétiens, & enfuite, s'il le veut ou s'il le peut, des astronomes. Quand ils en seront là, ils ne chercheront pas le système du monde dans des passages de l'Ecriture mal entendus; & pour savoir à quoi s'en tenir sur ce sujet, ils préféreront l'Observatoire au St. Office; ils feront comme le Roid'Espagne, lequel se trouva mieux. dit M. Pascal, de croire sur les antipodes Christophle Colomb qui en venoit, que le Pape Zacharie qui n'y avoit jamais été. Respectons assez l'Ecriture & la révélation pour n'en pas profaner l'usage, & laissons Madame Dacier justisser par le discours de l'ânesse de Balaam, le discours du cheval d'Achille dans Homere.

XIX.

Quoique les opinions purement métaphyfiques, & les systèmes sur la formation ou fur l'arrangement du monde ayent servi le plus souvent de prétexte pour tourmenter les Philosophes, la calomnie n'a pas négligé pour cela d'autres moyens, quand elle a pu les mettre en usage. Peut - on se défendre d'un mouvement de pitié ou d'indignation, quand on voit un de nos plus célebres Ecrivains accusé d'impiété par des Journalistes, pour avoir dit que le Jourdain est une assez petite riviere, & que la Palestine étoit du tems des croisades ce qu'elle est encore aujourd'hui, une des plus stériles contrées de l'Asie? Les critiques accumulent les passages de l'Ecriture pour prouver que du tems de Josué

354 De l'abus de la critique

la Palestine étoit très-fertile; mais que font tous ces passages à l'état de ce pays du tems de Saladin? que font-ils à son état présent? Pourquoi Dieu n'auroit il pas vengé le Déicide qui a été commis dans cette terre, en frappant de stérilité des contrées auparavant riches & abondantes? Ou plutôt (car les explications les plus simples sont toujours les meilleures) pourquoi cette terre asservie & dépeuplée ne feroit-elle pas devenue stérile par la dépopulation même? Mais quand on a résolu de rendre un Ecrivain suspect, tout devient impiété dans sa bouche; ses preuves de l'existence de Dieu seront traitées de sophismes, ses raisonnemens en faveur de la Religion, de plaisanteries faites contre elle. Ecritil contre la superstition & le fanatisme? C'est au Christianisme qu'il en veut. Parle t-il en faveur de la tolérance civile des religions ? Il ne montre que son indifférence pour toutes.

XX.

» Trouvez-moi, dit M. de Fonte-» nelle, dans son Histoire des oracles, » une demi-douzaine d'hommes à qui je » puisse persuader que ce n'est pas le » foleil qui fait le jour, je ne désespere » pas de le faire croire par leur moyen » à des nations entieres ». Si quelque chose au monde est incontestable, c'est assurément cette proposition; les religions absurdes dont l'Asie & l'Afrique sont couvertes, en fournissent la preuve la plus frappante & la plus triste. Qu'ont faitles censeurs de l'Histoire des oracles? " Il ne manque, ont-ils dit, que la dou-» zaine à la proposition de l'Auteur, » pour en faire une grande impiété ». L'impiété est évidemment toute entiere sur le compte des critiques. De ce qu'une demi-douzaine d'hommes peut entraîner des nations dans l'erreur, s'enfuitil qu'une douzaine d'autres ne puisse leur faire connoître la vérité? Tout ce qu'on a écrit de profond & de vrai dans ces derniers tems, sur les préjugés, sur la crédulité des hommes, sur les fausses prophéties, sur les faux miracles, tout cela peut-il avoir quelque application aux argumens invincibles fur lefquels la vraie Religion est appuyée?

XXI.

Les Peres de l'Eglise, ces premiers défenseurs du Christianisme, ne se dé356 De l'abus de la critique

ficient pas ainsi de la bonté de leur cause, ils ne craignoient pour elle ni les objections, ni le grand jour; ils ignoroient les fausses attaques & les précautions pusillanimes. Plusieurs Ecrivains de nos jours dignes de marcher après eux dans une si noble carrière, ont imité leur exemple; mais si la cause respectable de l'Evangile a ses Pascals & ses Bosssinets, elle a aussi ses Chaumeix & ses Garasses.

XXII.

L'abus de la critique en matiere de Religion est funeste à la Religion même par plusieurs raisons; par la mal-adresse & l'ineptie avec laquelle la bonne cause est quelquesois défendue; par les conféquences que la multitude peut tirer de l'accusation vague d'irréligion intentée aux Philosophes; par les motifs qui portent de prétendus gens de bien à déclarer la guerre à la raison; ensin par le peu d'union & l'animosité réciproque de ses adversaires. Chacun de ces objets mérite un article à part, & nous occupera quelques momens.

XXIII

L'Encyclopédie nous fournira le sujet

du premier article. Au mot Forme substantielle, on a rapporté comme on le devoit, le grand argument des Cartésiens contre l'ame des bêtes, tiré de ce principe de S. Augustin, que sous un Dieu juste aucune créature ne peut souffrir fans l'avoir mérité; argument très connu dans les écoles, que le Pere Malebranche a fait valoir avec beaucoup de force, qu'enfin les Philosophes & les Théologiens éclairés ont toujours regardé comme très disficile à résoudre. En exposant dans l'Encyclopédie cet argument, on a en même tems remarqué que c'étoit tout au plus une objection, qui ne devoit porter d'ailleurs aucune atteinte aux preuves de la spiritualité de l'ame, de son immortalité, de la justice & de la providence divine. Qu'a fait un des antagonistes de l'Encyclopédie? Il a prétendu qu'on avoit eu pour unique dessein dans cet article de tourner le principe de St. Augustin en ridicule; & pour le prouver, il a conclu de ce principe que St. Augustin regardoit les bêtes comme des automates; opinion dont ce faint Docteur étoit bien éloigné, & dont il faut uniquement faire honneur à son prétendu Apologiste. Ainsi ce n'est

De l'abus de la critique

358 pas l'Encyclopédie, c'est son ridicule adversaire, qui accuse le plus respectable des Peres de l'Eglise d'absurdité ou d'inconséquence ; & c'est ainsi que la Religion est défendue. Selon ce nouvel Apôtre, on ne sauroit être Chrétien, fans regarder les animaux comme des machines; ainsi depuis St. Pierre jusques à Descartes, il n'y a point eu de Chrétiens. Mais de pareilles absurdités doivent-elles étonner de la part d'un Ecrivain, qui prétend que les devoirs de la morale ne peuvent être connus par la raison, qui nous assure que l'existence des corps est une vérité révélée; qui soutientenfin contre les prétendus incrédules, que l'ame est immortelle de sa nature; proposition blasphématoire, puisqu'elle ravit à l'Intelligence suprême un de ses attributs les plus essentiels. Le seul Etre incréé est immortel par essence. Notre ame ne l'est que par la volonté de cet Être, qui a jugé à propos de lui donner une existence éternelle, & dont elle reçoit à chaque instant cette existence par une création continuée. Ce n'est point par la diffolution des parties, comme les corps, que notre ame peut cesser d'être; c'est en retombant dans le néant d'où l'Auteur de la nature l'a fait sortir, & où il pourroit à chaque instant la replonger. Voilà les premiers élémens de la Métaphysique chrétienne, dont l'Auteur auroit dû être instruit avant que d'écrire. Il est pour lui aussi triste qu'humiliant, d'être réduit à apprendre ces dogmes de la bouche de ceux même qu'il accuse de les combattre.

XXIV.

Ceux qui exercent le métier de critique avec le plus de violence, & par conféquent de mal-adresse, ont quelquefois l'esprit d'être modérés quand ils sont sûrs d'attaquer avec avantage. Je ne fai par quelle fatalité les vengeurs du Chriftianisme ont si souvent fait le contraire, & ont soutenu les intérêts de Dieu avec des injures. Elles ont néanmoins de grands inconvéniens; elles préviennent le Lecteur contre celui qui les dit, elles aigriffent & par conféquent éloignent des esprits que la modération auroit pu ramener; enfin elles empêchent le critique de donner aux raisons qu'il apporte, tout le choix & toute l'attention nécessaire. Quand on se contentera, par exemple, comme font quelques enthousiastes, de dire à un athée; qu'il n'est point d'athées de bonne foi, que l'athéisme a sa source dans le libertinage du cœur, on aura sans doute raifon en général; mais espere-t-on réussir par ce moyen à faire des prosélytes? Si l'intérêt qu'on croit avoir de nier une vérité doit rendre suspect le refus qu'on fait de la croire, cet intérêt n'est pas non plus une raison suffisante pour être condamné, quand on peut l'être sur de meilleures preuves. Plus un esprit éclairé approfondit celles de l'existence de Dieu, plus il doit en tirer de lumieres, plus il doit être en état de rendre à la Divinité ce culte raisonnable qui seul peut vraiment l'honorer, & qui est un de ses premiers préceptes. Par conséquent la meilleure maniere d'établir qu'il ne peut y avoir des athées de bonne foi, est de prouver avec la plus grande évidence la vérité qu'ils combattent. N'imitons pas un Ecrivain moderne, qui commence par soutenir qu'il n'y a point d'incrédules, & qui finit par les réfuter. D'ailleurs qu'importent à une vérité incontestable les motifs de ceux qui la nient? Que fait-on pour la persuader en refusant à

ses adversaires la probité & la bonne foi? C'est imiter le maître d'école de la fable, qui dit des injures à l'enfant qui se noie, & lui fait une harangue avant de le fauver. Peut-on fe dissimuler enfin que plusieurs Philosophes tant anciens que modernes, accusés d'athéisme ou de scepticisme, ont eu, du moins en apparence, une conduite irréprochable, & se sont montrés aussi réglés dans leurs mœurs, qu'aveugles & inconséquens dans leurs opinions? Frappe, mais écoute, disoit Thémistocle à Euribiade ; on pourroit dire à quelques - uns des prétendus vengeurs de la Religion; frappe, mais raisonne. Malheureusement il est à croire qu'on leur répétera longtems sans fruit cet avis si salutaire & si fage. L'excès en toutes chofes est l'élément de l'homme, fa nature est de se passionner sur tous les objets dont il s'occupe; la modération est pour lui un état forcé, ce n'est jamais que par contrainte ou par réflexion qu'il s'y foumet; & quand le respect qui est dû à la cause qu'il défend, peut servir de prétexte à son animosité, il s'y abandonne fans retenue & fans remords. Le faux zele auroit-il oublié que l'Evangile a Tome IV.

deux préceptes également indispensables, l'amour de Dieu & celui du prochain? Et croit-il mieux pratiquer le premier en violant le second?

XXV.

Ce ne sont pas seulement les injures qui peuvent nuire à la défense du Christianisme; c'est encore la nature des accusations & des accusés. Plus on seroit coupable de prêcher l'irréligion, plus il est criminel d'en accuser ceux qui ne la prêchent pas en effet. En cette matiere plus qu'en aucune autre, c'est sur ce qu'on a écrit qu'on doit être jugé, & non sur ce qu'on est soupçonné malà-propos de penser ou d'avoir voulu dire. La foi est un don de Dieu, qu'il ne dépend pas de nous feuls de nous procurer; & tout ce que la société ordonne, est de respecter ce don précieux dans ceux qui ont le bonheur d'enjouir. C'est aux hommes à prononcer sur les discours, & à Dieu seul à juger les cœurs. Ainsi l'accusation d'irréligion, sur-tout quand on l'intente devant le public, ne sauroit être appuyée sur des preuves trop convaincantes & trop notoires. Mais cette précaution, si équitable en elle-même, est sur-tout nécesfaire lorsqu'on attaque un Ecrivain célebre, dont le nom seul est capable de donner du poids à ses opinions, & même à celles qu'on pourroit lui attribuer faussement. Quel avantage la Religion a-t-elle tiré des imputations & des invectives tant de fois réitérées contre l'illustre Auteur de l'Esprit des Lois? D'un côté on n'a pu le convaincre d'avoir cherché à porter la moindre atteinte à l'Evangile, dont il a parlé avec le plus grand respect dans tout le cours de son ouvrage; de l'autre les incrédules fe font glorifiés du chef qu'on leur donnoit si gratuitement; ils ont accepté avec reconnoissance l'espece de présent qu'on leur faisoit; & le nom de M. de Montesquieu leur a été bien plus utile, que les prétendus traits qu'on l'accufoit d'avoir lancés contre le Christianisme. L'autorité est le grand argument de la multitude ; & l'incrédulité , disoit un homme d'esprit, est une espece de foi pour la plupart des impies. Aussi qu'est-il enfin arrivé, après tant d'écrits & d'injures pieuses contre l'Auteur de l'Esprit des Lois? Les défenseurs éclairés de la Religion, qui étoient 364 De l'abus de la critique d'abord restés dans le silence, l'ont enfin rompu (peut-être un peu trop tard) pour justifier eux-mêmes le Philosophe. Ils ont senti le poids du nom qu'on leur opposoit, & n'ont rien oublié pour le rayer du catalogue des mécréans, où on l'avoit si légérement placé.

XXVI.

Veut-on favoir une des principales causes de cette guerre déclarée aux Phi-10fophes? Les Théologiens de France font divifés depuis long-tems en deux partis qui s'abhorrent & se déchirent pour la plus grande gloire de Dieu, & pour le plus grand bien de l'Eglise & de l'Etat. Le plus foible des deux, après avoir épuifé contre le plus puissant (qui cessera bientôt de l'être) tout ce que la médifance ou la calomnie peuvent faire imaginer d'injures, a fini par lui reprocher son indifférence pour la doctrine de l'Evangile, attaquée tous les jours dans une multitude innombrable d'Ecrits. Senfible à ce reproche, le parti le plus puissant s'est piqué d'honneur, & s'est en apparence réuni au plus foible, pour tomber fans discernement sur les incrédules vrais ou supposés. Cette alliance offensive devoit naturellement suspendre la guerre allumée depuis plus de cent ans dans le sein de l'Eglise de France; mais au grand détriment de la Religion, elle n'a pas même produit cet effet; & on ne fauroit dire dans cette circonstance, facti funt amici ex ipsa die; au contraire cette guerre déclarée à l'ennemi commun n'a fourni aux deux partis qu'un prétexte nouveau pour se déchirer l'un l'autre avec plus de fureur & de scandale. Un exemple frappant & récent sera la preuve affligeante de ce que nous avançons. Il a paru l'année derniere un ouvrage fameux par le grand nombre d'éditions & de critiques qui en ont été faites, & que nous condamnons avec l'Auteur dans ce qu'on y a trouvé de repréhensible. Les Journalistes de Trévoux, qui depuis l'espece de fignal dont nous venons de parler, sont en possession de crier à l'irréligion sur ce qui le mérite & ne le mérite pas, ont fait, dans leur style dogmatique & bourgeois, une fortie très-vive sur cet ouvrage, jusqu'à chercher même à rabaisser les talens de l'Auteur ; sur ce dernier article à la vérité, ils permettent qu'on ne soit pas de leur

avis ; les matieres de goût & de Philosophie sont un genre profane où ils n'osent se piquer d'être infaillibles ; la Théologie est un peu plus de leur compétence; encore est-ce un domaine que bien des gens leur disputent. Quoi qu'il en soit, ces Journalistes jouissoient paisiblement de leur victoire, lorsqu'un Ecrivain périodique & clandestin, leur ennemi déclaré bien plus encore que des incrédules, est venu à la charge à fon tour contre le même livre, déjà si vivement & fi longuement attaqué. Mais les traits de ce nouvel athlete portent beaucoup moins fur l'ouvrage que fur les Journalistes ses premiers adversaires. » Voilà, s'écrie-t-il, le fruit » de la morale abominable des casuis-» tes; voilà la doctrine des Casnedis, » des Tambourins, des Berruyers & » de leurs confreres, confacrée dans » cette production pernicieuse ». Et les gens raisonnables se sont écriés à leur tour ; » voilà les confreres des Casne-» dis, des Tambourins & des Berru-» yers, bien décemment récompensés » de leur zele, & la Religion vengée » d'une maniere bien édifiante ». En effet, puisqu'un des deux critiques accuse l'autre d'être dans les principes de l'Auteur censuré, il faut nécessairement qu'un des deux soit de mauvaise soi; nous ne pensons point à les en taxer en commun, & à décider leur querelle comme le procès du loup & du renard par devant le singe.

