

The Honourable Noël A. Kinsella, Speaker of the Senate, awarded an Honorary Doctorate

Convocation Speech of Honourable Senator Noël A. Kinsella

The community of students, faculty, supporters, and friars of the Dominican University College has been exceedingly generous in your invitation to be with you at this convocation. The opportunity to be further associated with the Dominican family is a great privilege and honour for which I thank you.

À des moments comme celui-ci, saint Dominique, saint Thomas d'Aquin et saint Pierre Martyr nous viennent à l'esprit. En effet, on pense aux fresques qui se trouvent sur les murs de la chapelle des Espagnols dans la basilique florentine de Sainte-Marie-Nouvelle. Dans son

« Triomphe de la doctrine catholique incarnée par saint Thomas », Andrea di Buonaiuto nous fait réfléchir de façon intemporelle à la mission de la philosophie et de la raison à l'université catholique du XXIe siècle.

Recall the image of St. Thomas holding against his chest, the book of knowledge in which is written: *Optavi et datus est mihi sensus et invocavi et venit in me spiritus sapientiae et prae posui illam requis et sedibus*. I implored and was granted prudence. I prayed and the spirit of wisdom came into me and I preferred it to Kingdoms and thrones.

What, one might ask, can philosophy contribute in the world of the 21st Century? Is the mind of the third millennium satisfied with the post-modern and commonplace knowledge of the world in which we live? Or, do the probing minds of today, as of yester-year, seek to penetrate the veil of phenomena and to grasp the reality of things? If the human person has an insatiable craving for knowledge, it is in part due to his desire to manage the forces of nature. Some philosophers see that this desire of people to control the forces of nature, and as Celestine Bittle writes:

The practical advantages resulting from such control furnish in most instances the original spur of knowledge; subsequently, however, knowledge for its own sake, for the mental satisfaction it affords, becomes a dominant factor in man's incessant search for the realities which make the wheels of the world go around.

On pourrait observer, à juste titre, que la roue du monde d'aujourd'hui est hésitante et ne tourne pas très rond. La raison a été mise à l'épreuve par la glorification de la passion et des actes terroristes. Le récent *lectio magistralis* prononcé par le pape Benoît XVI à Ratisbonne est révélateur.

L'honorable Noël A. Kinsella, Président du Sénat, reçoit un doctorat honorifique

Philosophers who are reflecting today on the nature of peace, justice and the nature of human rights in the international community are to be encouraged. The dialogue between civilizations must supplant the clashes among civilizations. It is here where philosophy can play a crucial role for humanity.

The Westphalia model of inner-state and international relations has been helpful in the past in establishing an international rule of law and making possible the pioneering work of Henri Dunant in the field of international humanitarian law. The Westphalia paradigm might be wanting in the environment of the 21st Century, where non-state actors have influence and control, which negatively impact on the common good.

While a common justification or explanation of "the why" of peace, justice and human rights might not be the result of the reflection by the philosophers of the world, the survival of the global human community, with respect for the dignity and worth of the human person, is common ground amongst philosophers.

Compte tenu de l'histoire de la philosophie et de son ouverture aux diverses orientations, les philosophes d'aujourd'hui feraient bien de relire le *De Republica* de Cicéron:

There is a true law, right reason, agreeable to nature, known to all, constant and eternal, which calls us to duty, which commands and forbids... It is not lawful to amend this law, nor to take anything from it, nor can the Senate or the people alter this... It is not one law at Rome and another at Athens, one thing now and another afterward, but binds all peoples and at all times; it is eternal and immutable for it is God Who is the discoverer and maker of this.

May philosophers of every school be encouraged to bring reason and insight to the essential dialogue of today. Let us not hesitate to be open in this dialogue to the relations of reason and faith and thereby inviting of the light of logos. It is my view that St. Dominic and the tradition of the "hounds of heaven" have a major leadership role to play in contemporary philosophical dialogue. Congratulations to the graduates and to all God's Speed.

Henry
George
and Modernity

Les trésors
de la salle
Wilson

Le Corpus
hispanorum
de Pace

La sélection du président President's Choice Education for Leadership Un service à la société

Gabor Csepregi

My ongoing contacts with former students convince me, once again, that one of our principal goals, at the Dominican University College, is to prepare men and women to play a leadership role

in the society of today and tomorrow. Following the views of Richard Olivier, I regard leaders as both inspired and inspiring: they are able to discover and hold a vision while motivating others to share this vision.

I don't think it is presumptuous to say that, in the course of their studies, our students are truly inspired, in the sense that they are exposed and related to something greater than themselves. They assimilate a rich tradition, a wealth of fundamental knowledge through lectures and reading. They also benefit from the accumulated experiences of their professors. They sharpen their critical faculties in presence of conflicting views and theories. These and other bedrocks of a good education offer them a strong incentive for learning and researching.

