

La Palingénésie Sociale : La Théorie Des Changements Culturels*

Ali ABBASI **/ Arash SAFARIAN ***

Résumé— L'étude de la théorie des transformations culturelles de Pierre-Simon Ballanche, basée sur le concept de palingénésie, questionne la position de cet écrivain dans l'histoire intellectuelle du XIXe siècle. Pourquoi Ballanche a-t-il été négligé dans l'histoire intellectuelle du XIXe siècle ? L'information concernant Ballanche (1776–1847) est très restreinte, ce qui suggère qu'il n'a pas été adéquatement situé dans son contexte. Hormis quelques détails biographiques et références à Ballanche en lien avec l'Orphisme et en tant que précurseur potentiel de Victor Hugo, les recherches originales sur son travail et ses théories demeurent limitées. Cette recherche a pour objectif de prouver que le rôle de Ballanche dans l'histoire culturelle, notamment pendant la période romantique et son influence majeure sur la philosophie contemporaine, a été négligé. Actuellement, la pensée de Ballanche propose un angle unique pour traiter de la philosophie historique et des sciences sociales. Elle suggère de voir l'histoire non pas simplement comme une chaîne d'événements, mais comme un processus cyclique de renouvellement, dans lequel chaque période contient les semences de sa propre évolution. Dans un monde actuel traversé par diverses crises, cette perspective peut apporter une lumière sur les discussions concernant le sens historique, la capacité de résilience des sociétés et la recherche de signification dans un univers en transformation.

Mots-clés— Ballanche, Romantisme, Philosophie moderne, Palingénésie, Histoire culturelle

Social Palingenesis: The Theory of Cultural Changes *

Ali ABBASI **/ Arash SAFARIAN ***

Extended abstract The study of Pierre-Simon Ballanche's theory of cultural transformations, based on the concept of palingenesis, questions the position of this writer in the intellectual history of the nineteenth century. Why has Ballanche been neglected in the intellectual history of the nineteenth century? Information about Ballanche (1776–1847) is very limited, suggesting that he has not been adequately contextualized. Apart from some biographical details and references to Ballanche in connection with Orphism and as a potential precursor to Victor Hugo, original research on his work and theories remains limited. This research aims to prove that Ballanche's role in cultural history, particularly during the Romantic period and his major influence on contemporary philosophy, has been overlooked. For Ballanche, palingenesis is characterized by a dual perspective: mythological and socio-historical. On one hand, it draws its inspiration from the legend of Orpheus, an emblem of the cyclical regeneration of humanity, where each cycle symbolizes a resurrection following a downfall. Moreover, it is seen as an organizing principle of human history, where societies experience phases of decay and renewal, thus facilitating a constant progression toward a moral and spiritual ideal. This conception is based on a Christian perspective of history, in which Providence leads humanity through its challenges toward a common redemption.

Currently, Ballanche's thought offers a unique angle for dealing with historical philosophy and social sciences. It suggests seeing history not simply as a chain of events, but as a cyclical process of renewal, in which each period contains the seeds of its own evolution. In today's world marked by various crises, this perspective can shed light on discussions about historical meaning, societal resilience, and the search for significance in a transforming universe.

To illustrate the significance of Ballanche in the cultural history of the Romantic era, a rigorous methodological approach is employed, integrating textual analysis with bibliographic research. The most relevant strategy involves situating Ballanche within his cultural and social context through a comparative investigation of his thought in relation to that of his contemporaries and predecessors. This operational method necessitates an analytical study of the text, which has been preserved in its entirety and encompasses approximately 2,500 pages. Ballanche's theory of history, characterized by the concept of cyclical regeneration or palingenesis, posits that his perspective on mythology and language must be

incorporated into a comparative analytical study, primarily focusing on his "Essay on Social Institutions and Social Palingenesis," which includes the figure of Orpheus.

Ballanche's theory of cultural transformations centers on three main axes: history, mythology, and language. He proposes a biological approach to time, marked by extensive recurring cycles. For him, history is fundamentally social and conducive to development, a notion he illustrates through the myth of Orpheus. Ballanche contends that human history can be understood through mythology, which he views as hieroglyphic, akin to Egyptian culture, and open to multiple interpretations. By integrating myth, he connects Christianity with his vision of a primitive past.

Regarding his linguistic theory, he argues that the evolution of history parallels that of language, both stemming from an initial archetype. Consequently, linguistic studies should be related to mythology, poetry, and oral tradition.

This study concludes that Ballanche's theory is fundamentally optimistic and is grounded in social communications. It is appropriate to classify him as a historiographer, albeit a literary one, whose ideas were often original for his time and even prophetic. Positioned at the intersection of two eras, Ballanche emerges as a classic figure due to his emphasis on the natural law of palingenesis, while simultaneously embodying a romantic fascination with orphism, Egypt, and the East as mythological vehicles. He creates a bridge between two traditions, while also pointing towards modern concepts in philology, sociology, historiography, and mythopoetics.

Keywords— Ballanche, Romanticism, Modern Philosophy, Palingenesis, Cultural History.

SELECTED REFERENCES

- [1] Ballanche, Pierre-Simon. *Palingénésie Sociale (tome IV) Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [2] Ballanche, Pierre-Simon. *Première addition aux Prolégomènes, Orphée I-V (volume V). Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [3] Ballanche, Pierre-Simon. *Orphée VI-IX, Epilogue (volume VI). Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [4] Buche, Joseph. « L'École mystique de Lyon », 1776-1847. In : *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 15, fasc. 1, 1936. pp. 163-165.