XXVII.

Quand on voit l'Auteur d'un libelle vingt fois flétri par les Magistrats, déclamer contre les incrédules, on croit voir Calvin qui fait brûler Servet. Mais les fanatiques sont toujours austeres. En accusant d'irréligion celui qui ne pense pas comme eux, ils fe donnent un air de zele qui sied toujours bien à des hommes de parti; ils ont la fatisfaction de calomnier le Gouvernement, trop indifférent selon eux, sur ce qu'ils appellent la cause de Dieu, & qui n'est réellement que la leur. Cependant on ofera le dire avec confiance. Si l'on doit punir davantage ceux qui nuisent le plus au Christianisme, les fanatiques ont encore plus besoin d'être réprimés que les incrédules. Quelle idée le peuple doit-il se former de la Religion quand il voit ses Ministres s'anathématiser ré-

ciproquement avec fureur, fans que l'autorité même puisse les forcer au silence que la charité seule auroit dû leur prescrire? Croit - on que les disputes fcandaleuses des Théologiens de nos jours, fur des matieres fouvent futiles & toujours inintelligibles, n'ayent pas fait plus de tort au Christianisme que tous les foibles raisonnemens des impies? Comment ne produiroient-elles pas sur les mécréans, le même effet que produisirent sur l'Empereur de la Chine les querelles des Dominicains & de Jésuites? » Ces hommes, disoit » l'Empereur, viennent de cinq mille » lieues nous prêcher une doctrine sur » laquelle ils ne s'accordent pas ». On peut juger du fruit que leur mission devoit avoir. Enfin, quoi de plus propre à faire triompher en apparence l'irréligion & chanceler les foibles, que tant d'ouvrages contradictoires dont nous ayons été accablés dans ces derniers tems, fur la Grace, fur les caracteres de l'Eglife, fur les Miracles ? Le public a fini par mépriser & ignorer tous ces écrits; & leurs Auteurs, chagrins de ne plus être lus, ont attaqué ceux qui l'étoient.

XXVIII.

Réclamons autant qu'il est en nous, en faveur de l'humanité & de la Philofophie, contre leurs injustes plaintes. Les faits suffiront sans raisonnemens, & n'en auront peut-être que plus de force. Ouvrons l'Histoire Ecclésiastique, Histoire dont la lecture est tout à la fois si utile au Chrétien & au Philofophe; au Chrétien, pour l'animer par des exemples de vertu, & par l'accomplissement qu'ont toujours en les promesses de Dieu, malgré les obstacles que les puissances de la terre y ont oppofés; au Philosophe, par les monumens incroyables & fans nombre qu'elle lui présente de l'extravagance des hommes, & fur tout des maux que le Fanatisme a produits. Montrons par un détail abrégé de ces maux, mais aussi effrayant qu'utile, combien le Gouvernement a intérêt de défendre & d'appuyer les Gens de Lettres, qui foumis aux dogmes réels de la Foi, ont le courage & l'équité d'en féparer tout ce qui ne leur appartient pas. C'est en effet à eux que les Souverains doivent aujourd'hui l'affermissement de leur puis

fance, & la destruction d'une foule d'opinions absurdes, nuisibles au bonheur de leurs Etats. C'est au contraire pour avoir confondu les objets de la Religion avec ce qui leur étoit étranger, que les peuples ont si long-tems gémi fous le joug de la puissance temporelle des Ecclésiastiques ; que les excommunications, ces armes fi respectables de l'Eglise, mais dont l'abus est si méprisable, ont été prodiguées pour foutenir des droits purement humains, & souvent mal fondés; que le fils de Charlemagne a fubi deux fois confécutives, en esclave plutôt qu'en Chrétien. l'ignominie d'une pénitence publique dont quelques Evêques ofoient le charger, & qu'il ne méritoit que par la baffesse qu'il avoit de s'y soumettre (d);

⁽d) En 822. & 833. Louis qu'on appelle le Débonmaire, & qu'on feroit mieux d'appeller le Foible, se soumit à la pénitence publique à Attigny & à Soissons ; la premiere fois pour avoir fait mourir Bernard fon neveu qui s'étoit révolté contre lui ; la feconde , pour n'avoir pas voulu recevoir la loi de ses enfans, » Les Evêques » qui lui imposerent cette pénitence, dit M. Fleury, » prétendirent qu'il ne lui étoit pas permis de reprendre » la Dignité Royale. S. Ambroise ne tira pas de telles » conséquences de la pénitence de Theodose; dira-t-on » que ce grand Saint manquoit de courage pour faire va-» loir l'autorité de l'Eglife , ou qu'il fût moins éclairé n que les Evêques François du neuvieme fiecle ? Ces

qu'un Concile œcuménique, dans un fiecle de fervitude & d'ignorance, n'a ofé réclamer ouvertement contre l'entreprise d'un Pontise audacieux, qui se croyoit en droit de priver un Empereur de son patrimoine (e); qu'un de nos

"Evêques bien plus hardis se déclarerent contre Louis le Débonnaire pour ses enfans, & les animerent à cette guerre civile qui ruina l'Empire François. Les prétextes spécieux ne leur manquoient pas: Louis étoit un Prince foible, gouverné par sa seconde semme, tout l'Empire étoit en désordre; mais il falloit prévoir les conséquences, & ne pas prétendre mettre en pénitence un Souverain comme un simple Moine.

Les deux pénitences de Louis le Débonnaire, sur-tout la seconde, que ce soible & malheureux Empereur méritoit le moins, surent accompagnées des circonstances les plus humiliantes pour lu. Ebbon, Archevêque de Rheims, qui avoit osé avilir son maître, sut déposé l'année d'après; mais l'Empereur étoit deshonoré.

(e) En 1245. au premier Concile général de Lyon, le Pape Innocent IV. déposa publiquement en présence du Concile l'Empereur Frederic II. tous les Peres tenant un cierge allumé; ce que les Ecrivains Protestans ont trèsinjustement regardé comme une espece d'approbation tacite ; puisqu'il est constant , comme le remarque M. Fleury, que cette déposition ne sut pas saite avec l'approbation du Concile, ainsi que les autres Décrets. Mais, disent les Protestans, pourquoi ce cierge & ce filence ? On a répondu à cette objection, qu'en effet la plus grande partie des Eccléfiastiques étoient alors dans l'opinion presque générale du pouvoir des Papes sur le temporel des Rois; mais que Dieu n'a pas permis que cette opinion fût confirmée par le suffrage positif d'uns Concile œcuménique ; & que le silence de l'Eglise affemblée n'est pas toujours une marque d'approbation, surtout dans les matieres qui ne regardent pas expressément la Foi.

372 De l'abus de la critique

Rois, voulant expier le crime d'avoir brûlé 1300 perfonnes dans une Eglise, faisoit vœu d'en aller égorger 100000 en Syrie pour faire pénitence (f); que des insensés dépouilloient leur famille pour enrichir des Moines ignorans & inutiles; que les controverses ridicules des Grecs sur des absurdités, ont avancé la perte de leur Empire (g); que

(f) On fait combien l'Abbé Suger, aussi grand homme d'Etat que l'Abbé de Clairvaux étoit grand Orateur, s'opposa à cette croisade malheureuse que Louis le Jeune entreprit par le conseil de S. Bernard. L'événement justifia les craintes du Ministre, & démentit les promesses du Prédicateur. Louis le Jeune s'étoit croisé pour conquéris la Palestine, & en chasser les Sarrasins; son expédition se borna à chasser les Carrasins; son expédition se borna à chasser les Carrasins; son expédition se nonséquence le Poitou & la Guyenne. En vain Saint Bernard voulut se justifier, en imputant aux péchés des croisés les malheurs de leur entreprise; il oublioit que la premiere croisade avoit été plus heureuse, sans que les croisés en sus les dignes; & ne s'appercevoit pas, dit M. Fleury, qu'une preuve qui n'est pas toujours soncluante ne l'est jamais.

(g) Vers le milieu du quatorzieme fiecle, quelques Moines imbécilles du Mont Athos, à qui de longs & réquens jeunes avoient apparemment échauffé le cerveau, s'imaginerent qu'ils voyoient à leur nombril la lumiere du Tabor, & paffoient leur tems à la contempler. Voila une héréfie bien trifte. Ils prétendoient de plus que cette lumiere étoit incréée, n'étant autre chofe que Dieu même. Barlaam leur adverfaire, plus ridicule qu'eux en ce qu'il les attaquoit férieusement, eut le crédit de faire assembler à Constantinople un Concile contre ces Visionnaires; il n'avoit pas prévu qu'il y seroit condamné. Ce sur pourtant ce qui arriva, L'Empereur Grec Andronie

l'on a ofé regarder comme Jugemens de Dieu des épreuves incertaines & cruelles, dont le fruit étoit souvent la condamnation des innocens & l'abfolution des coupables (h); qu'une des plus riches parties du monde a été dévastée par des monstres, qui en faifoient mourir les habitans dans les sup-

Paléologue harangua ce prétendu Concile avec tant de véhémence, qu'il en mourut quelques jours après; digne fin d'un Empereur! C'est cet Andronic Paléologue qui laissa périr la Marine dans ses Etats, parce qu'on l'affura que Dieu étoit si content de son zele pour l'Eglise, que ses ennemis n'oseroient l'attaquer. Le même Empereur regrettoit le tems qu'il déroboit aux disputes théologiques pour le donner au foin de ses affaires. La querelle des Grecs sur la lumiere du Thabor dura jusqu'à la destruction de l'Empire, & subfistoit même avec violence tandis que Bajazet affiégeoit Constantinople ; toutes ces ridicules controverses auxquelles les Empereurs prirent trop de part , hâterent leur chûte en leur faisant négliger le Gouvernement.

(h) On peut voir dans un grand nombre d'ouvrages le détail de ces fortes d'épreuves, & les raisons qui les ont fait abolir. On décidoit généralement par ce moyen toutes fortes de questions. On alla jufqu'à jetter deux Missels au feu pour connoître quel étoit le meilleur ; il arriva la chose du monde la plus extraordinaire, & qu'on avoit le moins prévue, les deux Missels furent brûlés. Dans la premiere croifade un Clerc Provençal se soumie à l'épreuve du feu pour prouver une révélation qu'il difoit avoir eue fur la découverte de la fainte Lance ; le Provençal en mourut. L'événement de ces fortes d'épreuves eût toujours été aussi simple, se on y eût toujours agi de bonne foi; mais dans les fiecles d'ignorance comme dans les autres, les hommes ont su tromper.

plices pour les convertir; que la moitié de notre nation s'est baignée dans le sang de l'autre; ensin que l'étendart de la révolte a été mis à la main des sujets contre leurs Souverains, & le glaive à la main des Souverains contre leurs sujets (i). C'est par les lumieres de la Philosophie que nous nous sommes délivrés de tant de maux. Des hommes courageux ont osé, quelquesois même au péril de leur liberté, de leur fortune & de leur vie, ouvrir les yeux des peuples & des Rois. La re-

⁽i) Nous ne pouvons mieux terminer ces notes que par un passage de M. Fleury. " Il est trifte, je le n sens hien , dit-il , de relever ces faits peu édifians ... » Mais le fondement de l'histoire est la vérité ... Deux » fortes de personnes trouvent mauvais que l'on rapporte » ces faits délavantageux à l'Eglife. Les premiers sont » des politiques profanes, qui ne connoiffant point la " vraie Religion la confondent avec les fauffes , la regar-» dent comme une invention humaine, pour contenir le " vulgaire dans fon devoir; & craignent tout ce qui " pourroit en diminuer le respect dans l'esprit du peu-» ple ; c'est-a-dire, selon eux , le désabuser. Je ne dis-» pute point contre ces politiques , il faudroit commen-» cer par les inftruire & les convertir; mais je crois » devoir satisfaire, s'il est possible, les gens de bien » scrupuleux qui par un zele peu éclairé tombent dans le » même inconvenient, de trembler lorsqu'il n'y a pas » sujet de craindre. Que craignez vous, leur dirois je ? » Est-ce de connoître la vérité ? Vous aimez donc à n demeurer dans l'erreur ou du moins dans l'ignorance; » & pouvez-vous y demeurer en sûreté vous qui devez mfirnire les autres ?

connoissance qu'ils ont droit d'exiger de notre siecle, doit se mesurer sur l'importance des fervices qu'ils lui ont rendus, & l'effet le plus réel de cette reconnoissance est la protection qu'on doit à leurs successeurs. Cette protection, nous le disons avec joie, trouvera aujourd'hui d'autant moins d'obftacles, que l'esprit de Philosophie, qui se répand de jour en jour, s'est communiqué à la partie la plus faine & la plus fage des Théologiens, & les a rendus plus indulgens ou plus équitables fur les matieres qui ne font pas de leur objet. Nous ne fommes plus au tems où c'étoit presque un crime parmi nous d'enseigner une autre Philosophie que celle d'Aristote. Avec quelques lumieres de moins & l'Inquisition de plus, on en eût fait une espece de loi de l'Etat, comme elle l'est encore chez des nations voifines (k).

⁽k) Nos peres s'en virent bien près en 1624, lorsqu'à la Requéte de l'Université, & sur-tout de la Sorbonne, il sut désendu par Arrêt du Parlement, « sous » peine de la vie, de tenir ou d'enseigner aucune maxime contre les anciens Anteurs & approuvés, & de » faire aucunes disputes que celles qui seront approuvées » par les Dosteurs de la Faculté de Théologie. » Par le même Arrêt on admonssia & on bannit différens particuliers qui avoient composé & publié des Theies contre la Dostrine d'Aristote.

XXIX.

Il ne faut que jetter les yeux sur ces nations malheureuses, victimes d'une loi si ridicule, pour se convaincre des tristes effets que produisent chez un peuple la crainte & l'impossibilité de s'instruire. La postérité croira-t-elle que de nos jours on ait imprimé dans une des principales villes de l'Europe l'ouvrage fuivant avec ce titre; Systema Aristotelicum de formis substantialibus & accidentibus absolutis, 1750? Cette poftérité ne jugera-t-elle pas que la date est une faute d'impression, & qu'il faut lire 1550? Tel est cependant, au milieu du 18°. fiecle, l'état déplorable de la raison dans une des plus belles régions de la terre, chez une nation d'ail-Teurs spirituelle & polie; tandis que les sciences font de si grands progrès en Angleterre, en France, & dans la partie Protestante de l'Allemagne? Nous difons dans la partie Protestante; car on ne peut s'empêcher d'avouer avec affliction la supériorité présente des Universités de cette partie de l'Allemagne sur les écoles Catholiques. Elle est si frappante, que les étrangers qui voya-

gent dans ce pays & qui passent d'une Université Catholique à une Université Protestante voisine, croient en une heure avoir fait quatre cent lieues ou vécu quatre cens ans, avoir passé de Salamanque à Cambridge, ou du fiecle de Scot à celui de Newton. Nous en faifons la remarque avec d'autant plus de liberté, qu'on ne doit point sans doute attribuer cette différence de lumieres & de favoir dans les différentes régions de l'Allemagne à la différence de religion. En France où la Doctrine Catholique est suivie & respectée, les sciences n'en font pas cultivées avec moins de succès; en Italie même elles ne sont pas négligées; sans doute parce que les souverains Pontifes, pour la phipart éclairés & fages, & connoissant les abus qui réfultent de l'ignorance, font plus à portée en Italie de réprimer, quand il est nécessaire, la tyrannie des Inquifiteurs subalternes. Car tout sert de prétexte à cette espece d'hommes méprisable & lâche, pour étouffer la lumiere & pour arrêter les progrès de l'esprit.