As a result, many of our graduates - teachers, priests, journalists, business executives, or policy advisors - think now in terms of a bigger and more complex picture, and enthruse others to follow their ideas. Thus they make a significant contribution to the community at large, not only in Canada, but also in other parts of the world. You may notice this as you read the brief reflections under the section *Where they are now?*

Les témoignages que vous pouvez lire sous le titre *Où sont-ils maintenant?* attestent aussi que les différents programmes d'étude dispensés au Collège sont bien plus que des voies d'accès à un diplôme spécialisé. Les études en philosophie, en théologie et en pastorale permettent aussi d'acquérir un ensemble d'habiletés très pertinentes en science, en gestion des affaires, en droit international, en administration publique et en bien d'autres domaines. Voilà ce que, par ailleurs, j'essaie d'expliquer aux jeunes de 16 à 18 ans lors de mes visites dans les écoles secondaires.

Nous pouvons alors considérer ces programmes également comme un précieux service offert à la société. En quel sens? L'apport d'une institution universitaire ne peut consister seulement en la transmission des valeurs, des pratiques culturelles et des savoirs d'un milieu social. Il ne s'agit pas d'être le simple reflet des préoccupations et des intérêts de son temps. (On sait bien que, par exemple, la science n'aurait pas connu un progrès si remarquable si elle n'avait fait que répondre aux besoins immédiats des corporations et des entreprises.) Notre mission est d'inviter nos étudiants à considérer la connaissance des fondements assimilée au cours de leurs études d'une manière imaginative et à porter leur attention à la fois sur le présent réel et concret et sur l'avenir possible et souhaité. En un mot, nous voulons les préparer

à un rôle de leader soucieux de léguer un monde meilleur aux générations futures.

Où sont-ils aujourd'hui? Where are they now?

Gerard Kelly, Theology, 1992

Since completing my studies at the Dominican College at the end of 1992, I have been at the Catholic Institute of Sydney. The general subject area of my teaching is systematic theology and I have taught courses in Sacramental Theology, Christology, Ecclesiology, and Faith & Revelation. I have also taught a graduate seminar on Collegiality and Primacy.

In 2004 I was appointed the President of the Catholic Institute of Sydney, with responsibility for just under 300 students, ten full-time

academic staff, and nine other staff (including library staff). As the Catholic Institute of Sydney is a responsibility of the Archdiocese of Sydney, I work closely with the archbishop and other diocesan officials.

In addition to these responsibilities I am also involved in various ecumenical activities. At the national level I am a member of the Lutheran-Roman Catholic Dialogue in Australia, and the Faith and Unity Commission of the National Council of Churches in Australia. I am also a member of the state ecumenical group, the Archdiocesan ecumenical commission, and an advisor on the Advisory Board to the Bishops Committee on Ecumenical and Interfaith Relations.

96Empress.ca

Rédacteur en chef / Chief Editor - Gabor Csepregi

Production - François Demers

Collaborateurs / Collaborators - Francis Peddle, Maxime Allard, Martin Lavoie, Eduardo Andujar

Association des anciens du Collège universitaire dominicain
Dominican University College Alumni Association

96, av. Empress, Ottawa (Ontario), K1R 7G3, (613) 233-5696, info@collegedominicain.ca

This is an exciting time to be involved in theological education, particularly as there is a growing level of interest in religious matters among Australians. People are looking for ways to make sense of life and the world, and are seeking security in the midst of uncertainty and ambiguity. A significant number of our students are preparing for ordination as priests. It is important that at the end of their studies they are equipped to meet the religious needs of contemporary Australian society. There is also another group of students who are looking for a solid formation in faith, and hope to move into some type of ministry. A challenge for the future - for our faculty and our graduates - will be to find positive ways for theology to play a more significant role in public discourse.

Christine Cossette, philosophie, 1983, théologie, 1986

À l'automne 1980, je marchais chaque jour dans le cloître du 96 Empress à la recherche de celui que j'aimais. Mais c'est Angelo que je rencontrais finalement à la bibliothèque. Il m'invitait, bien aimablement, à travailler à l'un de ses pupitres. C'est alors que naissait le goût des études chez les Dominicains.

J'ai vraiment aimé ce milieu inspirant, propice aux grandes études. J'ai finalement obtenu mon baccalauréat spécialisé en philosophie en 1983. Tout naturellement, et parce que les questions sur la foi fusaient de toute part, je me suis inscrite à la Faculté de théologie. En 1986, je recevais le baccalauréat spécialisé. Ah! Que j'aurais aimé rester en ces murs afin de poursuivre des études supérieures. Mais il fallait gagner sa croûte! Je suis donc allée enseigner chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame pendant huit ans. Puis, les enfants sont arrivés : Simon-Pierre (pour le père Simon Pierre) et Justine. Et ce vieux rêve de faire des études supérieures a ressurgi : je suis alors entrée au Département de littérature française de l'Université de Montréal. Je ne retrouvais évidemment pas le « milieu à taille humaine » du 96 Empress. Comme mon mémoire consistait en l'édition critique d'un commentaire de l'épître aux Hébreux, mes études universitaires sont venues à mon secours et un de mes maîtres aussi. Un éminent professeur m'a même dit : « Vous avez une excellente formation, madame! ».