باززایش اجتماعی: نظریه تغییرات فرهنگی در تاریخ بشری*

علی عباسی** / آرش صفریان***

چکیده — مطالعه نظریه‌ی تحولات فرهنگی پیر سیمون بالانش، مبتنی بر مفهوم "پالئونزی" یا باززایش، جایگاه این نویسنده را در تاریخ فکری قرن نوزدهم به چالش می‌کشد. به چه دلیل جایگاه بالانش در تاریخ فکری قرن نوزدهم به قدر کافی برجسته نشده است؟ اطلاعات مربوط به بالانش (۱۷۷۶-۱۸۴۷) بسیار اندک است و این مساله نشان می‌دهد که جایگاه وی به درستی در زمینه خود شناخته و بررسی نشده است. به جز چند جزئیات زندگی نامه و اشاره به وی در ارتباط با اورفیسیم و یا به عنوان پیشگام احتمالی ویکتور هوگو، پژوهش‌های اصلی در مورد آثار و نظریه‌های او همچنان معدود است. هدف این تحقیق اثبات این است که نقش بالانش در تاریخ فرهنگی، به ویژه در دوره رمانتیک و تأثیر عمده او بر فلسفه معاصر، نادیده گرفته شده است. نزد بالانش، پالئونزی یا باززایش با دو چشم‌انداز مشخص می‌شود: اسطوره‌شناختی و اجتماعی-تاریخی. از یک سو، او الهام خود را از افسانه اورفئوس می‌گیرد، که نماد بازسازی چرخه‌ای بشریت است، جایی که هر چرخه رستاخیزی را پس از سقوط نشان می‌دهد. علاوه بر این، باززایی به عنوان یک اصل سازمان‌دهنده تاریخ بشر تلقی می‌شود و طی آن جوامع بشری مراحل تجزیه و تجدید را تجربه می‌کنند و در نتیجه پیشرفتی مداوم در جهت یک آرمان اخلاقی و معنوی را تسهیل می‌کنند. این طراحی بر اساس دیدگاه مسیحی از تاریخ است که در آن مشیت الهی بشریت را از طریق چالش‌هایش به سوی رستگاری مشترک هدایت می‌کند. در حال حاضر، اندیشه بالانش زاویه‌ای منحصر به فرد برای پرداختن به فلسفه تاریخی و علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. او پیشنهاد می‌کند که تاریخ را نه صرفاً به عنوان زنجیره‌ای از رویدادها، بلکه به عنوان فرآیندی چرخه‌ای از تجدید در نظر بگیریم، که هر دوره اش حاوی بذریه تکامل خود است. در دنیای امروزی که با بحران‌های مختلفی روبرو است، این دیدگاه می‌تواند در مباحث مربوط به معنای تاریخی، توانایی تاب‌آوری جوامع و جستجوی معنا در جهانی در حال راهگشا باشد.

کلمات کلیدی — بالانش، رمانتیسم، فلسفه‌ی مدرن، پالئونزی، باززایش، تاریخ فرهنگ

I. INTRODUCTION

L'œuvre de Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) est une figure singulière de l'histoire intellectuelle du XIXe siècle. Philosophe, historien littéraire, écrivain romantique, penseur inclassable, il a conçu une philosophie de l'histoire originale, fondée sur la palingénésie, c'est-à-dire la régénération constante des sociétés par le langage, les mythes et les symboles. Si ses contemporains le jugeaient marginal ou obscur, la recherche récente a révélé que son œuvre participe aux débats culturels et politiques de son époque, entre héritage des Lumières et aspirations romantiques.

C'est dans cette perspective que cette contribution se propose d'analyser comment Ballanche a élaboré une philosophie de l'histoire et de la culture fondée sur la communication sociale et sur la force créatrice du mythe. Elle se fonde à la fois sur l'étude textuelle de ses œuvres principales (*Essai sur les institutions sociales*, *La Palingénésie sociale*) et sur les études critiques sur son œuvre. Il s'agit de faire ressortir la cohérence d'une pensée trop souvent oubliée, mais qui éclaire d'une manière nouvelle la rencontre de l'universalisme chrétien, de l'imaginaire antique et des savoirs orientalistes de l'époque.

En replaçant Ballanche dans le contexte du romantisme européen, cette recherche vise donc à participer à une relecture de sa contribution à l'émergence d'une historiographie littéraire et symbolique, où la vérité se lit autant dans les faits que dans les formes et les récits par lesquels les sociétés se racontent.

METHODOLOGIE

Pour montrer l'importance de Ballanche dans l'Histoire culturelle de l'époque romantique, une méthode sera utilisée, qui est l'analyse textuelle et la recherche bibliographique combinant analyse textuelle et recherche bibliographique. Des travaux antérieurs sont à citer ici, comme la thèse de Valérie Presselin (*La figure d'Orphée dans l'œuvre de Pierre-Simon Ballanche*), des études de Georges Navet (*De l'Aventin à la Croix-Rousse*, 1988), Claude Retat (HAL Archives), J. Busst (*Romantisme*, 1972). Ces références indiquent que, loin d'être un terrain vierge, la recherche sur Ballanche dispose déjà d'acquis à prendre en compte.

APPROCHE ENTREPRISE

L'approche la plus pertinente consiste à situer Ballanche dans son milieu culturel et social, à travers une investigation comparative de sa pensée par rapport à celle de ses contemporains et précurseurs.

CORPUS

Ce mode opératoire implique nécessairement une étude analytique du texte, qui a été conservé dans son intégralité et représente un total d'environ 2 500 pages. La théorie de l'histoire de Ballanche, à savoir celle de la régénération cyclique ou palingénèse, suggérait que son attitude envers la mythologie et le langage devait être intégrée dans une étude analytique comparative, se concentrant principalement sur son *Essai sur les Institutions sociales* et *la Palingénésie sociale*, qui incluent *Orphée*.