XXX.

Il n'y a, ce me femble, qu'un moyen

d'affoiblir leur empire dans les contrées malheureuses où ils dominent encore; c'est d'y favoriser, autant qu'il est possible, l'étude des sciences exactes. Souverains qui gouvernez ces peuples, & qui voulez leur faire secouer le joug de la superstition & de l'ignorance, faites naître des Mathématiciens parmi eux; cette semence produira des Philosophes avec le tems, & presque fans qu'on s'en apperçoive. L'orthodoxie la plus délicate n'a rien à démêler avec la Géométrie. Ceux qui croiroient avoir intérêt de tenir les esprits dans les ténebres, fussent-ils assez prévoyans pour pressentir la suite des progrès de cette science, manqueroient de prétexte pour l'empêcher de se répandre. Bientôt l'étude de la Géométrie conduira comme d'elle-même à celle de la faine Physique, & celle-ci à la vraie Philosophie, qui par la lumiere qu'elle répandra, fera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition; car ces efforts, quelque grands qu'ils soient, deviennent inutiles dès qu'une fois la nation est éclairée.

XXXI.

C'est faire injure à la Religion que de vouloir l'appuyer sur l'ignorance. Il en est du domaine des Philosophes & de celui des Théologiens, comme des deux puissances, la spirituelle & la temporelle ; rien n'est plus distingué que les droits de l'une & de l'autre; mais comme autrefois la puissance spirituelle, après avoir seconé le joug de la temporelle qui l'opprimoit, a voulu à son tour opprimer celle-ci, de même quelques Ministres de la Religion, après avoir écarté les ténebres qu'une Philosophie audacieuse avoit tâché d'y répandre, ont à leur tour voulu resserrer cette Philosophie bien en-deçà des bornes que la Religion lui prescrivoit. Le domaine de l'une & de l'autre paroît aujourd'huitrop bien fixé, trop étendu, trop affuré même, pour avoir à redouter ces attaques réciproques : leur intérêt est d'être unies, comme celui de deux Souverains puissans est de se ménager; & si d'un côté le Christianisme, appuyé par les loix divines & humaines, est établi sur des fondemens durables, de l'autre, il y a lieu de croire qu'en respectant, comme il est juste, les vérités de la Foi, les Philosophes du 18°. siecle défendront leur bien avec plus de force & d'avantage, que les Princes du 12°. n'ont défendu leurs couronnes.

XXXII

Voilà un précis très-succinct des réflexions qui m'ont paru nécessaires sur l'abus qu'on fait dans notre fiecle de la critique en matiere de Religion. Je ne doute point qu'on ne les approuve, quand on les examinera fans préjugés, & avec les lumieres d'une faine Philosophie. Je crois m'être suffisamment prémuni contre les attaques du fanatifme imbécille & hypocrite. A l'égard des personnes qu'un zele fincere, quoique mal entendu, pourra indisposer contre moi, j'en respecterai la cause sans en craindre & sans en approuver l'effet; & je me contenterai de leur répondre par ce passage de Ciceron; Istos homines sine contumelià dimittamus; sunt enim & boni viri , & quoniam ità ipsi sibi videntur, beati.

LA LIBERTÉ DE

LA MUSIQUE.

Italiam , Italiam

ÆNEID. VI.

DE

LA LIBERTÉ

DE

LA MUSIQUE.

I

deux choses qu'on doit respecter; la Religion & le Gouvernement; en France on y en ajoute une troisieme; la Musique du pays. M. Rousseau a osé pourtant en médire, dans cette Lettre fameuse, tant combattue & si peu résutée; mais les vérités qu'il a eu le courage d'imprimer sur ce grand sujet, lui ont fait plus d'ennemis que tous ses paradoxes; on l'a traité de perturbateur du repos public, qualification d'autant mieux mé-

ritée, que la Musique Françoise laisse fort en repos ceux qui l'écoutent. Quelques-uns néanmoins prétendoient, & avec autant de raison, que M. Rousseau eût été mieux nommé perturbateur du bruit public, attendu que la Musique Françoise en fait beaucoup.

II.

Dans les matieres les plus férieuses il est permis à nos Ecrivains de faire la satyre de la nation; on est bien reçu à nous prouver, que fur le commerce, sur le droit public, sur les grands principes de la législation, nous ne sommes encore que des enfans ; mais c'est un crime de nous dire que nous ne faisons que balbutier en Musique. La plupart des Lecteurs du Citoyen de Geneve opinoient à le traiter comme cet Artiste de la Grece, que de séveres Magistrats chasserent pour avoir voulu ajouter une corde à la lyre. Aurions-nous adopté ce principe de Platon, que tout changement dans la Musique annonce un changement dans les mœurs ? Si c'est là le fujet de nos craintes, nous pouvous être tranquilles; nos mœurs font à un point de perfection où le changement n'a rien à leur faire perdre. III.

III.

Des Bouffons, arrivés d'Italie il y a mit ans, & qu'on eut l'imprudence de montrer au public sur le théatre de l'Opéra, ont été la funeste cause de la Lettre de M. Rousseau, & d'une guerre civile très-vive qu'elle a excitée parmi nous. Cette guerre suffiroit pour détruire l'opinion commune, que les Francois, trop inconstans & trop légers, ne sont pas capables de s'occuper longtems d'un même objet. Durant une année & plus, nos entretiens & nos ouvrages ont épuifé la matiere; notre parterre divifé présentoit l'image de deux armées en présence, prêtes à en venir aux mains; & cet espace d'une année, employé à disserter bien ou mal fur la Musique, est sans doute un tems fort honnête pour un pays où l'on ne parle que deux jours d'une bataille perdue, & où l'on emploie même le fecond à chansonner le Général. Aussi notre querelle musicale avoit été préparée infensiblement & de longue main, comme les grands événemens qui doivent agiter les Etats. Des mouvemens qui d'abord paroissoient légers, s'éten-Tome IV.

386

dant & se fortifiant peu à peu, ont enfin produit une fermentation violente. En voici l'origine & le progrès. Il y a environ quarante ans que les Directeurs de l'Opéra firent la même faute qu'en 1753; ils appellerent sur leur théatre des Bouffons d'Italie. Les oreilles francoifes, quoiqu'accoutumées à la pfalmodie de Lully & de ses disciples, la seule espece de chant qu'elles connussent encore, accueillirent plus qu'on ne l'avoit espéré, la nouvelle Musique qu'on leur faisoit entendre ; déjà elle acqueroit des partifans, & la mauvaise doctrine gagnoit du terrein; il fallut pour détruire le mal, le couper par la racine; les Bouffons furent renvoyés, & la paix revint à l'Opéra avec l'ennui. Cependant quelques Musiciens surent frappés de l'effet qu'avoit produit sur les Auditeurs François cette Musique Italienne, moins uniforme, moins languissante, & moins pauvre que celle dont on nous avoit allaités jusqu'alors. Ces Musiciens essayerent donc de nous donner, comme à des enfans qu'on sevre, une nourriture un peu plus forte. Mouret s'écartant le premier de la route battue, mais s'en écartant peu, (car il ne vouloit ni ne pouvoit beaucoup hazarder) ofa dans ses Opéras essayer quelques ariettes, modélées, autant qu'il en étoit capable, fur les airs Italiens qu'on connoissoit en France. La Jeunesse, juge impartial, & par là meilteur qu'on ne croit, prit plaisir à cette nouveauté; mais les Nestors crioient que c'en étoit fait du bon genre, que le goût alloit se perdre, & que le Gouvernement étoit bien mal confeillé de n'y pas mettre ordre. Enfin en 1733 paroît M. Rameau. avec son opéra d'Hippolite à la main. C'est alors que les clameurs redoublent; les brochures injurieuses, les estampes fat yriques, les noirceurs fecrettes, tous les petits moyens que l'ignorance & l'envie favent si bien mettre en usage contre ce qui leur nuit ou leur déplaît, font employés pour perdre ce dangereux novateur; le public va l'entendre, il se révolte d'abord, il se partage ensuite, il se réunit enfin en faveur du. génie & du talent perfécuté. Encouragé par ce succès, d'autant plus flatteur qu'il avoit été disputé long-tems, ce Musicien célebre en mérite de nouveaux; & après un grand nombre d'Opéras, déchirés d'abord avec fuieur. Rij

mais applaudis ensuite presque tous avec enthousiasme, il donne enfin l'Opéra bouffon de Platée, son chef-d'œuvre & celui de la Musique Françoise. C'est par cet Opéra qu'il faut juger de l'état présent de cet art parmi nous, des progrès dont il est redevable à M. Rameau, & nous ofons ajouter, du chemin qui lui reste à faire encore. La gloire de l'illustre Artiste n'a rien à souffrir de cet aveu; peut-être y a-t il plus loin du lieu d'où il est parti à celui où il est parvenu, que du point où nous sommes aujourd'hui, à celui où nous pouvons arriver. M. Rameau est d'autant plus digne d'estime, qu'il a osé tout ce qu'il a pu, & non tout ce qu'il auroit voulu ofer ; il a eu le mérite de voir au-delà du terme où il a conduit ses Auditeurs, & le mérite peut-être aussi grand de juger jusqu'où ils pouvoient être conduits. Il eût manqué fon but en allant plus loin; il nous a donné, non la meilleure Musique dont il sût capable, mais la meilleure que nous pussions recevoir. Ce n'est pas seulement par leurs ouvrages qu'il faut mesurer les hommes, c'est en les comparant à leur siecle & à leur nation; & si les partisans zélés que M. Rameaus'étoit faits parminous, sont devenus plus froids sur sa Musique, depuis que l'Italienne a frappé leurs oreilles, ils n'en sentent pas moins tout le prix de ses heureux efforts, & toute la justice des applaudissemens dont ils ont été couronnés.

IV.

C'est dans ces circonstances, & après toutes les innovations déja tentées ou hazardées dans notre Musique, que les Bouffons ont reparu pour la seconde fois sur notre théatre; ils ont fourni à la plume éloquente de M. Rousseau, déjà exercé à nous dire des vérités dures, une occasion bien favorable de nous instruire & de nous maltraiter. On peut juger s'il a été écouté patiemment. Il a foutenu presque seul, comme ce fameux Romain, les attaques de l'armée françoise, animée & réunie contre sa lettre & contre sa personne. Cette armée, il est vrai, n'étoit guere composée que de troupes légeres; mais si elles ne portoient pas à leur ennemi des coups bien redoutables, elles faifoient contre lui presqu'autant de bruit que la Musique qu'elles défendoient. Ses complices, (car la Musique Ita-R iii

lienne lui en avoit donné) avoient aussi leur part, quoique plus foiblement, aux traits qu'on lançoit au hazard contre le Philosophe de Geneve. L'Encyclopédie, dont les principaux Auteurs avoient le malheur de penser comme M. Rousseau, & la témérité de le dire, ne fut pas épargnée dans ces circonstances; ce fut comme la premiere étincelle de l'embrasement général, qui en gagnant de proche en proche a depuis échauffé tant d'esprits contre cet ouvrage. On représenta les Auteurs comme une société formée pour détruire à la fois la Religion, l'autorité, les mœurs & la Mufique. Bientôt, comme par un effet du fort qui les poursuivoit pour les rendre odieux, l'effervescence qu'on les accusoit d'exciter, s'étendit de la Capitale aux Provinces; Lyon fut troublé comme Paris; & c'étoit encore un Encyclopédiste, & par malheur un homme de beaucoup d'esprit, qui étoit à la tête des féditieux.

V.

Parmi le grand nombre d'écrits sur les deux Musiques, dont M. Rousseau a donné comme le signal, presque tous étoient en saveur de la Musique Fransoise, qui en avoit le plus de besoin; quelques-uns de ses partisans essayerent de la soutenir par des raisons, le plus grand nombre de la venger par des injures; les Bouffonistes n'écrivoient guere, lisoient encore moins ce qu'on écrivoit contr'eux, & se consoloient des ennemis que la Musique Italienne leur faisoit, par le plaisir qu'ils avoient à l'entendre. En vain pour les dégoûter des airs charmans que les Italiens exécutoient, on les assuroit que ces baladins qui leur faisoient tourner la tête, étoient le rebut de l'Italie, & dignes à peine des tréteaux d'une place publique; ils répondoient que si l'exécution étoit mauvaise, la Musique étoit divine, & qu'ils préféroient un excellent livre aussi mal lu qu'on voudroit, à la lecture la mieux faite d'un ouvrage fastidieux. Du reste, foit par la bonté de leur cause, soit par l'art qu'ils ont eu de la faire valoir, l'avantage leur est demeuré dans le peu même qu'ils ont écrit; de cette foule innombrable de brochures, publiées il y a huit ans pour & contre l'Opéra françois, le petit Prophete & la Lettre de M. Rousseau sont les deux feules dont on fe fouvienne; on a oublié jusqu'au titre des autres.

VI.

Ce n'est pas la premiere fois qu'on a manqué de respect à la Musique Françoise dans le lieu même de son empire. Au commencement de ce fiecle, l'Abbé Raguenet, Ecrivain d'une imagination vive, mit au jour un petit ouvrage, où notre Musique étoit presque aussi maltraitée que dans la Lettre de M. Rousseau. Cet écrit n'excita ni guerres ni haine dans le tems où il parut ; la Musique Françoise régnoit alors paisiblement fur nos organes affoupis; on regarda l'Abbé Raguenet comme un féditieux isolé, un conjuré sans complices, dont on n'avoit point de révolution à craindre, M. Rousseau a trouvé des lecteurs plus aguerris & plus capables de l'entendre, & par conséquent plus de gens intéressés à le combattre. Mais nous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici le jugement porté sur le livre de l'Abbé Raguenet par son Cenfeur M. de Fontenelle, ce Philosophe si modéré & si pacifique, accoûtumé d'ailleurs à nos anciens Opéras dont il avoit les oreilles imbues & pénétrées, élevé enfin dans la Mufique la

plus Françoise & la moins ultramontaine; je crois, dit-il, que l'impression de cet ouvrage sera très-agréable au public, pourvu qu'il soit capable d'équité. Cinquante ans plus tard quel cri n'eût pas excité cette approbation? Le sage Fontenelle n'auroit pas eu l'imprudence ou le courage de parler ainsi de nos jours. Il n'étoit pas homme à se faire des ennemis pour des chansons.

VII.