Après avoir reçu ma maîtrise en études françaises, j'ai travaillé pour les évêques du Québec pour qui j'ai fait de la rédaction, de la recherche et de la radio. Travaillant au couvent des Dominicains à Montréal, je me sentais un peu chez moi. En plus d'être un soutien indéfectible par leur participation à mon émission de radio, les Dominicains ont été pour moi une inspiration de chaque instant. Heureux moments que ces années où j'ai écouté pour mieux faire parler tous ces invités!

Je suis aujourd'hui au collège Jean-de-Brébeuf où j'ai repris l'enseignement moral et religieux. Le défi est de taille. Les garçons du XXIe siècle ne sont pas les filles des années 80. De plus, je sens bien que le langage chrétien devient de plus en plus étranger à ces jeunes pourtant en recherche de sens. Je puise ma force dans celle que j'ai reçue lors de mon passage chez les Dominicains, en me rappelant certaines exigences : l'intelligence de la foi, la persévérance dans les difficultés, la générosité. Et au-delà de ces exigences me revient en mémoire la grâce toute prévenante du

Seigneur dont on m'a parlé avec tant de profondeur au 96 Empress.

René Houle, philosophie, 1987

Finissant en philosophie en 1987, j'ai complété ma formation par un MBA à l'Université de Sherbrooke où je me suis d'ailleurs installé avec ma petite famille. Après avoir été tour à tour conseiller marketing et à directeur général d'entreprises diverses, j'ai fondé, en 2002, ma propre entreprise de consultation en stratégie et mise en marché. J'y réalise des mandats d'accompagnement auprès des dirigeants afin de les aider dans leur développement stratégique et la mise en marché de leurs produits et services.

En m'orientant en administration, je croyais que ma formation en philosophie ne me serait pas très utile. Très tôt j'ai constaté la valeur des études en philosophie dans mes différentes tâches de gestion et d'entrepreneur. En plus de contribuer continuellement à élargir mes horizons afin de bien comprendre la vue d'ensemble d'une situation ou d'une problématique, je constate régulièrement à quel point la philosophie m'accompagne et me donne un éclairage utile et pertinent dans mon rôle de coach auprès des gens d'affaires. Très souvent, des paroles de philosophes me reviennent à l'esprit pour guider et appuyer mes conseils d'affaires auprès de mes clients dans leur démarche de développement. Il me semble que je comprends mieux maintenant Platon qui disait que l'idée précède l'action et Sénèque qui mentionnait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui ne sait où aller. J'essaie d'être bon élève et de me laisser constamment interpeller par ces grands maîtres... même en travaillant en marketing !

André Villeneuve, o.p., philosophie 1995, théologie, 1999

« Les Dominicains du Caire prennent leur distance face à Benoît XVI ». Ainsi s'intitulait un relevé, sur un site canadien, de la réponse de l'IDÉO (Institut Dominicain d'Études Orientales) à certains termes et choix de citations employés par le Pape dans une allocution adressée à des universitaires de Ratisbonne. Plutôt mal reçue par les musulmans (c'est le moindre qu'on puisse dire!) et par beaucoup de chrétiens, ces propos ravivent les polémiques du passé et risquent d'encourager les extrémistes de tous bords, tant chrétiens que musulmans, et surtout, de mettre en péril la possibilité et l'urgence de travailler vers un dialogue respectueux, positif et sans concessions ... ce dont témoigne l'IDÉO depuis une soixantaine d'années. Nous revoilà au premier plan. Je ne saurais mieux exprimer le pourquoi de ce je fais.

Je suis frère dominicain, professeur au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, et aussi membre externe de l'IDÉO. Depuis le mois de mars 2006, je prépare un doctorat au P.I.S.A.I. (Rome) sur les relations multiculturelles et interreligieuses entre juifs, chrétiens et musulmans à l'époque des Fatimides. Mon second directeur de thèse est égyptien vivant au Caire, spécialiste de cette époque. Ce qui me permet d'effectuer des séjours plus ou moins prolongés là-bas pour y consulter les sources arabes de la bibliothèque de l'IDÉO, de renommée mondiale, et de toujours mieux comprendre et apprécier depuis l'intérieur la culture égyptienne, surtout arabo-musulmane. Je compte terminer le doctorat dans trois ans ... *inch'allah*, pour ensuite revenir enseigner au 96 Empress, d'où je garde tant de beaux souvenirs.