CADRAGE THÉORIQUE

La théorie des transformations culturelles de Ballanche se concentre principalement sur trois axes : l'histoire, la mythologie et la langue. Il propose une approche biologique du temps, caractérisée par de vastes cycles récurrents. Pour lui, l'histoire est fondamentalement sociale et propice au développement. Il illustre cette notion à travers le mythe d'Orphée. Ballanche affirme que le passé humain peut être appréhendé par le biais de la mythologie, car celle-ci est hiéroglyphique, semblable à la culture égyptienne, et ouverte à diverses interprétations. En intégrant le mythe, il associe le christianisme à sa vision du passé primitif. Concernant sa théorie linguistique, il avance que l'évolution de l'histoire est parallèle à celle de la langue, dérivant d'un archétype initial. Les études linguistiques devraient donc être en relation avec la mythologie, la poésie et la tradition orale.

II. LA RELATION DIALECTIQUE ENTRE LA VIE ET LA MORT

À la charnière de deux époques, Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) incarne la fin d'un siècle dominé par la rationalité et l'avènement d'une ère imprégnée du merveilleux romantique. Héritier des Lumières, il conserve une approche solide et systématique de la condition humaine, posant des fondations sur la conception de la vie en termes matériel et intellectuel. L'âge des philosophes rationalistes privilégiait ce qui pouvait être démontré, discuté et analysé dans le cadre d'une raison universelle. En revanche, à partir du XIXe siècle, une nouvelle sensibilité valorise l'intuition, l'imaginaire et les symboles. Dans ce climat, la mort devient un espace d'interrogation privilégié — l'objet d'obsession des romantiques, où morbidité et mélancolie se mêlent pour faire du cosmos un abîme autant inquiétant que fascinant.

Ballanche navigue entre ce paradigme rationnel et cette émergence poétique : tout en appartenant à l'héritage des Lumières, il propose une vision dynamique de la mort, non pas comme fin mais comme aiguillon dialectique. Dans son système, la mort est le seuil d'une plus haute compréhension, un moment de transition vers une régénération. Ainsi, il incarne une figure de transition : le dernier philosophe illuministe et en même temps un précurseur romantique, qui réinterprète la mort au prisme d'une poétique historique.

Cette dialectique se trouve au cœur de sa théorie de la palingénésie sociale, concept clé grâce auquel il pense la survie et la résilience de l'humanité. Inspiré à la fois par Vico, les traditions chrétiennes de l'expiation, et une sociologie mystique de l'histoire, Ballanche conçoit l'histoire humaine comme une suite de déchéances et de renaissances. Les périodes de déclin — marquées par la chute originelle — ne font que susciter des cycles de régénération collective. La palingénésie représente la renaissance de l'âme, garante de la continuité historique, et non une résurrection physique mais une transformation intérieure structurante.

Cette idée, qui trouve ses racines dans des traditions eschatologiques et dans la pensée de Vico, propose d'interpréter toute crise comme un temps de purification symbolique, où la souffrance ne rompt pas la continuité historique mais la fortifie. L'influence de la philosophie stoïcienne et de Charles Bonnet est manifeste dans cette démarche, tout comme chez Fabre d'Olivet dans le recours à des symboles orientaux et initiatiques.

Philosophiquement, Ballanche voit la parole comme un acte créateur — à nommer c'est créer une réalité nouvelle. Ce trait relie sa pensée à la poétique romantique, pour qui la langue poétique détient un

pouvoir de révélation et de régénération. Le langage devient un vecteur de vie, ce qui rend l'historiosophie ballanchienne à la fois mystique et profondément poétique.

Enfin, contextualisée dans la philosophie romantique européenne, sa pensée s'inscrit dans un mouvement qui valorise la sensibilité, l'intuition et l'imaginaire comme voies de connaissance. Le romantisme philosophique valorise les symboles, les analogies et les mythes pour comprendre le monde, en rupture avec un rationalisme jugé trop limité. Ballanche s'y inscrit pleinement, en proposant une vision où l'histoire humaine est un texte poétique à décrypter.

III. LA PALINGENESIE : LA RENAISSANCE CYCLIQUE ET L'HISTOIRE

Toutes les histoires sacrées et profanes sont analogues et font partie d'un cycle identique¹. L'objectif de Ballanche est d'écrire l'histoire générale de l'humanité afin de démontrer qu'il existe une unanimité dans les traditions culturelles générales de la race humaine. Ces traditions s'inscrivent toutes dans un grand développement vers la perfection. Pour comprendre l'ensemble de l'histoire passée, il est nécessaire de l'intégrer dans une théorie cyclique. Les théories cycliques de l'histoire remontent à très longtemps. Un concept général de mouvement circulaire continuellement répétitif, composé de différentes époques, a été soutenu pendant longtemps avant que la périodisation ne s'en dissocie. Dans de nombreuses traditions archaïques, grandes religions et systèmes philosophiques tels que le brahmanisme, le bouddhisme et le platonisme, le monde, l'homme et la nature sont envisagés en termes de temps cyclique. Le thème du renouvellement saisonnier a influencé la notion de grands cycles, que l'on peut observer dans les travaux et les festivités de l'existence humaine, ainsi que dans la régularité des corps célestes. Les grandes religions historiques, telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam, conçoivent le temps cyclique comme une variante du temps linéaire, en ce sens qu'il progresse vers un but et n'est pas simplement récurrent sans issue. Toutes les théories des cycles peuvent être classées en trois groupes fondamentaux : celui des cycles cosmiques, celui d'un seul grand cycle, et celui des cycles culturels. Le concept intermédiaire d'un seul grand cycle appartient essentiellement aux traditions chrétienne, hébraïque, musulmane et zoroastrienne, qui adhèrent à l'idée d'un Âge d'Or ou d'Éden avec un retour au royaume de Dieu ou au Paradis.