Il y a une espece de fatalité attachée dans ce fiecle à ce qui nous vient d'Italie. Depuis la Bulle Unigenitus jufqu'à la musique des Intermedes, tous les préfens bons ou mauvais qu'elle veut nous faire sont pour nous un sujet de trouble. Ne feroit-il pas possible d'accommoder notre différend avec les Italiens, de prendre leur Musique & de leur renvoyer le reste? Dissensions pour dissensions, celles que l'Opéra peut causer parmi nous seront moins turbulentes, & fur-tout moins ennuyeuses. Qu'on me permette de raconter à cette occasion, comme une matiere de réflexion pour les Philosophes, la conver-

fation que l'eus dans la plus grande chaleur de notre guerre musicale, avec un Janséniste austere qui ne va jamais au Spectacle, & qui n'en a pas la plus légere idée. On lui avoit envoyé une de ces brochures dont nous avons été inondés sur la Musique Françoise; » J'ai reçu, » me dit-il, une feuille où je ne comprens » rien, fi ce n'est qu'elle m'a paru fort » mal faite & fort mal écrite, Qu'est-ce "que le Correcteur des Bouffons, l'Écolier " de Prague, le petit Prophete, le Coin " de la Reine "? Je lui expliquai de mon mieux ce que fignificient ces mots. "Hé bien, hii dis-je ensuite, vous n'en-» tendiez rien à tout cela, & vous n'en Ȏtiez pas plus à plaindre; cependant »apprenez que cette dispute sur la Mu-» fique, qui vous touche si peu, &z »qui n'est pas même parvenue jus-"qu'à vous, occupe depuis fix mois » avec fureur les graves citoyens de » cette ville ; apprenez que l'intérêt "violent qu'ils y prennent, a suspendu » & presque anéanti celui qu'ils com-» mençoient à prendre à la chose du "monde dont vous êtes le plus agité, "l'affaire de la fœur Moyzan, & celle » de la sœur Perpetue ». Mon Janséniste gémit, & alla prier Dieu pour l'avenglement de fon siecle.

VIII.

Enfin pour calmer les esprits, il a fallu de nouveau renvoyer les Bouffons, à peu près comme il fallut autrefois que Titus renvoyât fa maîtresse pour appailer les Romains. En vain les Bouffonistes, réduits à la disette, ont demandé instamment qu'on ne les privât pas avec rigueur d'un amusement qu'on leur avoit laissé goûter./Ceux qui président à nos plaisirs (& qui n'en ont guere) ont été aussi inexorables à leurs plaintes, que les vieilles femmes le font pour interdire l'amour aux jeunes. On n'a voulu ni fouffrir à l'Opéra la Musique Italienne, dont elle blessoit, disoit on, la dignité, mais dont elle dévoiloit encore plus l'indigence; ni permettre à cette Musique de se faire entendre à ses malheureux partisans sur un théatre particulier, & uniquement destiné pour elle. A peine l'a-t-on soufferte dans quelques Concerts, dont la liberté n'est pas même trop assurée. Je ne sais pourtant si on a bien fait d'ôter cet objet de distraction ou de dispute à une nation vive & frivole; dont l'inquiétude a besoin d'aliment. qui même heureusement n'y est pas difficile, quiest satisfaite pourvu qu'elle parle, mais qui peut exercer sa langue fur des sujets plus férieux, si on la lui lie sur ses plaisirs. On sait le mot du danseur Pylade à Auguste, qui vouloit prendre parti dans la dispute des Citoyens de Rome au fujet de ce danfeur & de son concurrent Bathylle; Tu es un sot, dit le Comédien à l'Empereur, que ne les laisses-tu s'amuser de nos querelles ? Quoi qu'il en foit, aujourd'hui que l'animosité est éteinte, les brochures oubliées, & les esprits adoucis tandis que l'attention partagée des Parisiens oisifs est tournée vers des objets plus importans, & s'exerce fans fruit comme sans intérêt sur les affaires de l'Europe, seroit-il permis de faire un examen pacifique de notre querelle muficale &

IX.

Je m'étonne d'abord que dans un fiecle où tant de plumes se sont exercées fur la liberté du commerce, sur la liberté des mariages, sur la liberté de la presse, sur la liberté des toiles peintes, personne n'ait encore écrit sur LA LI-BERTÉ DE LA MUSIQUE. Être esclaves dans nos divertissemens, ceseroit, pour employer l'expression d'un Ecrivain Philosophe, dégénérer non-seulement de la liberté, mais de la fervitude même. " Vous avez la vue bien courte, "répondent nos grands Politiques; " toutes les libertés se tiennent, & sont » également dangereuses. La liberté de » la Musique suppose celle de sentir, la »liberté de sentir entraîne celle de » penser, la liberté de penser celle d'a-»gir, & la liberté d'agir est la ruine » des Etats. Confervons donc l'Opéra "tel qu'il est, si nous avons envie de » conserver le Royaume; & mettons » un frein à la licence de chanter, si »nous ne voulons pas que celle de » parler la suive bientôt ». Voilà, comme disoit Pascal de je ne sai quel raisonnement d'Escobar, ce qui s'appelle argumenter en forme; ce n'est pas là discourir, c'est prouver. On aura peine à le croire, mais il est exactement vrai que dans le Dictionnaire de certaines gens, Bouffoniste, Républicain, Frondeur, Athée, (j'oubliois Matérialiste) sont autant de termes synonimes. Leur logique profonde me rappelle cette leçon d'un Professeur de Philosophie. «La Diop-» trique est la science des propriétés » des lunettes; les lunettes supposent » les yeux; les yeux sont un des orga-» nes de nos sens; l'existence de nos » sens suppose celle de Dieu, puisque » c'est Dieu qui nous les a donnés; l'e-» xistence de Dieu est le fondement de » la Religion Chrétienne; nous allons » donc prouver la vérité de la Religion » pour première leçon de Dioptrique ».

X.

La majesté de l'Opéra, disent nos gens de goût, seroit outragée, si on y admettoit des baladins. Cependant si cette majesté nous ennuie, je ne vois pas ce qui nous obligeroit à la révérer. Dailleurs pourquoi la majesté d'Armide seroit-elle offusquée par la Serva Padrona, si celle de Cinna ne l'est pas par le Bourgeois Gentilhomme? Pourquoi ces connoisseurs si difficiles, qui se croiroient dégradés de voir Bertholde à la Cour après Roland, n'ont-ils pas honte de rire à Pourceaugnac après avoir pleuré à Zaire? Pourquoi enfinleurs oreilles sont-elles blessées des

airs comiques d'un intermede Italien, lorsque leurs yeux ne le sont pas des bambochades de Tenieres, des figures estropiées de la Chine, & des magots de porcelaine dont leurs maisons sont meublées ?

XI.

La Mufique Italienne, ajoutent-ils, nous dégoûteroit de la Françoise. Où est l'inconvénient, si la Musique Italienne est préférable? C'est comme si on eût défendu à Corneille de composer fes Pieces, fous prétexte qu'elles devoient faire oublier celles de Hardi & de Jodelle. Mais on fait plus d'honneur à la Musique Italienne qu'elle ne mérite; après l'avoir entendue pendant plus d'un an, il s'en faut bien que nous loyons revenus de la nôtre. On court à l'Opéra les Vendredis comme à l'ordinaire; & les Bouffonistes qui en avoient annoncé la désertion, se sont trompés dans leurs prophéties. Ces Enthousiastes ont jugé de l'impression du vulgaire par celle qu'ils éprouvoient. Ils ont été dans la même erreur que certains Ecrivains de nos jours, qui nous parlent sans cesse des progrès de la na-

Co Vicent

tion dans ce qu'ils appellent l'esprit Philosophique, & qui s'imaginent avoir contribué par leurs ouvrages à répandre cet esprit jusque dans le peuple. S'établit-il dans un fauxbourg quelque prétendu faiseur de miracles? Le peuple y court en foule, & l'esprit philosophique est pris pour dupe. Je me représente les Philosophes vrais ou prétendus, qui ont quelque réforme à faire ou à prêcher, comme étant sur le bord d'un fleuve très-rapide qu'ils fe propofent de franchir; ils affemblent leur siecle sur le bord du fleuve, le haranguent, & l'exhortent à les imiter. Ils se jettent ensuite dans le fleuve, & à travers une grêle de traits, ils le passent à la nage, ne doutant point que leur fiecle ne les suive. A peine ont-ils passé, qu'ils se retournent, & voient leur fiecle à l'autre bord, qui les regarde, qui se moque d'eux, & qui s'enva; c'est la Fable du Berger & de son troupeau (a). Ne jugeons donc pas de l'effet de la Musique Italienne sur le commun des spectateurs, par celui qu'elle a produit sur un petit nombre. Son futur empire, fût-il

⁽a) Voyez les Fables de la Fontaine, l. IX. fa-

aussi infaillible qu'il est douteux, aura besoin de tems pour s'établir. Toute Musique, pour peu qu'elle soit nouvelle, demande de l'habitude pour être goûtée par le vulgaire; c'est pourquoi si l'Opéra François a quelque décadence à craindre, elle n'arrivera que peu à peu, & il pourra survivre encore à la génération qui le regrette. Qu'elle jouisse en paix de ses tranquilles plaisses; mais qu'elle ne prétende point régler ceux de la génération suivante.

XII.

On fait contre la Musique Italienne une objection plus raisonnable que les précédentes. C'est qu'elle nous obligeroit de substituer à notre Opéra François l'Opéra Italien; que ce dernier est froid & languissant, que nous en serions bientôt ennuyés, & qu'ainsi nous perdrions d'un côté sans rien gagner de l'autre. Avant de répondre à cette objection, observons d'abord qu'elle ne paroît pas avoir frappé comme nous les autres Nations de l'Europe. Toutes sans exception ont rejetté notre Opéra & notre Musique, pour leur préférer l'Opéra & la Musique des Italiens; soit

que l'Opéra François ne leur ait pas paru aussi supérieur à ceux d'Italie que nous l'imaginons; foit que le dégoût pour notre Musique l'ait emporté chez elles fur les avantages que nous pouvons avoir du côté des pieces & du genre de spectacle. Cette décision générale de l'Europe est d'autant moins suspecte, qu'en proscrivant notre Opéra, elle a universellement adopté notre Théatre françois, qui est en esset le meilleur modele qu'on ait encore jufqu'à présent du genre dramatique. Les étrangers ont fait plus; malgré la préférence qu'ils donnent à la Musique Italienne sur la nôtre, ils n'ont pas pour cela renoncé à notre Langue en faveur de l'Italienne, qui cependant n'est peut-être pas inférieure à la Françoife, & que bien des Gens de Lettres osent même lui préférer. En vain diroiton que les étrangers ne sont prévenus contre notre Opéra, que faute de le connoître & de l'entendre. Parmi cette foule d'Anglois, d'Espagnols, d'Allemands & de Russes, qui accourent à Paris de toutes parts, à peine s'en trouve-t-il un feul que nos Ouvrages lyriques ne fassent bâiller jusqu'aux vapeurs.

C'est un tintamarre qui leur rompt la tête, ou un plain-chant qui les endort par sa langueur, quand il ne les révolte pas par sa prétention; s'ils prennent plaisir à quelque partie du spectacle, c'est à nos danses; mais elles ne suffisent pas pour les dédommager de trois heures de bruit & d'ennui; ils fortent en se bouchant les oreilles, &z on ne les y voit gueres reparoître. Quelques-uns, il est vrai, moins difficiles ou moins finceres, femblent approuver & partager notre plaisir. On dit plus; on affure que depuis deux ans la Musique Françoile commence à réussir à Vienne, où on la détestoit autresois; mais je crains bien que cet empressement, survenu tout à coup aux Autrichiens pour notre Musique, ne soit de la part de nos nouveaux Alliés un fimple accueil de politesse & de reconnoissance.

XIII.

Cependant seroit il juste de régler absolument notre goût, quant aux spectacles en Musique, sur l'opinion & l'exemple des étrangers, eux qui dans tout le reste sont accoutumés à prendre

le goût François pour le modele du leur? Quelque général que soit leur suffrage en faveur de l'Opéra Italien, s'ensuit-il que nous ferions bien de les imiter? La forme de cet Opéra, il faut en convenir, le rend uniforme & ennuyeux; celle du nôtre est sans comparaifon plus variée & plus agréable. Nous avons, ce me femble, mieux connu qu'aucun autre peuple le vrai caractère de chaque Théatre; chez nous la Comédie est le spectacle de l'esprit, la Tragédie celui de l'ame, l'Opéra celui des sens; voilà tout ce qu'il est & tout ce qu'il peut être. Où la vraisemblance n'est pas, l'intérêt ne sauroit s'y trouver, au moins l'intérêt soutenu; car l'intérêt de la Scene est fondé sur l'illusion, & l'illusion est bannie d'un Théatre où un coup de baguette transporte en un moment le spectateur d'une extrémité de la terre à l'autre, & où les Acteurs chantent au lieu de parler. Ce n'est pas que la Musique bien faite d'une Scene touchante ne nous arrache quelquefois des larmes, ni que je veuille renouveller l'objection triviale contre les Tragédies en musique, que les Héros y meurent en chantant; laissons au vulgaire

ce préjugé ridicule, de croire que la Musique ne soit propre qu'à exprimer la gaieté; l'expérience nous prouve tous les jours qu'elle n'est pas moins susceptible d'une expression tendre & douloureuse. Mais si la Musique touchante fait couler nos pleurs, c'est toujours en allant au cœur par les sens; elle differe en cela de la Tragédie déclamée, ou pour parler plus juste, de la Tragédie parlée, qui va au cœur par la peinture & le développement des passions. L'Opéra est dans le spectacle des sens, & ne sauroit être autre chose. Or fi les plaisirs des sens, comme nous l'éprouvons tous les jours, s'émoussent quand ils font trop continus, s'ils veulent de la variété & de l'interruption pour être goûtés sans fatigue, il s'enfuit que dans ce genre de spectacle le plaisir ne peut entrer dans notre ame par trop de sens à la fois; qu'on ne fauroit, pour ainsi dire, laisser trop de portes ouvertes, y mettre trop de diversité; & qu'un Opéra qui réunit comme le nôtre les machines, les cœurs, le chant & la danse, est préférable à l'Opéra Italien qui se borne au spectacle & au chant. On prétend, je le fais, que les Opéras (b) Italiens ont un avantage, en ce qu'ils peuvent être déclamés comme chantés, ce qui n'auroit pas lieu dans les nôtres. Supposé le fait vrai, tout ce qu'on en peut conclure, c'est qu'il faut chanter nos Opéras & déclamer (c) nos Tragédies. Mais ce prétendu avantage des Tragédies Italiennes, d'être également propres au chant ou à la déclamation, rend à mes yeux leur mérite bien sufpect. C'est n'avoir point de caractere que d'en pouvoir si facilement changer; & je ne sai ce qu'on doit penser d'un genre de pieces, auquel la forme de la représentation est indifférente. J'accorderai pourtant, si l'on veut, que le meilleur Opéra de Quinault déclamé, fera moins de plaisir que le meilleur Opéra de Métastase déclamé de même; j'accorderai encore que la meilleure Tragédie de Racine mise en musique, nous plaira moins que la meilleure

⁽b) J'écris ainfi Opéra au pluriel, malgré la décision contraire, parce qu'il me semble que la derniere syllabe de ce mot est longue au pluriel.

⁽c) Je me sers ici du mot déclamer, tout impropre qu'il est, parce que nous n'en avons point d'autre pour epposer la Tragédie parlée à la Tragédie chantée.

Tragédie chantée de Metastase; mais qu'on joue à la suite l'une de l'autre une Tragédie de Racine & une de Metastase, & qu'on exécute de même successivement un Opéra de Metastase, & un Opéra de Quinault mis en bonne Musique: & malgré toute l'estime que mérite le Poëte Italien, je ne doute pas que l'avantage du parallele ne demeure aux deux Poëtes François.