Suite en page 6 - Continued on page 6

Henry George and Modernity

Francis K. Peddle, Department of Philosophy

The thought of Henry George (1839-1897), the once famous American social and economic philosopher, is systematic and integrated. A principal assumption of modernity is that as knowledge increases it necessarily becomes

more specialized and diversified. Historically, philosophers have tried to understand the ground of specialization in a synthetic theory that contextualizes its sub-disciplines and specialized insights within a whole that somehow sheds substantive light on what the theory synthesizes.

The philosophy of Henry George, as found in such works as *Progress and Poverty* (1879), *Social Problems* (1884) and *The Science of Political Economy* (1898) is not one for modernity because our culture and civilization, in both theory and practice, focuses on ever smaller segments of knowledge. Its science is hypothetico-deductive or, perhaps more accurately, the art of revisionary modelling. Knowledge in modernity is never before us in a complete or conclusive fashion since it is forever revisable and fungible - a datum or quantum interchangeable with similar data and quanta. George advocated a single solution for most of the economic and social ills that plague society. It is a simple and transparent solution for a vast complex of affronts to the common good. Today it is widely believed that complex problems can only have complex solutions.

The politics of modernity are the skills of compromise, the pathologies of mass opinion and the manipulations of piecemeal engineering. Ours is not an age of political rationality. The terms of its various dialogues are primarily emotional, peer-induced and interest-based. Its operational mechanics are no different from the merchandising and branding of medium-sized drygoods. As some philosophers have noted, words camouflage as well as reveal the truth. In an era of unprecedented concern for language we have all but forgotten that language reflects thought - thought itself is now viewed as an epiphenomenon of language. In a sense performatives, language and action have become primary - thought a residual. George is in the classical tradition of viewing thought as primary, action as residuum. Towards the end of *Social Problems* he declared that right action can only follow correct thought. And at the beginning of *The Science of Political Economy*, in his most speculatively philosophical passages, he declares the spiritual to be primary - the existence of civilization is in the mental and the spiritual.

The philosophy of Henry George is not reducible to one of its constituents. Such intellectual dishonesty is the hallmark of his opponents, as it is of all commentators who fail to remind their audience that the critic's task often tends to reductionism. George is neither a free-booting capitalist nor a communist. He did not espouse absolute, unlimited property rights to the detriment of the commu-

nity, nor did he promote the nationalization of land and other natural resources to the detriment of individual initiative. In his writings there is a panoramic interrelation of ethics and economics, individual and societal rights, equity and efficiency.

The ethical principle, reverence for life, anchors a wide range of moral practices - equal access to nature, equality of opportunity, relief of poverty, the dignity of the individual and preservation of the environment. This side of Georgism is condemnatory as well as creative of positive precepts for how to live the good and just life. It is directed primarily inward toward private life and conduct.

The economic principle, a circular balance of industry and reward, based on properly demarcated property rights, safeguards public policy decision-making from the ravages of the first maxim of political economy, that people will always seek to satisfy their desires and needs through the least amount of effort, and from the mephitic effects of designing public finance systems on the basis of what appears to be just but which in fact promotes discriminatory privilege and unjust private enrichment. This aspect of Georgism necessarily works at many different levels of practical life. It exposes unearned privileges and monopolies that reward the few at the expense of the labours of many. It proposes intelligent economic arrangements and goals for all manner of public revenue generation even if at times such methods of levying taxes fall short of the Georgist ideal. It is directed primarily outward toward public discourse and the formulation of just laws.

The frequent noting of the absence of Georgist principles in modern civil society is a lament for their lack of systematic application. For those versed in these principles there must be a continual vigilance to have them invoked and implemented whenever the opportunity arises. In other words, there are practical consequences to taking these principles as inviolable. One would oppose the privatization of water, for instance. Or in California one should support reforms to the disaster of Proposition 13 by critiquing acquisition-value taxation and assessment systems that seem to be gaining in popularity. In Ontario, current value assessment should be supported within the context of a critique of the proportional tax on total property value, which distorts the efficient development of cities, makes public transit a financial black hole and contributes to environmental degradation.

The philosophy of Henry George, a doomed prophecy for the twentieth century, may flourish in the twenty-first regardless of whether or not it is explicitly championed and implemented as a just philosophy of socio-economic salvation. It is in the very nature of things that those people and organizations that dominate nature for their own private interests without adequately compensating the rest of society will find their edifices built on uncertain ground. George articulated abiding principles for a just and civil society. We ought to preserve this tradition by imaginatively creating it anew.