Ballanche fusionne les deux dernières conceptions en concevant un grand cycle tout en mettant l'accent sur plusieurs cycles culturels ou âges, qui se développent tous progressivement vers une fin infinie. Pour Ballanche, son cycle débute à un moment précis, avec la création ex nihilo, mais ne s'arrête pas à un point défini. Sa théorie des changements culturels repose sur la "loi indomptable du progrès". Cette théorie est fondée sur sa vision philosophico-religieuse du monde, ce qui éclaire l'interprétation mythique et symbolique des cycles temporels par Ballanche. Son orientation religieuse contraste avec la notion séculière et matérialiste du progrès par la raison et la science, telle que promue par les Lumières. Ballanche envisage plutôt le sens et les objectifs de l'histoire cosmique et humaine en termes d'une unité spirituelle entre l'Est et l'Ouest, ou des similitudes entre diverses religions. La véritable nature du temps a toujours été une énigme pour l'humanité, depuis les premières civilisations. Les Babyloniens évoquaient déjà des cycles annuels et saisonniers, principalement liés au Nil, dans l'Épopée de Gilgamesh vers 2000 av. J.-C. Dans la tradition culturelle indienne, la croyance hindoue entretenait une

1. "le genre humain, dans son ensemble, ne forme en quelque sorte qu'un seul tout. Mais cette haute doctrine, qui fait la base de toutes les religions. Essai sur les Institutions Sociales, 47.

vision de périodes de "repos" dans le passé, les fameuses nuits de Brahma. Les bouddhistes croyaient en un cycle de destruction, de destruction continue, de rénovation et de rénovation continue, à l'infini. Les Grecs évoquaient une roue du temps qui tournait sans cesse, liant l'homme à son destin. L'idée de la récurrence cyclique a probablement été héritée par les Grecs ioniens de l'empire perse sous Cyrus, qui englobait une partie de l'Inde. Pythagore, lors de son séjour en Ionie, a pris connaissance de ces concepts. Hésiode, au VIIIe siècle avant J.-C., parlait de cinq grands cycles ou âges dans ses "*Travaux et Jours*". Les pythagoriciens (VIe siècle avant J.-C.) ont fondé leur théorie cyclique naturaliste sur l'idée astronomique du Grand Année de l'univers, lorsque tous les corps célestes et la terre retrouveraient les mêmes positions relatives. Leur conception cyclique des cycles toujours récurrents reposait sur l'astronomie et la relation définie entre la terre et les corps célestes. Ils ont donné une interprétation mathématique à la récurrence éternelle des mêmes événements, choses et personnes. Platon relie également les cycles aux corps célestes dans le "*Timée*", où il aborde la dégénérescence et le déclin d'une culture, créant un schéma répétitif culturellement et historiquement cyclique, composé d'une montée, d'un climax et d'une dégénérescence.

Les cycles n'étaient pas tous identiques. Dans son ouvrage *De Generatione et corruptione* ainsi que dans ses *Politiques*, Aristote a appliqué la conception cyclique du temps à la vie sociale, décrivant des schémas culturels analogues à l'organisation sociale individuelle. Aristote soutenait que le devenir et la disparition devaient être éternels, car leur cause était elle-même éternelle. Il a formulé son approche cyclique des dynamiques de la nature et de la culture humaine, fondée sur le principe selon lequel l'eau se transforme en air, l'air en feu, et le feu en eau, un changement circulaire et perpétuel. Dans les *Politiques*, il attribuait les cycles socioculturels à l'organisation sociale, divisée en deux volets : la famille et la nature différente des divers types d'hommes, qui déterminerait la direction.

Les Stoïciens soutenaient que les mêmes caractéristiques des cycles du monde se répètent dans chaque détail. Les autorités sur les théories cycliques stoïciennes sont trop tardives pour établir des sources ou des dates précises, mais Nemesius, au cinquième siècle, affirmait que les mêmes événements seraient restaurés indéfiniment. Seneca, dans les *Quaestiones naturales*, prévoyait, à l'instar d'Hésiode, une destruction inévitable à la fin d'un cycle. Les Épicuriens croyaient en un retour éternel à travers toutes les combinaisons imaginables d'atomes. Ovide évoquait une notion d'âges distincts dans les *Métamorphoses*, lorsqu'il parle de l'Âge d'Or de Cronos/Saturne et de l'âge corrompu de Zeus, représentant l'homme moderne. Contrairement à la vision d'Ovide d'une dégénérescence progressive dans le temps, Virgile, dans *l'Énéide*, les *Éclogues* et les *Géorgiques*, plaidait pour un retour à l'Âge d'Or à travers un cycle de périodes, une nouvelle ère de paix devant être inaugurée par Auguste.

Ballanche connaissait les théories cycliques venues des échanges entre l'Occident et l'Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il fut influencé par la conception indienne du temps et de l'éternité (par le Ramayana) et par la tradition zoroastrienne d'un grand cycle, transmises en France par des auteurs illuministes comme Saint-Martin. Ces influences orientales, associées aux enquêtes occidentales (cf. Frainnet, 1902; Busst, 1972¹; Retat, 2008²), alimentent sa propre vision d'une palingénésie culturelle

1 https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1972_num_2_5_6287

2. <https://hal.science/hal-03787015/document>

universelle. Au lieu d'une lecture scientifique, Ballanche maintient une lecture mythologique de l'histoire, le symbole demeurant la clef du passé.