XIV.

Au reste, quel que doive être le succès de cette épreuve, il sera toujours incontestable que la Tragédie parleé est préférable à la Tragédie chantée; la premiere est une action, dont la vérité ne dépend que de ceux qui l'exécutent, la feconde ne fera jamais qu'un spectacle. Quelque superstitieux admirateur de l'antiquité m'opposera sans doute les Tragédies Grecques : « les anciens , di-"ra-t-il, nos modeles & nos maîtres, » connoissoient aussi bien que nous la » nature, & le mérite de l'imiter telle "qu'elle est. Cependant chez eux les » pieces de Théatre étoient chantées; " & ils y trouvoient apparemment plus "d'avantages que dans la fimple décla» mation ». Si on vouloit répondre en fervile adorateur des anciens, qui regarde leur exemple & leur autorité comme un argument sans replique, on pourroit dire que la question dont il s'agit est fort dissicile à décider; qu'elle tient à plusieurs autres qu'on n'a point encore résolues, sur la nature des langues anciennes fur leur profodie, fur la Musique des Grecs, sur la Mélopée du chant dramatique, sur la forme & la grandeur des anciens Théatres; nous n'avons en effet sur tous ces objets que des notions fort imparfaites; car les Historiens font comme les commentateurs, très diffus sur ce qu'on ne leur demande pas, & muets sur ce qu'on voudroit favoir. Mais on accorde que les anciens ayent préféré dans leurs Tragédies le chant à la déclamation; & on ne craindra pas de dire, que sur ce point nous avons touché de plus près qu'eux à la nature. Que la Musique des Grecs ait été aussi parfaite qu'on voudra; les fiecles d'ignorance qui l'ont détruite, nous ont dédommagé en un fens du plaisir qu'ils nous ont fait perdre, puisqu'ils nous ont forcé de nous rapprocher de la vérité, en substituant la parole au chant dans nos représentations dramatiques (d). Il femble que le propre des fiecles d'ignorance est de représenter la nature plus grossiere, mais austi plus vraie; & celui des siecles de lumiere, de la peindre plus délicate, mais plus déguifée. Nous ne prétendons pas pour cela qu'on doive toujours représenter sur le Théatre la nature exacte & toute nue: mais nous croyons qu'on ne fauroit l'imiter trop fidélement, tant qu'elle ne tombe point dans la bassesse. Personne ne regrettera dans nos Tragédies les fossoyeurs du Théatre Anglois; mais peut être y pourroit-on desirer plus d'action & moins de paroles, moins d'art & plus d'illufion. Il seroit à souhaiter sur tout que nos Acteurs fussent un peu plus ce qu'ils représentent; presque tous ne paroisfent, si j'ose m'exprimer ainsi, que des marionnettes dont on ne voit point le

Tome IV.

⁽d) Ce n'est pas la seule obligation que nous avons à ces siecles obscurs, que nous méprisons quelquesois injustement. Nous leur devons la plupart des inventions utiles, le papier, la fayance, le linge, les moulins à vent, la boussole, l'Imprimerie, & plusieurs autres. Des hommes de génie servoient l'humanité par ces découvertes, tandis que les Poètes faisoient de mauvais vers, les Ecrivains de mauvaise prôse, & les Philosophes de mauvais raisonnemens.

fil d'archal, mais dont les mouvemens n'en font pas plus naturels & mieux entendus. Je ne dis rien du peu de vérité que nons avons mis dans les accessoires du spectacle, dans la décoration de la scene, dans les circonstances locales, dans l'habillement des perfonnages. Uni de nos grands Artistes, qui ne sera pas soupçonné d'ignorer la belle nature par ceux qui ont vu ses ouvrages, a renoncé aux spectacles que nous appellons sérieux, & qu'il n'appelle pas du même nom; la maniere ridicule dont les Dieux & les Héros y sont vêtus (e), dont ils y agissent, dont ils y parlent, dérange toutes les idées qu'il s'en est faites; il n'y retrouve point ces Dieux & ces Héros, auxquels son ciseau fait donner tant de noblesse & tant d'ame ; & il est réduit à chercher son délassement dans les spectacles de farce, dont les tableaux burlesques sans prétention, ne laissent dans sa tête aucune trace nuifible. Quelquefois au milieu de la re-

⁽e) Sur le Théatre François, & même sur celui de l'Opéra, on commence à se rapprocher davantage de la vérité dans les habillemens. Nous en avons l'obligation à Mademoiselle Clairon, dont les talens sont au-dessus de mes eloges, & qui n'imite pas moins la nature dans son jeu se le Cossume dans ses habits.

présentation d'une piece de Théatre, j'imagine qu'un Philosophe, qui n'auroit aucune idée de cette espece de plaisir, soit transporté tout-à-coup au milieu de la falle; alors je n'apperçois plus avec lui que des automates qui parlent & se remuent sur des planches, quelques êtres animés qui ont la bonté de converser avec eux, & des enfans qui ont la simplicité de s'amuser de ce bizarre assemblage; & je vois mon Philosophe, comme Démocrite, regarder un moment le spectacle, & bien plus long-tems les spectateurs. Mais encore une fois, ces défauts si communs dans nos représentations dramatiques, sont ceux de l'exécution, & nullement du genre; ils disparoîtront quand les Auteurs fauront mieux exprimer, & les Acteurs mieux fentir. Au contraire les défauts de l'Opéra sont essentiellement attachés à fa nature; & puisqu'on ne peut les détruire, tout ce qui nous reste à tenter est de les rendre agréables.

XIV.

Revenons donc à nos drames en Mufique. Si nous étions réduits à l'alternative, ou de conserver notre Opéra tel qu'il est, ou d'y substituer l'Opéra Italien, peut être ferions-nous bien de prendre le premier parti. Notre Opéra nous amuse, nous le croyons du moins, & il est fort douteux que l'Opéra Italien en fît autant. Ainfi nous ôter l'Opéra François pour y fubstituer l'Opéra Italien, ce seroit vraisemblablement nous mettre dans le cas de ce malade dont parle Horace, qui dans son délire croyoit affister aux spectacles les plus agréables, qui devint malheureux par sa guérison en perdant son erreur, & qui prioit les Médecins de la lui rendre. Mais ne seroit il pas possible, en conservant le genre de notre Opéra tel qu'il est, d'y faire par rapport à la Mufique des changemens qui le rendroient bientôt supérieur à l'Opéra Italien? Nous deviendrions alors les législateurs de l'Europe pour le Théatre lyrique, comme nous l'avons été pour le dramatique; & cette gloire seroit assez flatteuse pour notre vanité. Or il paroît que le seul moyen d'y parvenir, est de substituer, s'il est possible, la Musique Italienne à la Françoise. Cette proposition demande que nous entrions dans quelques détails, fur le caractere des deux de la Musique.

413

Musiques, & sur la maniere d'appliquer la Musique Italienne à notre langue.

X V.

Nous supposons comme un fait qui n'a pas besoin d'être prouvé, la supériorité de la Musique Italienne sur la nôtre. On nedoute de cette vérité qu'en France, il n'y a plus même qu'une partie de la nation qui en doute, & les étrangers s'étonnent qu'elle en doute encore. Qu'on fasse ses délices de la Musique Françoise, tant qu'on n'en connoîtra point d'autre, rien n'est plus naturel & plus permis : mais que parmi ceux qui ont entendu ou plutôt écouté les deux Musiques, il puisse y avoir deux avis sur la préférence, qu'il soit même possible de balancer, c'est ce qui doit paroître bien étrange à toute oreille tant soit peu délicate, & à toute ame tant soit peu sensible. En vain les partisans de la Musique Françoise, pour couvrir sa nullité & sa foiblesse, affectent de vanter le beau simple, qui en fait selon eux le caractere; de ce que le beau est toujours simple, ils en concluent que le simple est toujours beau;

& ils appellent simple ce qui est froid & commun, sans sorce, sans ame, & sans idée.

XVI.

Ce seroit néanmoins être indigne de goûter la Musique Italienne, & incapable de la sentir, que d'applaudir sans discernement & sans choix à tout ce qui nous vient en ce genre d'au delà des Monts. Outre la foule de compositeurs médiocres qui abonde toujours dans un pays où la Musique est fort cultivée, comme elle l'est en Italie, le bon goût, il faut l'avouer, y dégénere sensiblement. Pergolese, trop tôt enlevé pour le progrès de l'art, a été le Raphael de la Mufique Italienne : il lui avoit donné un style vrai, noble, & simple, dont les Artistes de sa nation s'écartent un peu trop aujourd'hui. Le beau siecle de cet Art semble être en Italie sur son déclin, & le fiecle de Seneque & de Lucain commence à lui succéder. Quoiqu'on remarque encore dans la Musique Italienne moderne des beautés vraies & supérieures, l'art & le desir de surprendre s'y laisse voir trop souvent au préjudice de la nature & de la vérité. Ce

n'est pas d'aujourd'hui que les Italiens éclairés s'en apperçoivent eux-mêmes, & gémissent de cet abus. Mais il a sa source dans un défaut peut-être incurable; l'amour excessif des Italiens pour la nouveauté en fait de Musique. Le plus admirable Opéra n'est jamais représenté deux fois sur le même Théatre, & l'on préfere à l'Artaxerce de Vinci, à l'Olympiade de Pergolese, les mêmes pieces mises en Musique par un compositeur médiocre. Nous sommes tombés dans l'inconvénient contraire; & nos Muficiens les plus célebres n'osent encore toucher aux Opéras de Lulli, comme nos ancêtres n'ofoient s'écarter par respect de la doctrine d'Aristote. Ainsi la passion pour le changement corrompt la Musique au-delà des Alpes, & une timidité superstitiense en retarde les progrès parmi nous. Le feul genre de Musique qui n'ait rien perdu en Italie, qui peut-être même s'y est perfectionné, c'est le genre burlesque & comique; les libertés qu'il permet, la variété dont il est susceptible, laissent le génie des compositeurs plus à son aise. La Musique des intermedes, quand elle est composée par un habile Artisse, est rarement médiocre; souvent admirable; la Musique des Tragédies est quelquesois admirable, & souvent médiocre.

XVII.

Les Italiens ont donc de fort mauvaise Musique, & même en très-grande quantité. Mais juger la Musique Italienne sur ce qu'elle a de foible ou de défectueux, c'est juger notre école de peinture par nos tableaux d'enseigne. Et où en serions - nous, si les Italiens vouloient apprécier la Musique françoise par celle que nous reconnoissons nous - mêmes pour détestable ? C'est d'après ce que les deux Musiques ont de meilleur qu'il faut les comparer : &c quand on fera cette comparaison avec un peu de lumieres, de sentiment, & de bonne foi, quand on aura mis la richesse, la chaleur, & la variété des Italiens, à côté de notre monotonie, de notre froideur & de notre indigence, pourra-t-on ne pas penfer avec toute l'Europe, que la Musique Italienne est une langue dont nous n'avons pas seulement l'alphabet? Tout se réduit donc à favoir, si nous devons ou plus

tôt si nous pouvons adopter cette Mufique, si notre Opéra pourras'y prêter, & jusqu'à quel point il en sera susceptible. Mais, dira-t-on, ne feroit-il pas plus court de donner à l'Opéra Italien la forme du nôtre? Oui, si on pouvoit engager les Italiens à changer leur Opéra, & les François à abandonner leur. langue; & c'est ce qui ne paroît pas facile. J'ai meilleure opinion de la docilité de nos Musiciens; la plupart semblent assez peu attachés à la Musique ancienne; cette disposition paroit surtout dans les jeunes Artistes, qui sont ceux dont on doit le plus espérer ; l'impénitence finale est le partage des autres. Déja même sur le Théatre de l'Opéra, sur ce Théatre si attaché à ses anciens usages, on a hazardé des nouveautés; nous y avons vu un Opéra Gascon. C'est un pas vers des changemens plus nécessaires & plus agréables; à la vérité le pas est un peu en arrière; car il ne s'agit point, comme on l'a fait dans cet Opéra, de garder notre Musique & de changer notre langue; il s'agit de garder notre langue, & de changer, si nous pouvons, notre Musique. Mais enfin cette innovation, quelle qu'elle SV

foit, prouve que nous ofons risquer encore, & que parmi nous la superstition de l'Opéra n'est pas tout-à-fait incurable.

XVIII.

Il y a dans notre Musique trois chofes à confidérer, le récitatif, les airs chantans, & les fymphonies; parcourons fuccessivement ces trois objets. On entend quelquefois les partisans de Lulli se récrier d'admiration sur ce que c'est un étranger qui a créé notre récitatif. Il y paroît; on fait à quel point la prosodie y est estropiée, sur-tout dans les finales. On ne dira pas fans doute que ce contre-sens prosodique, (si je puis l'appeller de la forte) soit un agrément dans notre chant; mais on prétendra peut-être qu'il est inévitable. Il y auroit d'abord un moyen facile d'y remédier; ce seroit de ne faire jamais tomber les chûtes muficales que fur des terminaifons masculines; & là-dessus il seroit aisé au Musicien & au Poëte de s'entendre. Mais nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi il est plus nécessaire de faire fentir les finales dans le chant que dans la conversation & dans la déclamation même. En effet le caractere du chant, & fur-tout du récitatif, étant d'approcher du discours le plus qu'il est possible, pourquoi les chûtes musicales y feroient-elles plus marquées qu'elles ne le sont dans le discours? Austi ne le font-elles pas dans le récitatif des Italiens, bien plus analogue à leur langue que le récitatif François ne l'est à la nôtre. Ils paroissent avoir bien mieux étudié que nous la marche & les inflexions de la voix dans la conversation; & il est singulier que dans une langue aussi remplie que la françoise de finales muettes, le récitatif appuie sur ces finales, tandis qu'il fait le contraire dans la langue Italienne, dont les finales font moins fourdes & les voyelles plus éclatantes. On diroit que c'est un François qui a créé le récitatif Italien, comme c'est un Italien qui a inventé le nôtre.

XIX.

Cependant il ne faut pas le dissimuler; le récitatif Italien dont nous faisons ici l'apologie, déplait à la plupart des oreilles françoises. On ne doit pas en être surpris; comme c'est un genre moyen entre le chant & le discours, il

exige nécessairement dans celui qui l'écoute, l'habitude de l'entendre, jointe à la connoissance de la langue Italienne & de sa prosodie. Ainsi le jugement sévere que nous portons à cet égard pourroit bien être précipité. Une réflexion suffira pour le faire sentir. Outre le récitatif courant des scenes, qui marche presque aussi vîte que la déclamation ordinaire, les Italiens en ont un autre qu'ils appellent récitatif obligé, c'est-àdire, accompagné d'instrumens, & qu'ils emploient souvent avec succès dans les morceaux d'expression, & surtout dans les tableaux pathétiques. Ce récitatif obligé, quand il est bien fait (& il est rare qu'il ne le soit pas lorsqu'il est traité par un bon maître) produit fur l'oreille la moins sensible une impression qui n'est ni moins vive ni moins agréable que celle des plus beaux airs Italiens. D'excellens juges même ne balancent pas à lui donner la préférence fur les airs, parce que l'expreffion du fentiment y est moins chargée, plus simple, & par conséquent plus vraie; il semble enfin, tant la vérité & la nature ont des droits sur nous, que ce récitatif obligé est entendu quelquefois avec plaisir par les ennemis même du récitatif Italien ordinaire. Cependant il n'y a point entre l'un & l'autre de différence réelle, la marche est abfolument semblable; seulement le récitatif obligé (dont on fait souvent usage dans les monologues) est coupé, interrompu, & foutenu par l'orchestre qui fert comme d'interlocuteur ; & d'ailleurs ce récitatif étant employé pour l'ordinaire à des expressions vives, les inflexions de la douleur, de la joie, du désespoir, de la colere y sont plus sensibles & plus fréquentes que dans le récitatif courant; comme elles le font davantage dans un discours animé que dans le discours ordinaire.