Le Corpus hispanorum de pace

Eduardo Andújar, Département de philosophie

Le *Corpus hispanorum de pace* est un vaste ensemble d'œuvres sur des thèmes de nature théologique et juridique, écrites au XVIe siècle par des auteurs étroitement liés aux universités espagnoles d'Alcalá de Henares, Valladolid et, surtout, Salamanca. Ces œuvres sont le résultat d'un mouvement intellectuel de renouveau des études universitaires et de l'apparition d'une école de pensée, enracinée dans la tradition chrétienne, qui combinerait le meilleur de la scolastique médiévale avec d'autres courants philosophiques, humanistes et littéraires, orientées par un esprit de recherche très près de certains idéaux de la renaissance. Cet effort intellectuel est aussi lié à un événement qui, en apparence, pourrait ne pas avoir de relation étroite avec l'histoire de la pensée philosophique, mais qui va se constituer en un formidable moteur de réflexion, surtout dans le domaine de la philosophie politique et du droit guidé par une profonde aspiration à la paix.

Les noms de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina et Francisco Suárez, parmi d'autres, sont associés à ce que Jacques Chevalier a appelé « un mouvement de rénovation d'une incalculable portée » par laquelle « la Renaissance prend son véritable aspect, qui n'est pas celui d'une rupture, mais d'un prolongement novateur du Moyen-âge dont elle apparaît comme la directe efflorescence et achèvement propre ». L'influence de ce prolongement s'étend jusqu'au début du XVIIIe siècle. Il est aujourd'hui indéniable que Descartes, Leibniz, Locke et Grotius, parmi d'autres, ont été influencés, soit sur le plan

épistémologique ou sur le plan théologique et juridique, par les théories des auteurs de l'école de Salamanca, surtout depuis qu'on comprend mieux que, dans une grande partie, la nouveauté de la science des modernes « consiste souvent, non point dans l'invention de nouvelles catégories ou figures de la pensée, mais plutôt dans une application inattendue de catégories ou figures de pensée déjà existantes » (Amos Funkenstein, *Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the Seventeenth Century*, p. 14). L'espace assigné à cette note informative ne nous permet pas de présenter, avec un certain détail, quelques-uns des thèmes caractéristiques de nos auteurs ni de faire l'inventaire de leurs doctrines. Il y a, cependant, il me semble, une sorte d'itinéraire conceptuel qui définit les préoccupations de cette école de pensée en ce qui concerne le problème de la paix. Un des thèmes qui a attiré son attention de manière centrale est celui du « dominium », dans la mesure où l'occupation des territoires récemment découverts posait des problèmes moraux et de droit tout à fait nouveaux et difficilement assimilables aux conflits interétatiques qui avaient caractérisé les relations des pays européens pendant des siècles.

D'autre part, l'évolution des idées concernant le pouvoir impérial posait ses propres problèmes. Dit très synthétiquement, les controverses théologiques du début du XVIe siècle sur le péché et la grâce et l'opposition de la loi et de l'Évangile, chères aux penseurs de la

réforme, avaient donné origine à une réflexion nouvelle sur la liberté, l'État et la politique marquée par trois caractéristiques dominantes : a) l'idée médiévale de la réalisation dans le temps de la cité de Dieu par l'Église et par la loi était rejetée et substituée par une conception de l'ordre temporel dans laquelle, non seulement l'autorité, toute autorité, est établie par Dieu, mais elle est, par sa mission, ministre de Dieu; b) la souveraineté du Prince, qui agit par mandat divin a pour fondement une décision subjective qui ne laisse pas d'être obligatoire même si elle n'exprime pas les exigences objectives du bien commun.

Comme dans le droit impérial romain, la conscience du monarque a force de loi; c) la doctrine de la légitimité du dominium impérial sur les peuples récemment découverts représentait la doctrine de droit disponible à l'époque pour traiter ce problème inédit. Mettant l'impérialisme au service de la civilisation, le postulat essentiel de cette doctrine était celui de la servitude naturelle des peuples indigènes fondée, en bonne partie, sur une lecture possible de *La Politique* d'Aristote, ayant comme corollaire, presque nécessaire, l'impérialisme absolu et universel du César.