IV. L'APPROCHE MYTHOLOGIQUE DE BALLANCHE CONCERNANT LES CYCLES CULTURELS

Ballanche avait une connaissance approfondie des théories cycliques mentionnées précédemment, en raison des échanges accrus entre l'Occident et l'Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles. De nombreuses informations sur les philosophies indiennes et chinoises ont été diffusées à travers l'Europe. Ballanche a pu avoir accès à ces récits grâce aux traductions et aux discussions des cercles orientalistes en vogue à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, qui faisaient circuler des textes indiens et persans parmi les lettrés européens (Voir G. Frainnet, *Essai sur Pierre-Simon Ballanche*, 1902.)¹ La philosophie indienne du temps et de l'éternité lui avait été révélée par le Ramayana, ce qui renforçait sa conviction que tous les mythes du monde ancien relataient le même Âge d'Or. L'approche occidentale et grecque du temps et de l'histoire était rationaliste, contrairement à celle des Indiens et des Chinois, qui était intuitive. Pour Ballanche, toutes ces philosophies commençaient par une approche mythopoétique, afin de déterminer le schéma de l'histoire cosmique. Il est peu probable que Ballanche ait eu connaissance de la théorie chinoise du XIe siècle, selon laquelle l'histoire se composait de cycles cosmiques répétés à l'infini, synthèse des cycles historiques et naturels. Cependant, cette théorie pleinement développée lui apparut à travers la philosophie bouddhiste indienne. La vision zoroastrienne d'une grande année ayant un commencement et une fin absolus, où le cycle revient à son point de départ avec un retour à un paradis plus sûr et plus heureux qu'auparavant, attira l'attention de Ballanche grâce aux écrivains illuministes de son époque, tels que Saint-Martin. Il l'adapta à son propre point de vue d'un commencement fixé, sans une fin déterminée du temps. Selon Joseph Buche, dans *L'École mystique de Lyon (1776–1847)*, Ballanche évoluait dans un milieu mystique — incluant les idées illuministes de Saint-Martin — qui a nourri sa vision cyclique de l'histoire. Buche souligne le rôle des loges lyonnaises dans la circulation de ces traditions mystiques entre les esprits de l'époque².

Ballanche affirme que l'histoire de l'univers se compose initialement d'années solaires, qui se perdent dans d'immenses cycles³. Il défend une vision mythologique de l'histoire, en contraste avec une approche scientifique, en indiquant qu'à certaines époques, des événements particuliers sont clairement définis selon des critères humains, devenant ainsi la propriété collective de l'humanité. Le mythe apparaît comme le moyen d'exprimer le passé tout en étant l'essence fondamentale de l'histoire.

Vers 1800, l'étude du mythe a été solidement établie, en grande partie grâce à l'engouement des Romantiques pour la parole humaine, à la proposition d'une famille de langues indo-européennes, à l'analyse du sanskrit et à l'essor des recherches comparatives, en particulier dans les domaines de l'histoire et de la philologie. En 1786, l'orientaliste anglais Sir William Jones (1746-1794) a formulé une hypothèse suggérant que le sanskrit, le grec et le latin provenaient d'une origine commune, qui pourrait avoir disparu. Les langues germaniques, le vieux persan et le celtique pourraient également être issues d'un ancêtre commun. Max Muller (1823-1900) a réalisé des recherches pionnières dans le domaine des

1. *Essai sur la philosophie de Pierre-Simon Ballanche*, Gaston Frainnet ; A. Rey et Cie, 1902.

2. *L'École mystique de Lyon (1776–1847)*, Paris, Alcan, 1935, p 110.

3. "Une année solaire se fond, et se perd, pour ainsi dire, dans des cycles immenses formes par le concours des astres." Première addition, 18.

études comparatives des langues indo-européennes, a écrit des essais sur la mythologie dans *Les Livres Sacrés de l'Orient* (1875) et a occupé la chaire de philologie comparée à l'Université d'Oxford. L'établissement formel des doctrines linguistiques, historiques et religieuses comparatives sur une base interculturelle, qui a eu lieu plus tard au XIXe siècle, a été précédé par une approche intuitive, comme celle que Ballanche a adoptée dans sa théorie d'un archétype originel. En s'appuyant sur les découvertes astronomiques du XVIIe siècle et les recherches du XVIIIe siècle concernant les lois de l'existence, ainsi que sur la redécouverte de la culture égyptienne, Ballanche a été inspiré par des récits mythologiques relatant des répétitions de mondes après leur destruction, en relation avec les mouvements célestes et l'idée de transcendance. L'ordre inaltérable du mouvement du soleil, de la lune et des étoiles évoque un temps qui dépasse l'expérience humaine. Ce temps "transcendant" en vint à être perçu comme l'éternité, et Ballanche comprit que les mythes étaient liés à la relation entre l'éternité et le temps terrestre, constituant ainsi l'essence même de l'histoire. Le pionnier allemand de la linguistique, Wilhelm Humboldt (1767-1835), contemporain de Ballanche, souligna l'interconnexion entre la langue et la culture dans son ouvrage *Über den Dualis* (1828), où il avançait la thèse métaphysique selon laquelle l'homme appréhende le monde à travers le langage. Ballanche considérait la langue et le mythe comme la forme originelle du langage, dynamique et comme une activité en soi, servant de clé pour comprendre l'histoire.

Ballanche cherche un point de départ pour l'histoire, qu'il trouve dans le début des Olympiades. Cet événement s'inscrit dans une histoire locale particulière, pouvant être décrite en termes matériels et phénoménaux, contrairement à l'histoire générale qui apparaît comme une masse indistincte d'événements. Bien que le commencement de l'histoire soit associé à l'institution des Olympiades, Ballanche soutient que le moment de changement culturel demeure obscur. La transition de la tradition à l'histoire, ainsi que celle de la poésie à la prose, échappent à notre compréhension, car il existe peu de traces d'une évolution cyclique. Ce qui persiste de ce changement, c'est "la mémoire du seul fait symbolisé (qui) brille dans la nuit des âges"¹. Un symbole, un mythe, la version la plus concise de la transition d'une époque à une autre, subsiste, mais pour l'homme moderne, cela nécessite explication et clarification. Ballanche espère qu'un jour, les mythes relatifs au passé de l'homme seront interprétés avec la même aisance que celle avec laquelle Prosper de Barante² rédige les chroniques nationales françaises, en d'autres termes, que le mythe serait validé et accepté de manière générale³.