XX.

Peut - être objectera - t - on que les momens de repos ménagés par les inftrumens dans le récitatif obligé, les tableaux & l'expression qu'ils y ajoutent, les inslexions des passions, & pour ainsi dire les tons de l'ame, plus marqués dans ce récitatif, sussiéent pour le rendre très - dissérent du récitatif Italien ordinaire, dont la route uniforme & non interrompue produit une monotonie insupportable. Nous répondrons d'abord, que notre récitatif même n'est pas plus exempt de monotonie que le récitatif Italien, & qu'il joint à ce défaut une lenteur encore plus fatigante & plus odieuse. Nous répondrons en second lieu, que la monotonie du récitatif est peut-être un mal nécesfaire, un inconvénient inévitable attaché à la nature de la Scene lyrique. En effet qu'est-ce qu'un Opéra? Une piece de Théatre mise en chant. Or dans une piece de Théatre tout n'est pas destiné aux grands mouvemens des passions; l'ame ne peut y être agitée que par intervalles : il faut nécessairement, pour l'exposition du sujet, pour la préparation des Scenes, pour le développement de l'action, des momens de repos où le spectateur ne doit qu'écouter. Je demande maintenant comment ces Scenes d'exposition, ces Scenes de développement, ces Scenes préparatoires doivent être traitées par le Compositeur? La Musique n'est point une langue ordinaire & naturelle : c'est une langue de charge, peu faite par conséquent pour exprimer les choses indifférentes ou les penfées communes; elle n'est propre par sa nature qu'à rendre avec énergie les impressions vives, les fentimens profonds, les passions violentes, ou à peindre les objets qui les font naître. Oue doit donc faire le Musicien dans les endroits nombreux du Poeme, où il n'y aura ni passions, ni mouvemens à exciter. Fera - t - il simplement réciter & déclamer ces morceaux comme une piece de Théatre ordinaire? Mais cette déclamation trancheroit trop avec le chant qui suivroit, & l'Opéra ne feroit alors qu'un tour bizarre & monftrueux. La vraisemblance, il est vrai, ne se trouve pas dans un Opéra chanté d'un bout à l'autre; mais elle y est moins blessée que dans un Opéra moitié chanté, moitié parlé; il est plus facile de se prêter à la supposition d'un peuple qui dit tout en musique, qu'à celle d'un peuple dont la langue est mêlée de chant & de discours. Il faut donc que dans un Opéra tout foit chanté. Mais tout ne doit pas y être chanté de la même maniere, comme dans le discours tout n'est pas dit du même ton, avec la même froideur & le même mouvement. Il doit donc y avoir entre les airs & le récitatif une différence très-

marquée par l'étendue & la qualité des sons, par la rapidité du débit, & par le caractere de l'expression. La nature du chant ordinaire, de ce qu'on appelle proprement ainfi, confifte en trois choses; en ce que la marche y est plus lente que dans le discours; en ce que I'on appuie fur les fons comme pour les faire goûter davantage à l'oreille; enfin en ce que les tons de la voix & les intervalles qu'elle parcourt, y varient fréquemment & presque à chaque fyllabe. Le premier & le fecond de ces caracteres n'appartiennent point à un bon récitatif; le troisieme doit à la vérité s'y trouver, mais d'une maniere moins marquée que dans le chant. D'un côté la rapidité du débit rend la succession des intervalles moins sensible dans le récitatif, & de l'autre cette succession doit y être plus fréquente que dans le discours, mais moins que dans le chant ordinaire. Voilà ce que les Italiens ont senti; voilà ce qu'ils pratiquent avec raison, & on ose dire, avec fuccès. Au contraire un des grands défauts de notre Opéra, c'est que le récitatif n'est pas assez distingué des airs. Aussi les étrangers nous demandent ils avec surprise quelle dissérence nous y mettons, ou plutôt pourquoi nous n'y en mettons pas; depuis l'ouverture jusqu'à la toile baissée, ils attendent toujours, disent-ils, que l'Opéra commence.

XXI.

Cerécitatif auquel nous tenons si fort, & dont nous avons même la simplicité de nous glorifier, est aujourd'hui dans nos Opéras d'un ennui plus mortel que jamais. Les Acteurs, pour faire briller leur voix, ne fongent qu'à crier & à traîner leurs sons ; la vivacité du débit, si nécessaire au récitatif, est absolument ignorée d'eux; peut-être même n'en ont-ils pas l'idée. On assure que du tems de Lulli le récitatif se chantoit beaucoup plus vîte, & il en étoit moins fastidieux; Lulli qui étoit homme de goût, & même de génie, quoique peu versé dans son art, parce que l'art de son tems étoit encore au berceau, sentit au moins dans ce premier âge de la Musique, que le récitatif n'étoit pas fait pour être exécuté avec effort & lenteur, comme des airs destinés à exprimer les sentimens de l'ame. Depuis le tems de Lulli, notre récitatif, sans rien

gagner d'ailleurs, a même perdu le débit que cet Artiste lui avoit donné, & qu'il faudroit tâcher de lui rendre. Nous avouerons néanmoins qu'on n'y réuffira qu'imparfaitement, en lui conservant le caractere qu'il a reçu de Lulli même, & qu'on s'obstine à retenir. Les cadences, les tenues, les ports de voix que nous y prodiguons, seront toujours un écueil insurmontable au débit ou à l'agrément du récitatif; si la voix appuie sur tous ces ornemens, le récitatif traînera; si elle les précipite, il ressemblera à un chant mutilé. Mais ne seroit-il pas possible, en supprimant toutes ces entraves, de donner au récitatif François une forme plus approchante de la déclamation? Voici quelques réflexions que je hazarde fur ce sujet : je les expoferai dans l'ordre où elles se sont présentées à mon esprit.

XXII.

J'assistois à une représentation de la Serva padrona, l'un des chefs-d'œuvre de Pergolese. On sait à quel point les airs de cet Intermede sont estimés en Italie; ils ont même obtenu jusqu'à notre sussinge, & il est difficile en esset

de pousser plus loin dans le chant l'imitation de la nature & la vérité de l'expression. Les airs de la Serva padrona sont mêlés à l'ordinaire d'un récitatif, dont on affure que les connoisseurs d'Italie ne font pas moins de cas. Ce récitatif n'avoit d'abord fait sur moi qu'une impression légere, sans m'affecter ni en bien ni en mal : l'ébranlement que les airs chantans avoient produit dans mon oreille, y subsistoit encore après que ces airs étoient finis, entretenoit mon plaifir, & déroboit mon attention au récitatif. Je l'écoutai plus attentivement dans les représentations suivantes, & j'y trouvai une vérité qui m'étonna; il me parut si peu différent du discours, que j'avois besoin d'une sorte d'attention pour me convaincre que ce n'étoit pas en effet une scene absolument parlée; je croyois entendre une converfation Italienne. Les inflexions fréquentes, & les changemens de ton que je remarquois dans le dialogue, ne détruifoient point l'illusion; car on fait que la prononciation des Italiens est beaucoup plus chantante & plus musicale que la nôtre. « Voilà, me disois-je, des Acteurs » dont le dialogue est une simple décla-

» mation; ils chantent néanmoins; cat » ce dialogue, outre qu'il est facile à » noter, a de plus un accompagnement » qui le nourrit & le soutient. Donnons » à ce récitatif moins de rapidité, ajou-» tons - y des cadences, des ports de » voix, des tenues qui n'y font pas, ce » fera du chant ordinaire ». L'examen de la Partition que je fis bientôt après, justifia ma pensée; je m'apperçus qu'en chantant ce récitatif avec la lenteur & les prétendus agrémens du nôtre, il devenoit un récitatif François; mais sans comparaifon moins naturel & moins agréable que dans son premier état. Cette observation me conduisit à une autre. « Si le récitatif Italien, disois-je, » peut se chanter à la Françoise, le ré-» citatif François ne pourroit-il pas fe » chanter à l'Italienne? Le premier a » perdu en se transformant, peut-être » le second y gagneroit-il ». J'essayai donc; je pris le premier Opéra qui se présenta sous ma main ; je chantai le récitatif à l'Italienne, en retranchant les cadences, les ports de voix, les tenues, & en y mettant la rapidité & le débit nécessaires à une bonne déclamation; & voici ce que je remarquai

avec autant de plaisir que de surprise. Dans les endroits où le récitatif imitoit le mieux le discours, il n'y avoit pas de comparaison entre le plaisir que me faisoit ce récitatif débité à l'Italienne, & le dégoût qu'il me causoit, crié & traîné à la Françoise. Dans les endroits au contraire, où le Musicien s'étoit écarté des tons de la déclamation, c'est-à dire, du sentiment & de la nature, rien de plus désagréable & de plus affreux que le récitatif François italianisé.

XXIII.

De cette observation, que tout Musicien peut aisément faire, nous osons tirer une conséquence qui révoltera peut-être d'abord certains lesteurs, mais qui nous paroît mériter quelque attention de la part de ceux qui s'intéressent au progrès de l'art; c'est que si le récitatif François étoit aussi bien composé qu'il le peut être, on devroit le débiter à l'Italienne. Car il est certain qu'étant chanté de cette maniere, il ressemble beaucoup mieux à la déclamation, & plus exactement à proportion qu'il est mieux fait. Nous avons même dans notre récitatif quelques morceaux (à

la vérité en petit nombre) où il seroit facile à l'auditeur de s'y tromper, & de prendre le récitatif ainsi chanté pour un véritable discours. On peut citer pour exemple ces vers de la Scene célebre du second Acte de Dardanus.

A cet art tout-puissant... n'est-il rien d'impossible ?

Et s'il étoit un cœur, ... trop foible, ... trop fenfible, ...

Dans de funcites nœuds... malgré lui retenu, Pourriez-vous.....

DARDANUS.

Vous aimez, ô Ciel! qu'ai-je entendu!

I P H I S E.

Si vous êtes surpris en apprenant ma slâme, De quelle horreur serez-vous prévenu, Quand vous saurez l'objet qui regne sur mon ame?

DARDANUS.

Je tremble Je frémis Quel est votre vainqueur ? &c.

Nous croyons pouvoir proposer ce morceau à tous nos Artistes François, comme le modele d'un bon récitatif. Il nous semble qu'un excellent Acteur, qui auroit à déclamer tout cet endroit de la Scene de Dardanus, le rendroit précifément comme il est mis en musique. Pour parler plus exactement, & pour ne rien outrer, (car il peut y avoir plusieurs manieres différentes, toutes également bonnes, d'exprimer le sentiment renfermé dans ces vers) je suppose qu'un Acteur intelligent les débite à l'Italienne, en se conformant à la note, mais en mettant d'ailleurs dans fon débit, les inflexions, les fineffes, les nuances, les degrés de fort & foible nécessaires pour faire fortir l'expression; & je crois pouvoir assurer que le chant se fera sentir à peine, & qu'on croira fimplement entendre une Scene tragique bien rendue. Je vais plus loin, & j'ose prédire que ce morceau. débité de la maniere dont je le propose par une excellente Actrice, feroit plus de plaisir que le même morceau, chanté à pleine voix par la même Actrice avec toute la perfection dont il est susceptible; les traits du chant proprement dit font plus marqués, & si on ose parler de la forte, plus grossiers que ceux de la simple déclamation ; celle-ci a dans l'expreffion du fentiment certaines délicatesses, dont la voix poussée avec plus d'effort ne seroit pas capable. Cette différence entre le chant & la déclamation, paroîtroit fur-tout à l'avantage de la derniere dans les premiers vers qu'on a cités, & s'il étoit un cœur trop foible, trop sensible, &c. où il n'est pas possible de porter plus loin que le compositeur l'a fait, la vérité du fentiment & la ressemblance du chant avec le discours. La voix y monte presque à chaque syllabe par semi-tons, c'est-à-dire par les moindres degrés naturels, comme elle le doit faire quand on vient en tremblant découvrir un fentiment dont on rougit, mais dont on n'est pas le maître; car cette élévation de ton graduelle & infensible est l'effet que doit produire d'un côté la force de la passion qui ne peut plus se contraindre, de l'autre la timidité naturelle qui s'enhardit par degrés. C'est cet endroit de la Scene de Dardanus que nous devons citer & apprendre, & non pas l'air, arrachez de mon cœur, peu naturel pour les paroles, & commun pour la Mufique.

XXIV.

Si le récitatif, comme tout le monde en

en convient, doit n'être qu'une déclamation notée, on peut en conclure qu'une des loix les plus effentielles à observer dans le récitatif, c'est de n'y pas faire parcourir à la voix un aussi grand espace que dans le chant, & d'en régler l'étendue fur celle des tons de la voix dans la déclamation ordinaire. Le feul cas où l'on puisse se permettre de fortir des limites naturelles à la voix. c'est dans certains momens de passion, où la voix, même en déclamant, franchiroit ces limites; encore ces momens doivent être rares, & même ne fe rencontrer guere que dans le récitatif obligé, qui par son objet, son accompagnement, & fon caractere, doit approcher un peu plus du chant. Lulli, dont nous regardons le récitatif comme un modele de perfection, est souvent tombé dans le défaut d'y faire parcourir un trop grand espace à la voix. On peut s'en convaincre en chantant fon récitatif à l'Italienne; car on s'appercevra bientôt que ce récitatif fort en mille endroits de l'étendue que la voix peut parcourir dans la déclamation la plus animée.

Tome IV.

XXV.

Je ne prétends pas au reste décider absolument (quelque porté que je sois à le croire) que notre récitatif réussit sur le Théatre de l'Opéra, étant débité comme je le propose, à l'Ita-lienne & avec rapidité; mais je puis assurer au moins que cette maniere de le rendre n'a point déplu à d'excellens juges devant lesquels j'en ai hazardé l'efsai ; tous unanimement l'ont préférée à la langueur infipide & infupportable du zécitatif de nos Opéras; & je crois que la différence les eût encore frappés davantage, si l'exécution eût été moins imparfaite, & le récitatif mieux composé. C'est à l'expérience à nous apprendre si cette maniere de chanter doit être admise sur la scene lyrique. Mais il paroît au moins incontestable, qu'on doit rejetter tout récitatif, qui étant débité de la forte hors du théatre, choquera grossiérement nos oreilles; c'est une preuve certaine que l'Artiste s'est grossiérement écarté des tons de la nature, qu'il doit avoir toujours préfens. Ainsi un Musicien veut-il s'assurer s'il a réussi dans son récitatif? qu'il

l'essaye en le débitant à l'Italienne, & s'il lui déplaît en cet état, qu'il jette son récitatif au seu. On peut observer que les deux vers du monologue d'Armide, que M. Rousseau trouve les moins mal déclamés,

Est-ce ainsi que je dois me venger aujourd'hui! Ma colere s'éteint quand j'approche de lui,

sont en effet ceux qui étant récités à l'Italienne, auroient moins l'apparence de chant.

XXVI.