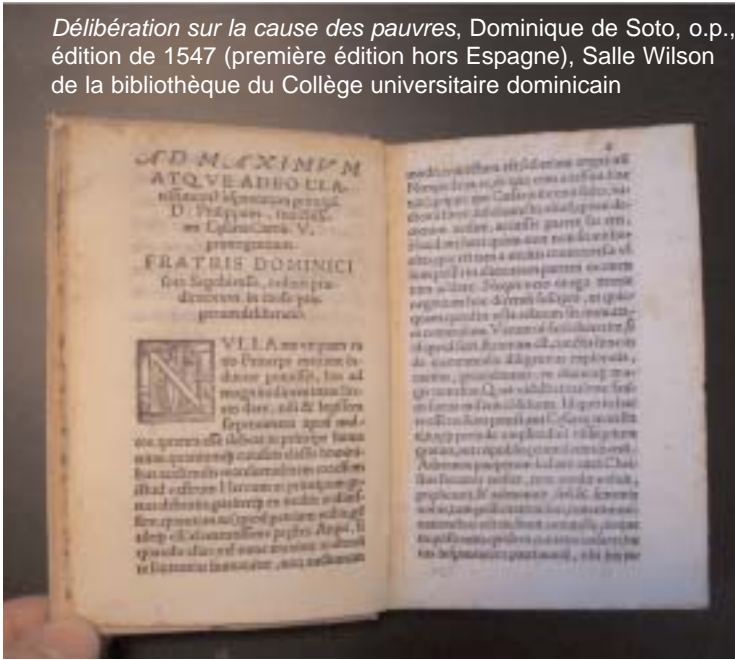
Face à l'importance grandissante de la doctrine impérialiste et aux préoccupations morales de l'empereur sur le bien-fondé des actions politiques et militaires au nouveau monde, les auteurs du *Corpus hispanorum de pace* vont réaffirmer, systématiquement, et dans le forum universitaire et dans les lieux des plus hautes décisions politiques, les fondements

anthropologiques de la théorie démocratique de l'État : la liberté, base et limite du dominium politique légitime, et l'égalité, condition de tout véritable consensus. L'autorité, pour Francisco de Vitoria, est une propriété inséparable des communautés établies comme résultat des exigences de la nature humaine. Elle est une disposition de la nature sociale de l'homme qui se trouve dans la communauté politique tout entière en raison de l'égalité fondamentale de ses membres (Vitoria, *De potestate civili*, n. 7 et 10). L'origine de l'autorité détermine le sujet du pouvoir, qui dans le cas de la société politique n'est autre qu'elle-même, une personne morale capable d'agir. L'égalité de nature des êtres rationnels et libres exclut tout pouvoir politique naturel d'un individu sur un autre (Suarez, *De legibus*, III, 2, 3). Le pouvoir politique, indispensable au gouvernement de la communauté, reçoit sa légitimité du consensus de la volonté des êtres libres qui composent la société et de son service au bien commun de l'ensemble (Domingo de Soto, *De iustitia et iure*, L. IV, q. 4, a. 1). Si le pouvoir établit des lois en son propre bénéfice plutôt qu'au bénéfice du bien commun de l'ensemble, il devient un pouvoir tyrannique et, par conséquent, illégitime. Un pouvoir légitime n'est jamais absolu et il n'est jamais au-dessus de la loi. La raison première de cette exigence est la nature morale de toute société politique exprimée par l'adhésion libre à un projet commun. L'ensemble des volontés individuelles, unies sous le signe d'un engagement

Université de Salamanca

Délibération sur la cause des pauvres, Dominique de Soto, o.p., édition de 1547 (première édition hors Espagne), Salle Wilson de la bibliothèque du Collège universitaire dominicain

moral à l'égard du bien commun, concourent librement à traduire en termes de réalité les contenus d'une norme objective, à savoir, mettre en œuvre, de la manière la plus adéquate aux circonstances matérielles particulières, une société historiquement individualisée.

Par l'application pratique de ces principes, les auteurs du *Corpus hispanorum de pace* défendront avec cohérence, contre les théoriciens de la doctrine impérialiste de l'époque, la capacité juridique et politique des peuples indigènes. L'infidélité, diront-ils, ne détruit ni le droit naturel ni le droit positif; le dominium, dans sa double forme de droit de propriété (pouvoir sur ce qui leur appartient) et de pouvoir politique (l'autorité que la communauté se donne) des princes infidèles est légitime et ces princes ne le perdent pas par l'absence de foi. Contre les thèses d'un nouvel impérialisme aspirant à une double tyrannie, celle des corps et celle des consciences, nos auteurs réaffirment le droit politique d'autodétermination des peuples et la liberté originaire de la personne.

Après la découverte de l'Amérique l'unité du monde était en acte et l'universalisme était total. Pour la plupart des auteurs du *Corpus hispanorum de pace*, et surtout pour Francisco de Vitoria, la conséquence en des termes philosophico-juridiques est claire : la doctrine selon laquelle chaque peuple, en vertu d'une loi « commun dénominateur » de la nature humaine, est ordonné à se constituer en société politique, conduit Vitoria d'abord à affirmer l'existence d'une société politique unique et ensuite, à défendre la conception d'un ordre juridique naturel d'une validité objective entre les peuples, ordre qui précède celui du droit positif établissant les règles les plus importantes sur les relations entre les États. Car, dit Vitoria, le monde entier qui forme, d'une certaine manière, une seule communauté politique (una respublica) a le pouvoir de faire des lois justes et bonnes pour tous.