Bien que Ballanche ne cherche pas à définir le moment des transformations, il parvient à imaginer à quoi aurait pu ressembler une époque palingénétique. Le monde physique était en désordre, les éléments étaient sans limites, provoquant sur cette terre des inondations, des incendies et des chutes de pierres, tandis que dans les cieux, des mouvements météoriques se produisaient. Telle était la mutation palingénétique d'une ère, mais Ballanche précise qu'il est impossible de déterminer quand cela s'est produit.

1. Première addition, 5.

2. Né à Riom, le 10 juin 1782. Il fut membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés, directeur des Contributions directes, ambassadeur à Saint-Petersbourg et à Turin, grand-croix de la Légion d'honneur. Il a laissé une traduction de Schiller et une d'Hamlet, une Histoire de la Convention, un Tableau de la Littérature au XVIIIe siècle et une Histoire des Ducs de Bourgogne, œuvre importante qui lui valut d'être élu à l'Académie le 19 juin 1828, en remplacement du comte Raymond de Sèze ; il fut reçu par de Jouy le 20 novembre suivant. Libéral en politique et classique en littérature, il ne prit aucune part à l'élection de Victor Hugo, mais il combattit celle d'Alfred de Vigny ; il reçut Ballanche et Patin. Mort le 22 novembre 1866.

<https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/prosper-brugiere-baron-de-barante>

3. "Un jour peut-être, lorsque nous serons accoutumés à cette sorte d'histoire contenue dans le mythe, on l'écrira aussi facilement que M. de Barante écrit nos chroniques nationales." Première addition, 12.

Avec l'institution des Olympiades, marquant le début des temps historiques¹, le temps s'est détaché de l'infini pour devenir accessible à l'homme.

Partout, le temps se libère de l'éternité ; le fini se distingue de l'infini, l'Occident de l'Orient, le connu de l'inconnu, l'histoire du mythe².

Cette série de catégories superposées éclaire la conception qu'a Ballanche du connu et de l'inconnu, que l'on peut diviser en deux courants de pensée distincts :

Temps	éternité
Fini	infini
Occident	Orient
Connu	inconnu
Histoire	mythe

Selon Ballanche, le temps est associé à une vision du fini. Il est tangible et mesurable, en lien avec la connaissance, l'histoire et la civilisation occidentale. À l'opposé, l'éternité se présente comme une notion infinie, incommensurable et inconnue. Elle est empreinte de mythologie et se rattache à l'Orient. Pour Ballanche, l'inconnu ne se limite pas à ce qui est irrévocablement inaccessible, mais englobe ce qui n'a pas encore été découvert. L'éternité n'est donc pas une réalité qui restera à jamais obscure, mais une entité en attente d'être expliquée, lorsque nous aurons acquis la clarté nécessaire. Bien que nous puissions analyser le passé de la civilisation occidentale, nous ne pouvons pas encore le faire pour l'ensemble de la civilisation orientale, ce qui nous pousse à recourir au mythe pour éclairer ce qui sera un jour pleinement compris.

V. UN PASSE ANCIEN ET UN FUTUR INFINI

Certaines époques de l'histoire humaine ne sont pas destinées à être comprises par l'homme ordinaire. L'homme ordinaire se distingue de l'homme éclairé, tel un poète ou même Ballanche lui-même. À l'instar de nombreux Romantiques, Ballanche était convaincu d'avoir été choisi par Dieu pour accéder à une sphère d'initiation supérieure dans le voyage fantastique vers nos origines, par rapport à ses contemporains. Persuadé que Dieu avait une mission particulière pour lui, il affirmait que le poète évoluait dans un domaine plus élevé que celui de l'homme commun. Des dons exceptionnels lui permettaient d'appréhender l'ensemble plutôt que la partie. Des causes profondes et des origines cachées lui étaient révélées :

*La Providence s'occupe beaucoup des personnages qu'elle destine à une grande mission. La puissance qui leur est confiée est une puissance de sympathie, car il ne faut pas que la liberté humaine soit jamais blessée.*³

Il se croit divinement inspiré, comme Virgile ou Dante, auquel il se compare :

1. Première addition, 18.

2. *ibid.*

3. *Orphée II*, 128.

*Le génie audacieux du Dante connut un projet semblable à celui qui m'occupe.*¹

Ballanche reconnaît que le rôle de poète illuminé n'est pas une tâche aisée. La capacité de percevoir le passé ou l'avenir devait être cultivée par l'étude, l'éducation et la méditation. Néanmoins, l'élément fondamental résidait dans le don initial :

*Voir malgré le voile des objets intérieurs, voir au travers de l'illusion des sens, voir par-delà l'horizon des faits actuels, soit dans le passé, soit dans l'avenir, c'est une faculté qui se développe dans l'homme par l'étude, l'éducation, l'habitude de méditer ; elle se développe comme toutes les autres facultés, lorsque d'ailleurs on en est doué.*²

Tous les cycles astronomiques du passé, qui ont échappé aux imaginations les plus audacieuses et aux recherches scientifiques, englobent des périodes palingénétiques, mais sur des globes variés dans l'infini. Ces périodes et cycles étaient des temps de purification, d'épreuves, d'espoir et de désespoir. Ils appartenaient à un domaine de pur intellect, avant de se transformer en âges de l'humanité :

*Ils ont été des âges pour les intelligences pures avant d'être des âges pour le genre humain, pour les diverses sociétés humaines.*³

L'idée d'un système d'épreuves trouve son origine chez Saint-Martin, contemporain illuministe de Ballanche, qui soutient dans son ouvrage *L'Homme de désir* (1790) que l'on accède à un degré supérieur d'initiation par le biais d'une série d'épreuves. La théorie de Ballanche s'inspire également de la doctrine catholique du purgatoire, qui permet à l'homme d'être élevé à condition qu'il en devienne digne.