Ce monologue d'Armide, vanté par nos Peres comme un chef-d'œuvre, jouissoit paisiblement de sa réputation, lorsque le Citoyen de Geneve a osé l'attaquer. Sa critique est restée sans réponse. En vain le célebre M. Rameau, pour l'honneur de notre ancienne Musique (qui devroit néanmoins lui être plus indissérent qu'à personne) a essayé de venger Lulli des coups que M. Rousseau lui a portés;

Si Pergama dextrâ Defendi possent, etiam hâc defensa fuissent.

Mais en changeant, comme il l'a fait, Ja basse de Lulli en divers endroits, pour

T ij

répondre aux plus fortes objections de M. Rousseau, en supposant dans cette baffe mille choses sous - entendues auxquelles Lulli n'a jamais pensé, il n'a fait que montrer combien les objections étoient solides. D'ailleurs, en se bornant à quelques changemens dans la basse de Lulli, croit on avoir ranimé & réchauffé ce monologue, où le Poëte est si grand & le Musicien si foible, où le cœur d'Armide fait tant de chemin, tandis que Lulli tourne froidement autour de la même modulation, sans s'écarter des routes les plus communes & les plus élémentaires? Nous nous en rapportons au témoignage de fon illuftre défenseur. Eût-il fait ainsi chanter Armide? Eût-il donné à sa basse cette marche terre à terre, si traînante, si écoliere & si triviale? Lulli, répondra-t-on, n'en pouvoit faire davantage, dans l'état d'imperfection & de foiblesse où la Musique étoit alors. Cela peut être, mais il ne s'agit pas de juger le monologue d'Armide sur l'impossibilité qu'il pouvoit y avoir, il y a cent ans, d'en faire un meilleur : il s'agit de juger ce monologue en lui-même; & peu nous importe qu'il ait été admirable pour nos

peres, s'il est devenu infipide pour nous. Excufons les fautes de Lulli; mais avouons - les. Cet Artiste a donné à notre Musique tout l'essor dont elle étoit capable en commençant à naître: il transporta à l'Opéra François la Musique Italienne telle qu'elle étoit de son tems; il ne faut pour s'en convaincre, que jetter les yeux fur les anciens Opéras d'Italie, & les comparer aux fiens. Les innovations qu'il ofa faire dans notre Mufique causerent une révolution; on commença par s'élever contre hii, & on finit par avoir du plaifir & par se taire. Mais il avonoit lui-même en mourant, qu'il voyoit bien au-delà du point où il avoit porté son art; c'étoit un avis qu'il donnoit, fans le vouloir, à ses admirateurs. Ces froids enthousiastes (car une Musique sans chaleur ne peut en avoir d'autres) nous affurent quelquefois que les belles scenes des Opéras de Lulli sont si parfaitement mises en Musique, qu'un homme d'esprit & de goût qui ne fauroit point les paroles, les devineroit en entendant chanter la note. Si cette expérience est faite de bonne foi, & qu'elle réussisse, le Florentin mérite des autels; mais

l'expérience ne sera pas même tentée.

XXVII.

Qu'il nous soit permis de considérer un moment ici l'étrange effet de l'injustice & de la prévention des hommes. Lulli de son vivant étoit sur le trône. & Quinault dans le mépris; cependant quelle distance de l'un à l'autre, en égard au degré de perfection où chacun d'eux a porté son art? Le plus grand éloge d'un Poëte, dit très-bien M. de Voltaire, est qu'on retienne ses vers; & l'on fait des Scenes entieres de Quinault par cœur. Que d'invention, que de naturel, que de sentiment, que d'élévation même quelquefois, enfin que de beautés d'ensemble & de détails dans fes poëmes lyriques ! combien de tableaux a-t-il donné à faire à Lulli, que cet Artiste a manqués totalement, ou peut-être même n'a pas sentis (f)? Mais Quinault étoit créateur d'un genre, & d'un genre où tout le monde se croit juge; c'en étoit assez pour déchaîner contre lui les prétendus gens de goût, & les échos de leurs décisions. Les

(f) On peut en voir des preuves dans l'Encyclopédie à l'article Expressions.

beaux esprits qui étoient pour lors à la mode, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils avoient eux-mêmes beaucoup de talent & de mérite, étoient parvenus à rendre ridicule aux yeux d'une Cour dont ils étoient l'oracle, l'Auteur de la Mere Coquette, de Théfée, d'Atys, & d'Armide. La génération suivante, il est vrai, n'en a pas jugé comme eux; & le fameux satyrique du dernier siecle seroit aujourd'hui bien étonné de voir ce Quinault qu'il outrageoit, mis par la postérité sur la même ligne que lui, & peut-être au-dessus. Mais qu'importe cet honneur aux manes du perfécuté? Tel a été le trifte fort d'une multitude d'hommes célebres; on les infulte, on les déchire, on les tourmente de leur vivant; on leur rend justice quand ils ne font plus en état d'en jouir ; rarement même entrevoient ils, à travers les nuages que l'envie répand autour d'eux, la justice tardive & inutile que la postérité leur prépare ; la satyre est pour leur personne, & la gloire est pour leur ombre.

XXVIII.

Si le récitatif de nos Opéras nous T iv

ennuie, les airs chantans ne nous offrent guere dequoi nous dédommager. Nous avons déja obfervé qu'en général ils different trop peu du récitatif : cette ressemblance se remarque sur-tout dans les Scenes; elle est un peu moindre entre le récitatif des Scenes, & quelques airs placés dans les divertissemens, où nos Musiciens modernes ont ofé quelquefois se donner carriere. Mais ces airs ont un défaut encore plus grand que les airs des Scenes; c'est que la Musique, ou plutôt les notes, y font prodiguées pour l'ordinaire sur des paroles vuides de fens, & incapables de rien inspirer à l'Artiste; c'est toujours l'amour qui vole, qui regne, ou qui triomphe, le Musicien qui fait des roulades, l'Acteur qui les exécute comme il peut, & l'Auditoire qui applaudit en bâillant : ainsi le peu de Musique vocale que nous ayons tombe presque uniquement sur des paroles qui ne valent pas même la peine d'être chantées. Ces airs ne méritent donc point par eux mêmes qu'on songe à les perfectionner, mais plutôt à les proscrire; car la Musique manque fon but, quand elle déploie fes richefses en pure perte, & sur des syllabes.

Ce que nous allons dire a donc moins pour objet les airs chantans qui se trouvent dans nos Opéras, que ceux qui devroient y être & faire l'ame de nos Scenes lyriques. Les Italiens ont un grand nombre d'airs de cette espece; c'est une Princesse qui déplore la perte ou l'infidélité de son amant, un malheureux qui évoque & qui voit l'ombre de son pere, une mere qui croit son fils assassiné par un tyran, & qui se livre tout à la fois à des mouvemens de défespoir & de fureur. Le grand mérite de ces morceaux est d'être liés à la situation, & d'en augmenter l'intérêt. Mais malheureusement les Italiens n'observent pas toujours cette regle, & les airs de leurs scenes sont trop souvent détachés du sujet; ce sont des maximes, des comparaisons, des images qui refroidissent nécessairement l'action, quelque bien rendues qu'elles puissent être par le Compositeur & par le Poëte. On ne peut s'empêcher, par exemple, de reconnoître ce défaut dans l'air célebre chanté par Arbace ; Vo folcando un mar crudele, tout admirable qu'il est pour la Musique & pour les paroles : il n'est point dans la nature qu'Arbace accusé, innnocent & prêt à périr, se compare en beaux vers à un Nautonnier égaré, qui a perdu ses voiles, qui voit l'onde se soulever, & le ciel se couvrir de nuages. Arbace sort encore plus de la nature dans ce qu'il ajoute, qu'abandonné de tout le monde, il a pour seule compagne son innocence, qui le conduit elle-même au naufrage.

XXIX.

La premiere loi des airs est donc d'intéresser par le sujet, & d'attacher par les paroles. Si on les envifage maintenant du côté de la Musique, il faut y distinguer le chant, l'accompagnement & la mesure. Point de véritable chant sans expression, & c'est en quoi la Mufique des Italiens excelle. Il n'est aucun genre de sentiment dont elle ne nous fournisse des modeles inimitables. Tantôt douce & infinuante, tantôt folâtre & gaie, tantôt fimple & naïve, tantôt enfin sublime & pathétique, tour à tour elle nous charme, nous enleve & nous déchire. Des hardiesses expressives, des licences heureuses, des routes de modulations détournées & favantes, & néanmoins toujours naturelles, voilà

fon caractere & fes richesses. Toutes les oreilles Françoifes, pour l'honneur de notre nation, n'y font pas infenfibles. Il est vrai qu'il y en a beaucoup d'incrédules, & ce qui est pis encore, biendes oreilles hypocrites, qui feignent par air un plaisir qu'elles n'ont pas. Un moyen sûr pour les connoître, c'est d'examiner les jugemens qu'elles portent des différens airs Italiens qu'elles entendent; ceux qui leur plaisent pour l'ordinaire davantage, font ceux qui font le plus à la Françoise. Je me souviens que dans l'Intermede du Maître de Musique, l'air de l'Écho eut un grand fuccès auprès de ces prétendus amateurs. C'étoit pourtant un air assez coms mun, indigned'être comparé à plufieurs autres du même Intermede, qui avoient gliffé fur les oreilles vulgaires. De pareils juges, qui ne goûtent dans la Mufique Italienne que ce qu'elle a de plus trivial, ne font pas faits pour fentir Pexpression qui en est l'ame. Mais cette expression n'a pas échappé parmi nous à l'espece d'hommes qui par leur état doivent s'y connoître mieux que les autres, aux Gens de Lettres & aux Artistes. La plupart sont devenus partifans aussi zélés de la Musique Italienne, qu'antagonistes déclarés de la nôtre, & l'Opéra François leur est aujourd'hui insuportable, du moins à presque tous ceux qui me sont connus.

XXX.

Et comment ne le seroit-il pas? Le chant François a le défaut le plus contraire à l'expression; c'est de se ressembler toujours à lui-même. La douleur & la joie, la fureur & la tendresse y ont le même style(g); toujours la même route de mélodie, la même marche de modulation, & toujours la marche la plus élémentaire, la plus étroite & la moins variée; en sorte que celui qui va entendre un air François, peut s'assurer d'avance qu'il l'a déjà entendu cent fois auparavant. Au reste c'est encore moins nos Musiciens qu'il faut accuser de cette indigence, que leurs auditeurs. Chez la plupart des François, la Musique qu'ils appellent chantante, n'est autre chose que la Musique commune, dont ils

⁽g) On peut en voir un exemple frappant dans l'Encyclopédie à l'article Expression; on y prouve que le chant de Méduse dans Persée iroit aussi-bien sur des paroles d'un caractere tout différent.

ont eu cent fois les oreilles rebattues; pour eux un mauvais air est celui qu'ils ne peuvent fredonner, & un mauvais Opéra, celui dont ils ne peuvent rien retenir.

XXXI.

Mais, diront-ils, où trouvez-vous donc l'expression de la Musique Italienne ? Est-ce dans ces répétitions éternelles des mêmes paroles, dans ces roulemens prodigués à contre fens, & prolongés jusqu'à la fatigue, enfin dans ces points d'orgue ridicules? A Dieu ne plaife; ces faux ornemens, loin de contribuer à l'expression, y nuisent au contraire beaucoup : mais de pareils défauts se corrigent aisément, il n'est besoin pour cela que d'effacer. Au contraire pour rendre nos airs François expressifs, il faut y ajouter la vie qui leur manque, & cela ne se fait pas d'un trait de plume ; la Musique Italienne est défectueuse par ce qu'elle a de trop, la Musique Françoise par ce qui n'y est pas.

XXXII.

Non-seulement les Italiens devroient supprimer dans leurs airs la répétition

si souvent ennuyeuse des mêmes paroles ; ils feroient bien de supprimer aussi la répétition totale de l'air après la reprise. Nous les avons imités dans cette répétition, & nous n'en avons pas mieux fait. Peut-être aussi devroientils le plus fouvent supprimer la reprise même, où le Muficien pour l'ordinaire fe néglige. A l'égard des roulemens, ils sont presque toujours déplacés, surtout quand on fait parler les passions; & il faut convenir que la Musique Italienne moderne en est ridiculement chargée. Ce que nous disons des roulemens, nous le dirons à plus forte raison des points d'orgue, uniquement propres à faire briller le chanteur aux dépens du goût & de la nature. C'est facrifier l'expression, c'est-à-dire l'ame de la Musique, à l'amour propre de celui qui l'exécute, amour propre d'ailleurs très mal entendu; car le sentiment rendu par l'Acteur avec vérité, lui feroit bien plus d'honneur auprès des vrais juges que tous ces tours de force ou de souplesse. On prétend que les points d'orgue pourroient être moins fastidieux, & contribuer même à l'expression, si l'Acteur les savoit faire de

maniere qu'ils fussent comme l'abregé & la récapitulation de l'air qu'il vient de chanter. Mais je n'entends rien à cette récapitulation prétendue ; je ne conçois pas comment elle se peut faire; ni comment tous ces fredons recherchés, mis à la fuite les uns des autres pour terminer un air pathétique, n'effaceront pas l'impression qu'il a faite au lieu de la fortifier ; & je félicite ceux qui en voient là-dessus plus que moi. En général la Musique Italienne moderne est encore plus défectueuse par le mauvais goût de ceux qui l'exécutent, que par les écarts de ceux qui la composent. Ce n'est pas que l'art & l'habileté des chanteurs laissent rien à desirer, c'est au contraire qu'ils n'en font paroître que trop ; c'est qu'ils ajoutent presque à chaque note des ornemens nouveaux à ceux que le compositeur avoit déjà trop accumulés. Ils font parvenus même à gâter fouvent à force de charge les plus excellens airs comiques : pour l'ordinaire le Musicien met dans ces airs le juste degré de plaifanterie qui doit y être ; tout ce qui est au-delà , est bouffonnerie & grimace. Mais en voilà affez fur l'expression du chant considéré en lui-même, & fur son exécution. Venons à l'accompagnement.

XXXIII.

La fureur de nos Musiciens François est d'entasser parties sur parties; c'est dans le bruit qu'ils font confister l'effet; la voix est couverte & étouffée par leurs accompagnemens, auxquels elle nuit à fon tour. On croit entendre vingt livres différens lus à la fois; tant notre harmonie à peu d'ensemble. Faut-il s'étonner si les Italiens disent que nous ne favons pas écrire la Musique ? L'origine de ce défaut vient de la prévention de nos Artistes en faveur de l'harmonie au préjudice du chant, en quoi ils font dans une grande erreur. Pour une oreille que l'harmonie affecte, il y en a cent que la mélodie touche par préférence. Ce n'est pas que nous ne reconnoissions tout le mérite d'une harmonie bien entendue. Elle nourrit & soutient agréablement le chant; alors l'oreille la moins exercée fait naturellement & sans étude une égale attention à toutes les parties; son plaisir continue d'être un, parce que son attention, quoique portée sur différens objets, est toujours

nne. C'est en quoi consiste un des principaux charmes de la bonne Mufique Italienne; & c'est là cette unité de mélodie dont M. Rousseau a si bien établi la nécessité dans sa Lettre sur la Musique Françoise. C'est avec la même raison qu'il a dit ailleurs ; les Italiens ne veulent pas qu'on entende rien dans l'accompagnement, dans la basse, qui puisse distraire l'oreille de l'objet principal, & ils sont dans l'opinion que l'attention s'évanouit en se partageant. Il en conclut très-bien qu'il y a beaucoup de choix à faire dans les sons qui forment l'accompagnement, précisément par cette raison, que l'attention ne doit pas s'y porter. En effet parmi les différens fons que l'accompagnement doit fournir, en supposant la basse bien faite, il faut du choix pour déterminer ceux quis'incorporent tellement avec le chant, que l'oreille en fente l'effet sans être pour cela distraite du chant, & qu'au contraire l'agrément du chant en augmente. L'harmonie sert donc à fortifier & à faire valoir un desfus bien composé; ajoutons même, ce qui est très vrai, qu'une basse bien faite contient tout le fond & tout le deffein du chant, que les différentes parties ne font que développer, & pour ainsi-dire, détailler à l'oreille. Mais en avouant cette vérité, & en convenant même des grands essets de l'harmonie dans certains cas, reconnoissons la mélodie comme devant être presque toujours l'objet principal. Préférer les essets de l'harmonie à ceux de la mélodie, sous ce prétexte que l'une est le fondement de l'autre, c'est à peu près comme si on vouloit soutenir que les sondemens d'une maison sont l'endroit le plus agréable à habiter, parce que tout l'édissice porte dessus.