Mais, il faut bien parler d'ordre juridique entre les peuples puisque la société universelle de Vitoria est une communauté des communautés et, dans ce sens, rivale et très éloignée de l'idéal médiéval de l'unité politique, le royaume universel dont l'empire de Charles Quint, souverain de Vitoria, était la dernière actualisation. De la nature humaine commune à la communauté de personnes libres, et de la communauté des personnes libres à la communauté des communautés, tel est l'itinéraire de la réflexion de Vitoria de laquelle une profonde inspiration chrétienne n'est pas absente.

Enfin, un dernier élément, pas de moindre importance, ressort de la lecture de nos auteurs. Alain Guy a su le synthétiser en quelques lignes : « ...le trait peut-être le plus caractéristique de tous ces grands esprits me paraît visiblement consister en ce qu'ils surent allier, dans une union intime, le sens de la primauté des choses spirituelles à la vision aiguë des choses temporelles et ipso facto, à l'action dans le réel contingent. Alors que, généralement, on oppose l'homme de pensée à l'homme d'action, comme si, nécessairement, la pensée devait être intemporelle ou désincarnée et l'action, étrangère à toute règle rationnelle, l'école salmantine nous enseigne, au contraire, la compénétration ardente de la pensée et de l'action » (Alain Guy, *Esquisse des progrès de la spéculation philosophique et théologique à Salamanque au cours du XVIe siècle*, Limoge, 1943, p. 53). C'est pour tout cela que les idées contenues dans le *Corpus hispanorum de pace* peuvent constituer, je crois, des instruments conceptuels de réflexion critique sur notre propre temps. Il serait très imprudent de tenir pour acquis que le temps des impérialismes de toutes sortes est définitivement révolu.

Événements d'hiver 2007 / Winter 2007 Events

Fête de Saint-Thomas-d'Aquin / St Thomas Aquinas Feast
Samedi, 27 janvier, à 10h30 / Saturday, January 27, 10:30 am

Lire Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui : une brève initiation
Le 2 février 2007, de 13h30 à 17h. Entrée libre

Reading Saint Thomas Aquinas Today: A Brief Initiation.
February 2, from 1:30 to 5 pm. Free admission

Colloque des étudiants
Du premier au 3 mars. Entrée libre

Une conférence d'ouverture sera présentée par l'AECDO le jeudi soir. Les amis du Collège, anciens, étudiants et professeurs sont invités à cet événement. Les étudiants présenteront leurs travaux les vendredi et samedi.

Student Conference
March 1 to 3. Free admission

An inaugural AECDO Alumni Public Lecture will open the conference on Thursday evening. Friends of the Dominican University College, alumni, students and staff are all invited to attend this event. Papers will be presented by students on Friday and Saturday.

In vino veritas

Dégustation de vin - levée de fonds
Benefit Wine Tasting

Le jeudi 15 mars à 19h30. Entrée : 100\$. Sur réservation uniquement : (613) 233-5696, poste 206

Thursday, March 15, at 7:30 pm. Admission: \$100, by reservation only (613) 233-5696, ext 206

Prendre la parole en public et rendre la parole publique.
Le 24 mars 2007, au Collège, de 9h00 à 17h30

Colloque interdisciplinaire des professeurs du Département de philosophie, de la Faculté de théologie et de l'Institut de Pastorale

Conférence Penser l'art
Fra Angelico, peintre prêcheur, par Daniel Cadrin, o.p.
Le 29 mars à 19h30. Entrée : 5\$

Martha Nussbaum : une philosophie de la vulnérabilité, par Denis Cerba, o.p.
Le 12 avril à 19h30, 19h30, Entrée libre

Where are they now? (continued)

John Likozar, philosophy, 1995

After completing my philosophy studies at the Dominican College, I went on to complete a baccalaureate in theology at St. Paul University, Ottawa, as part of my formation to the priesthood. I was ordained to the priesthood in June of 2000 as a member of the Companions of the Cross, an apostolic society of life founded in Ottawa in 1985.

My first assignment was as associate pastor at St. Timothy's Catholic Church in Toronto.

In June of 2004, I was next assigned pastor of Queen of the Most Holy Rosary Church in Ottawa, where I am currently working.

My philosophy studies have been of great benefit in helping to prepare me for my theology studies and also for my current pastoral ministry. Often I am asked by parishioners for council and this involves being able to listen pastorally and critically to what the person is saying. Philosophy has taught me how to listen and to reflect back to those who are in need, to help them understand what may be at the root of their troubles. In addition, I am able to give help to other students, from our community who are currently studying philosophy and theology, helping them deal with problems in their studies.

I am grateful to the Dominican College and my professors for their contribution to my formation as a Catholic priest.

Les trésors de la Salle Wilson

Quel étudiant du Collège n'a pas entendu parler de la mythique salle des livres anciens, située dans les profondeurs de la bibliothèque. On y trouve des livres apportés dans leurs bagages par d'obscurs moines, des collections de personnages illustres, etc.