Ballanche soutient qu'il existe un corollaire à sa doctrine des transformations culturelles dans le latin primitif, qui contient de nombreux mots explicatifs de cette chaîne d'événements antiques, à laquelle nous sommes liés par l'ancien Orient⁴. Il attribue la confusion entre l'astrologie et la religion aux multiples interprétations des termes siècle et éternité, présents dans le latin ancien. Le temps était devenu une image de l'éternité, car nous n'avions pas réussi à saisir la notion d'éternité. Bien qu'il semble qu'il manque des éléments ou des liens, ceux-ci ne sont pas réellement perdus ; l'homme est simplement incapable de les déchiffrer. Ballanche mentionne l'existence de trois sibylles masculines qui auraient vécu sur terre durant un cycle inconnu, durant lequel elles gardaient le secret des religions disparues. Il propose que ce dont elles parlaient en relation avec les dieux pouvait également s'appliquer à l'homme. Par exemple, les lois religieuses qui régissaient les dieux étaient identiques à celles qui gouvernaient les hommes. Les sources pérennes de cette terre reflétaient le Styx, et les cités des mortels étaient modelées sur celle de l'Olympe. Tout était une répétition d'un modèle original, y compris les hommes.

Selon les Mystères, les oracles étaient délivrés par d'anciennes « virae », ayant vécu durant un cycle dont nous n'avons pas connaissance, et possédaient une sagesse supérieure à celle de l'humanité. De plus, elles ne vieillissaient pas comme les mortels.⁵ Dans d'autres cycles, des lois différentes régissent la vie et la mort. Cela ne signifie pas que ces cycles ne faisaient pas partie de notre histoire. Tous ces

1 Palingénésie Sociale (volume IV) 235.

2. Orphée VII, 114.

3. Première addition, 19.

4. "la langue latine primitive, ou l'on trouve encore quelques anneaux usés de cette chaîne antique par laquelle nous fumes attaches au roc immobile du vieil Orient." *ibid.*

5. "Elles ont vécu sur la terre un cycle inconnu" Orphée I, 115.

éléments forment un grand cycle historique humain, qui débute avec la Création, se développe avec la chute de la grâce, et aboutira au retour à l'Âge d'Or.

La théorie de Ballanche doit beaucoup à Vico, dont il a pris connaissance lors d'un voyage en Italie entre 1823 et 1824. Dans l'édition provisoire d'Orphée, publiée en 1828 et commencée en 1818, Ballanche a intégré le traité de Vico intitulé *De antiqua Italorum sapientia, ex linguae latinae originibus eruenda*. Selon Ballanche, sa principale dette envers Vico réside dans l'application métaphysique de la philologie, qui permet d'explorer les profondeurs de l'antiquité. Ballanche partage l'opinion de Vico selon laquelle le développement du langage est parallèle à celui des sociétés. Ainsi, en étudiant l'histoire du langage, on pourrait également éclairer l'histoire de l'humanité. Toutefois, la division de l'histoire en cycles témoigne du fait que Vico a exercé une influence bien plus marquée sur l'élaboration de la théorie des changements culturels de Ballanche que sur le domaine de la philologie, que Ballanche utilise simplement comme illustration de sa théorie, sans y apporter de contribution significative au développement d'une science.

La théorie de Vico met en avant une "histoire éternelle idéale", où chaque nation suit un parcours (corso) caractérisé par une ascension, un développement et une chute. Ce schéma peut être observé dans des cultures telles que celles de la Grèce, de l'Égypte et de Rome. Bien que ces événements ne se soient pas produits simultanément, le même modèle s'est répété. Cela a conduit à la théorie des cycles de Ballanche. Selon Ballanche, chaque nation est soumise à un certain schéma prédéterminé de développement historique. Il évoque une nation ou une race comme s'il s'agissait d'un individu, typifiant la race et ses successeurs comme s'ils étaient une entité mythique :

Il est bon de se rappeler que les Indiens et les Chinois prennent collectivement une race comme un individu. L'enfant céleste, le type de la race, agit dans tous ses successeurs. Les actions des ancêtres et des descendants sont toutes mises sur le compte de ce personnage qu'on pourrait nommer mythique¹.

Ces schémas demeurent constants et se manifestent sous forme de cycles. Un cycle représente une époque. Selon Vico, l'humanité traverse trois âges : celui des Dieux, celui des Héros et celui des Hommes. De manière similaire, Ballanche a divisé le passé en trois cycles correspondant aux temps mythologiques, héroïques et historiques. Alors que Vico soutient qu'à la fin de l'âge de l'homme, il y aurait un retour à la barbarie et au primitivisme, Ballanche ne prévoit pas un retour à un état inférieur et ne considère pas cela comme barbare. La progression de l'homme est marquée par une dialectique ascendante et orientée vers l'avenir et le monde éternel, sans place pour la régression. Le cycle se rapproche toujours de l'âge d'or originel.

VI. CONCLUSION

Cette recherche conclut que la pensée de Ballanche est optimiste et s'appuie sur les communications sociales. On peut à bon droit le nommer historiographe, mais historiographe littéraire, dont la pensée fut souvent originale pour son temps et même prémonitoire. À la charnière de deux mondes, Ballanche est un classique par son insistance sur la loi naturelle de la palingénésie, un romantique par son engouement pour l'orphisme, l'Égypte et l'Orient comme véhicules mythologiques. Il fait le lien entre deux traditions,

1. Orphée I, 72.

tout en pointant aussi vers des conceptions contemporaines de philologie, de sociologie, d'historiographie et de mythopoétique.