XXXIV.

Il se pourroit au reste que les Italiens même n'eussent pas tiré de l'harmonie tout le parti qu'ils auroient dû. Ces grands Artistes sont à la vérité un usage assez fréquent de quelques accords peu connus à nos Musiciens; mais est-il bien certain qu'on n'en puisse pas encore employer d'autres? L'oreille est ici le vrai juge, ou plutôt le seul; tout ce qu'elle approuve pourra dans l'occasion être mis en usage avec succès; ce sera ensuite à la théorie à chercher l'origine des nouveaux accords, ou si elle n'y

réussit pas, à ne leur point donner d'autre origine qu'eux-mêmes. Je crains que la plupart des Musiciens, soit François, soit étrangers, les uns prévenus par des systèmes, les autres aveuglés par la routine, n'ayent exclu de l'harmonie plusieurs accords, qui peut-être en certaines circonstances produiroient des essets inattendus. Je m'en rapporte là-dessus à des oreilles plus sensibles, plus exercées, & plus favantes que les miennes. Mais je le répete, je les voudrois sans prévention; & c'est peut-être ce qui sera le plus difficile à trouver.

XXXV.

Nous ne dirons qu'un mot de la mefure, qui est d'une nécessité indispenfable dans la Musique. Ce n'est pourtant pas par l'exactitude de la mesure que nos Opéras se distinguent; elle y est à tout moment estropiée; aussi les Italiens renoncent-ils à accompagner nos airs. La mesure manque à notre Musique par plusieurs raisons, par l'incapacité de la plupart de nos Acteurs; par la nature de notre chant; par celle des prétendus agrémens dont nous le

chargeons, & qui ne servent qu'à en troubler la marche; enfin par le peu de foin que nous avons de donner aux mouvemens lents une mesure marquée. Nous avons sur ce dernier genre de mouvemens un préjugé bien étrange. Nous ne saurions nous persuader, grace à la finesse de notre tact en Musique, qu'une mesure vive & rapide puisse exprimer un autre sentiment que la joie; comme si une douleur vive & furieuse parloit lentement. C'est en conséquence de cette persuasion, que les morceaux vifs du Stabat, exécutés gaiement au Concert spirituel, ont paru des contre-sens à plusieurs de ceux qui les ont entendus. Nous pensons sur ce point à peu près comme nous faissons il y a très peu de tems sur l'usage des cors de chasse. On fait, pour peu qu'on ait entendu de beaux airs Italiens pathétiques, l'effet admirable que cet instrument y produit; avant ce tems nous n'aurions pas cru qu'il peut être placé ailleurs que dans une fête de Diane.

XXXVI.

Il nous reste à examiner si l'on peut transporter à la langue Françoise les beautés de la Musique Italienne chantante. Les étrangers le nient, mais on peut les récuser pour juges ; plusieurs François en doutent, & il faut leur avouer du moins que la langue Italienne sera toujours infinement plus propre au chant que la nôtre. Mais enfin devons-nous défespérer si légérement de pouvoir accommoder le chant Italien à notre langue? Il ne s'agit peut être que d'y accoutumer nos oreilles. Si on peut en venir à bout, c'est par la route qu'on a prise depuis assez peu de tems, en ajustant à d'excellens airs Italiens des paroles Françoifes, & en commençant cet esfai par le genre comique, qui trouve toujours le spectateur moins sévere contre les innovations qu'on lui présente. Cette petite supercherie a très bien réuffi au Théatre Italien ; on ne s'étoit pas précautionné contre le plaifir, & on en a eu; on a cru entendre de la Musique Françoise, parce qu'on n'entendoit plus les paroles Italiennes. C'est aussi par ce même genre comique qu'il faudra commencer, pour essayer fi on le juge à propos le nouveau genre de récitatif que nous avons proposé. Le Devin du village, dont le récitatif est très

bien fait & très propre au débit, seroit susceptible, si je ne me trompe, de l'épreuve dont il est question; & il y a lieu de croire qu'elle y réuffiroit. Ainfi, en gagnant du terrein peu à peu, en ne faifant pas tout à coup des innovations trop hardies, en ne hazardant une tentative qu'après une autre, on se mettra à portée de prononcer sans partialité & sans précipitation sur une des trois propositions avancées par M. Rousseau, que nous ne pouvons avoir de Musique; car pour les deux autres elles me paroissent très décidées. Je crois très fermement avec lui, que nous n'avons point de Musique, ou du moins que nous en avons trop peu pour nous en glorifier; mais je ne puis être de son avis dans ce qu'il ajoute, que si jamais nous en avons une, ce sera tant pis pour nous, puisque nous n'en aurons, selon lui, que quand nous aurons changé la nôtre. Je dois à cette occasion une sorte d'excuse au Lecteur sur le langage que j'ai employé dans tout le cours de cet écrit. J'ai toujours parlé de la Musique Italienne & de la Françoise, comme s'il y avoit deux Musiques, & comme si la premiere n'étoit pas en effet la seule qui

méritât ce nom. C'est uniquement pour me conformer à l'usage que je me suis exprimé d'une autre maniere; & j'avoue qu'au lieu d'employer le terme de Musique Françoise, j'aurois dû dire, ce que nous appellons de la musique & qui n'en est pas.

XXXVII.

Nous avons beaucoup moins à réformer dans nos fymphonies que dans nos chants. Plufieurs de celles de M. Rameau ne nous laissent rien à desirer. Parmi un grand nombre d'exemples que j'en pourrois rappeller ici, je me bornerai au Ballet des Fleurs dans les Indes galantes, dont les airs de danfe fi bien dialogués & si pittoresques forment la scene muette la plus expressive. Sur cette partie les Italiens même font moins riches que nous. Car je compte pour rien la quantité prodigieuse de Sonates que nous avons d'eux. Toute cette Mufique purement instrumentale, fans dessein & sans objet, ne parle ni à l'esprit ni à l'ame, & mérite qu'on lui demande avec M. de Fontenelle, Sonate que me veux-tu? Les Auteurs qui composent de la Musique instrumentale, ne feront qu'un vain bruit, tant qu'ils n'au-

ront pas dans la tête, (à l'exemple, diton, du célebre Tartini), une action ou une expression à peindre. Quelques Sonates, mais en assez petit nombre, ont cet avantage fi desirable, & si nécessaire pour les rendre agréables aux gens de. goût. Nous en citerons une qui a pour titre Didone abbandonata. C'est un très beau monologue; on y voit se succéder rapidement & d'une maniere trèsmarquée, la douleur, l'espérance, le défespoir, avec des degrés & suivant des nuances différentes; & on pourroit de cette Sonate faire aisément une scene très animée & très pathétique. Mais de pareils morceaux font rares. Il faut même avouer qu'en général on ne sent toute l'expression de la Musique, que lorfqu'elle est liée à des paroles ou à des danses. La Musique est une langue fans voyelles; c'est à l'action à les y mettre. Il feroit donc à fouhaiter qu'il n'y eût dans nos Opéras que des fymphonies expressives, c'est-à-dire dont le sens & l'esprit fussent toujours indiqués en détail, ou par la scene, ou par l'action, ou par le spectacle; que les airs de danse toujours liés au sujet, toujours caractérifés, & par conféquent toujours pantomimes,

pantomimes, fussent dessinés par le Muficien, de maniere qu'il fût en état d'en donner pour ainsi dire la traduction d'un bout à l'autre, & que la danse fût exactement conforme à cette traduction; qu'une symphonie qui auroit à peindre quelque grand objet, par exemple, le mélange & la féparation des élémens, fût expliquée & développée au spectateur par une décoration convenable, dont le jeu & les mouvemens répondissent aux mouvemens analogues de la symphonie; en un mot que les yeux, toujours d'accord avec les oreilles, servissent continuellement d'interpretes à la Musique instrumentale.

XXXVIII.

Il est dans nos Opéras un genre de symphonie sur lequel nous nous arrêterons un moment; ce sont les ouvertures. Celles de Lulli, toutes insipides, & jettées d'ailleurs au même moule, ont été pendant plus de soixante ans le modele invariable de celles qui les ont suivies; durant tout ce tems, il n'y a eu qu'une ouverture à l'Opéra, si même on peut dire qu'il y en eût une. M. Rameau a le premier secoué le joug, Tome IV.

& osé tenter une autre route. Que d'objections ne fit-on pas d'abord contre cette nouveauté? Ce ne sont pas là des ouvertures, disoit-on; comme s'il étoit décidé qu'une ouverture dût essentiellement commencer par un morceau grave, toujours composé à la façon de Lulli, de croches & de noires pointées. Enfin nous avons adopté depuis peu le genre d'ouverture des Opéras Italiens; & s'il m'est permis de le dire, ce n'est pas en cela que nous aurions dû les imiter. Car qu'est-ce qu'une ouverture? C'est la piece de Musique qui commence un Opéra, & qui doit préparer l'Auditeur à ce qu'il va entendre. Le caractere de cette piece doit donc être différent fuivant le genre de fituation qu'on va mettre sous les yeux du spectateur. Pourquoi donc faut-il qu'une ouverture soit toujours formée, comme le pratiquent les Italiens, d'un allegro, d'un adagio, & d'un passe-pied? Le passepied furtout, qui n'est par sa nature qu'un air de danse, & de danse vive & legere, est bien déplacé dans ce genre de symphonie. Je ne prétends point cependant, avec quelques Écrivains modernes, qu'une ouverture doive

être la préface & comme l'analyse de l'Opéra qui doit suivre; cette analyse & cette préface ne me paroissent pas plus intelligibles ni plus praticables que la prétendue récapitulation des points d'orgue dans les airs Italiens. Mais le caractere naturel & nécessaire d'une ouverture, c'est d'être l'annonce de la premiere scene, la ritournelle convenable au tableau que cette scene doit présenter. Prenons pour exemple l'Opéra de Thétis. La nuit qui descend sur son char ouvre le prologue, & chante ces vers;

Achevons notre cours paisible,
Achevons de verser nos tranquilles pavots;
Mortels, dans votre sort pénible,
Le plus grand bien est le repos.

Que doit faire l'ouverture? Une fymphonie bruyante & variée annoncera d'abord & peindra les différens mouvemens qui agitent les hommes; cette fymphonie se calmant peu à peu, & s'adoucissant par degrés, dégénérera enfin, à la levée de la toile, en un sommeil qui servira de prélude & d'accompagnement au chant de la nuit. L'ouverture d'Amadis doit présenter un V ii

tableau tout opposé. Alquis & Urgande endormis, brusquement réveillés par un coup de tonnerre, forment la premiere scene du prologue. L'ouverture doit donc commencer par un sommeil, sur lequel la toile se levera à la premiere mesure; & ce sommeil devenant toujours plus prosond & plus lent, siniratout à coup & sans gradation par une symphonie bruyante.

XXXIX.

M. Rameau a fuivi ce plan dans plufieurs de ses ouvertures, & en a fait des tableaux. L'ouverture de Zaïs peint le débrouillement du cahos, celle de Naïs le combat des Titans, celle de Platée l'arrivée de la folie, celle de Pigmalion les coups de cifeau d'un Sculpteur. Defrons pour le progrès de l'Art que ce modele soit imité. Mais il faut pour cela que le Musicien & le Décorateur s'entendent, que l'Orchestre & le Machiniste agissent de concert, & que le spectacle soit toujours le tableau détaillé de la symphonie; sans quoi l'image musicale sera imparfaite & manquée. Il faut de plus (& c'est là l'essentiel) des Musiciens de génie, qui sentent

toute l'énergie & la variété des peintures dont la Musique est capable, & qui foient en état de les exécuter dans toute leur étendue. Nous disons dans toute leur étendue; car en matiere d'exprefsion, rien ne prouve davantage le défaut de génie, que de rester à moitié chemin; c'est une marque qu'on a entrevû le but, & qu'on n'a pas eu la force d'y arriver; un Compositeur qui ne rend son idée qu'à moitié ou foiblement, ressemble à un Écrivain qui n'a pu trouver le mot propre; la Mufique est manquée quand elle ne produit pas tout l'effet qu'on a droit d'en attendre, quand l'Auditeur voit au-delà de ce que lui présente l'Artiste. Nous pourrions donner des exemples frappans de ce défaut dans plufieurs morceaux de Musique, qui ont néanmoins de la réputation parmi nous; mais les Auteurs font vivans, & nous n'écrivons pas pour offenser.

XL.

Voilà bien des réflexions qu'on trouvera peut-être hazardées, mais qui, bonnes ou mauvaifes, ne valent pas à coup fûr un bel air de Musique. L'Artiste qui crée & qui réussit est bien préférable au Philosophe qui raisonne; aussi ne songe t-on guere à donner des préceptes, quand on est en état de sournir des modeles. Raphaël n'a point fait de dissertations, mais des tableaux. En Musique nous écrivons, & les Italiens exécutent. Les deux Nations à cet égard sont l'image de ces deux Architectes qui se présenterent aux Athéniens pour un monument que la République vouloit saire élever. L'un d'eux parla longtems & sort éloquemment sur son Art; l'autre après l'avoir écouté ne prononça que ces mots; ce qu'il a dit, je le serai.

Fin du quatrieme Volume.

TABLE

De ce qui est contenu dans ce quatrieme Volume.

E S s A 1 sur les Élémens de Philosophie,	
ou sur les principes des con	noissances
humaines,	
I. Tableau de l'esprit humain au milieu du	
XVIII. siecle,	ibid.
II. Dessein de cet ouvrage,	7
III. Objet & plan général,	15
IV. Méthode générale qu'on doit suivre dans	
les Élémens de Philosophie,	23
V. Logique,	37
VI. Métaphysique,	45
VII. Morale,	77
VIII. Division de la Morale.	
I homme,	85
IX. Morale des Législateurs,	101
X. Morale des États,	122
XI. Morale du Citoyen,	123
XII. Morale du Philosophe,	134

464 TABLE.	
XIII. Grammaire,	143
XIV. Mathématiques , Algebre ,	152
XV. Géométrie,	158
XVI. Méchanique,	182
XVII. Astronomie,	220
XVIII. Optique,	250
XIX. Hydrostatique & Hydraulique,	255
XX. Physique générale,	269
XXI. Conclusion,	294
Réslexions sur l'usage & sur l'abus	de la
Philosophie dans les matieres de g	
	301
De l'abus de la critique en matiere de	e Re-
ligion,	323
De la liberté de la Musique,	383

Fin de la Table.