Ballanche est un acteur majeur du romantisme, notamment par son recours au mythe pour relire l'histoire et la société. Sa conception de l'histoire comme un cycle régénérateur s'inscrit dans une vision romantique qui privilégie l'émotion, la subjectivité et la quête de sens dans le passé. En mettant le mythe d'Orphée au cœur de sa réflexion, il ouvre la voie à l'introduction du surnaturel et du symbolisme dans l'étude de l'histoire, ce qui fait écho aux préoccupations romantiques.

Son lien avec l'orphisme et la recherche du sens caché dans la culture résonne avec le romantisme, qui explore les mystères de la vie et de l'univers au-delà des explications rationnelles. En cela, Ballanche rejoint les préoccupations des grands romantiques comme Victor Hugo, Jean-Paul ou Novalis qui ont également réfléchi sur la cyclicité de l'histoire et sur le fait que les grands événements sont marqués par des renaissances et des destructions successives.

Ballanche a donc influencé la façon dont les romantiques ont perçu l'histoire et la culture, non pas comme une simple succession de faits matériels, mais comme une recherche spirituelle et symbolique. On la retrouve dans des textes littéraires qui mettent en scène la régénération cyclique, comme chez Hugo qui, dans *Les Misérables* ou *La Légende des siècles*, tente de penser le temps à travers l'évolution morale et spirituelle des sociétés humaines. Cette doctrine optimiste prend sa source dans la société et a une affinité avec les études sociologiques naissantes de la première moitié du XIXe siècle. Ballanche est un théoricien de la culture sociale humaine car il associe l'échange culturel à la fluidité de l'expression symbolique. Les hiéroglyphes, les symboles-comptes et la poésie permettent aux hommes de mieux communiquer intellectuellement et de se relier aux mystères de l'univers.

L'emploi du mythe par Ballanche comme moyen d'expliquer le processus historique et les mystères cosmiques préfigure la résurgence contemporaine du mythe. La fonction de l'archétype, qui donne un modèle inédit à imiter par les siècles à venir, est devenue un champ d'étude au XXe siècle. Mircea Eliade est un partisan de la théorie selon laquelle le mythe doit être le seul moyen d'étudier la religion, comme le montre son livre *Le Mythe du Retour Éternel* ou *Cosmos et Histoire*. L'application du mythe à la société primitive par Ballanche est reprise par Eliade pour l'appliquer à la société moderne. Eliade reprend la théorie de Ballanche qui met en avant le mythe comme récit de l'histoire sacrée ou traditionnelle, formulée en langage religieux.

La modernité de Ballanche au début du XIXe siècle a été ignorée par les historiens de la culture. En historiographie, en philosophie, en mythologie, en linguistique, il offre une contribution originale à l'étude des mutations culturelles. Sa tentative de remonter aux sources de la création, sans oublier aucun des maillons de la chaîne du passé de l'humanité, n'est pas nouvelle, mais elle témoigne d'une nouvelle conscience des interdépendances entre les sociétés ou les cultures. Il promet une ère nouvelle qui accorderait une légitimité scientifique à une lecture orphique ou mythopoétique de l'histoire tout en insistant sur la fluidité des structures sociales et leur caractère fondamentalement comparatif dans sa théorie de la palingénésie sociale.

Aujourd'hui, la pensée de Ballanche est une source d'inspiration pour les sciences humaines contemporaines. La palingénésie, en tant que cycle de transformation sociale, peut éclairer la façon dont les sociétés modernes abordent les défis de leur développement. Elle propose de concevoir l'histoire non

pas comme une succession linéaire d'événements, mais comme un cycle où chaque période contient les germes d'une renaissance à venir. En cela, Ballanche a devancé les discussions contemporaines sur la résilience et l'adaptation des sociétés aux crises, en mettant en avant la nécessité de l'interdépendance des cultures et des civilisations dans un ensemble plus vaste.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Ballanche, Pierre-Simon. *Essai sur les Institutions Sociales (1818) (volume I), Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [2] Ballanche, Pierre-Simon. *Palingénésie Sociale (tome IV) Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [3] Ballanche, Pierre-Simon. *Première addition aux Prolégomènes, Orphée I-V (volume V). Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [4] Ballanche, Pierre-Simon. *Orphée VI-IX, Epilogue (volume VI). Œuvres complètes*, 6 vols. Paris : Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833.
- [5] Buche, Joseph. « L'École mystique de Lyon », 1776-1847. In : *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 15, fasc. 1, 1936. pp. 163-165.
- [6] Busst, J. « Pierre-Simon Ballanche » In : *Romantisme*, no. 2, 1972, pp. 87-112.
https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1972_num_2_5_6287.
- [7] Frainnet, Gaston. *Essai sur Pierre-Simon Ballanche*. A. Rey et Cie, 1902.
https://books.google.com/books/about/Essai_sur_la_philosophie_de_Pierre_Simon.html?id=_Hctm3zv0EwC
- [8] Navet, Georges. « De l'Aventin à la Croix-Rousse. Pierre-Simon Ballanche et le héros plébéen ». *Le Cahier (Collège international de philosophie)*, no. 5, 1988, pp. 29-41.
- [9] Presselin, Valérie. « La figure d'Orphée dans l'œuvre de Pierre-Simon Ballanche ». Thèse de doctorat, Université de Lyon, 2000.
- [10] Retat, Claude. « Quelques penseurs et acteurs de la monarchie de Juillet : P.S. Ballanche ». HAL Archives.
<https://hal.science/hal-03787015/document>.