Cette salle, désormais appelée **Salle Wilson**, a été entièrement rénovée grâce à la Fondation Wilson pour permettre la conservation et la consultation de ces livres inestimables. Nous vous dévoilons ses secrets dans cette rubrique.

Pierre de Coubertin L'éducation anglaise en France

Pierre de Fredy, baron de Coubertin, est surtout connu comme le créateur des jeux Olympiques modernes. Pourtant, son action a d'abord été celle d'un réformateur de l'éducation. Après plusieurs séjours en Grande-Bretagne et dans des universités américaines, il devient le partisan d'une éducation qui rompt avec la conformisme régnant dans les lycées français et

prône la pratique du sport comme moyen de socialisation et de moralisation. En avril 1889 il publie *L'Éducation anglaise en France*, chez Hachette, avec une préface de Jules Simon, secrétaire général du Congrès international de Paris pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation.

Le Refus global

Le Refus global est un manifeste politique et artistique publié le 9 août 1948 sous l'inspiration des Automatistes Paul-Émile Borduas, Claude Gauvreau et Jean-Paul Riopelle qui remet en question les valeurs traditionnelles et rejette l'immobilisme de la société québécoise de l'époque. Ce document est composé de neuf textes et plusieurs illustrations signés par Paul-Émile Borduas. Il a été tiré de cet ouvrage 400 exemplaires miméographiés sur papier Multiscip dont 50 hors commerce numérotés à la main de 1 à 50, et 350 pour le commerce numérotés à la main de 51 à 400. La Bibliothèque du Collège universitaire dominicain possède l'exemplaire numéro 47.

Dernières publications

Recent publications

Louis Roy

La foi en dialogue

Montréal : Novalis, 2006

Cet ouvrage est une édition revue et augmentée de *La foi en quête de cohérence*, paru chez Bellarmin en 1988. L'auteur exprime sa conviction que le christianisme constitue la plus profonde expérience offerte par Dieu aux humains. Le livre a été conçu avec des adultes de tous âges soucieux de mieux comprendre leur expérience chrétienne.

On trouvera dans ces pages, une attention soutenue aux mouvements d'idées qui marquent la culture occidentale, aux problèmes psychologiques et sociaux qui se posent actuellement, aux questions réelles des gens, aux richesses de la pensée chrétienne et aux apports des religions. Une

première partie de l'ouvrage brosse un tableau d'ensemble de la foi chrétienne susceptible d'aider les personnes à identifier et à situer les perceptions qui constituent leur démarche de foi. La deuxième partie passe en revue les trois attitudes fondamentales de notre relation à Dieu : la foi, l'espérance, l'amour. La troisième partie, intitulée "Discernement pastoral", décrit les appels venant de diverses mentalités qui contribuent à façonner notre culture et expose des critères susceptibles de favoriser le discernement spirituel, l'accompagnement pastoral, le symbolisme liturgique, le service de la parole de Dieu. Enfin, l'auteur applique des critères de discernement intellectuel et spirituel à la pensée de trois auteurs : Jean-Luc Héty, Karlfried Dürckheim et Bernard Lonergan. Il met en lumière les signes de l'authenticité religieuse et souligne ce que la religion peut retirer d'un dialogue avec la philosophie, la psychologie et les cultures.

Lawrence Dewan

Form and Being. Studies in Thomistic Metaphysics

Washington: The Catholic University of America Press, 2006

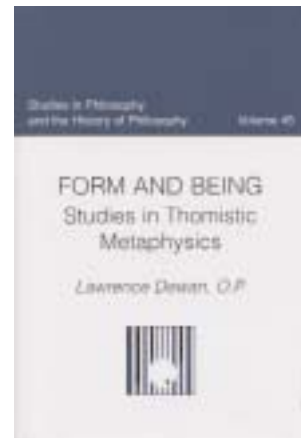
The latest volume in the Studies in Philosophy and the History of Philosophy series contains thirteen essays by Lawrence Dewan on metaphysics, the vision of reality from the viewpoint of being. While they take the form of interpretations of the thought of Thomas Aquinas, they are meant as a contribution to perennial philosophy, truth that transcends particular cultures and eras.

Written over a period of 25 years, they range from an overall conception of the primary philosophical wisdom, to such particular subjects as the conception of substance in an evolutionary context; the natural seed of intellectual knowledge within the human being; the principle of causality; the immortality of the soul; and the real distinction between particular form and the act of being, crucial for our understanding of reality as created.

The method combines close readings of and reflections on the texts of Thomas Aquinas and other relevant thinkers. Because the

essays were written largely in response to the work of several prominent twentieth-century metaphysicians, they regularly offer alternative views on extremely fundamental issues.

The distinctive contribution of this volume is its focus on the role of form among the various items in the ontological analysis. The most prominent Thomistic metaphysicians in the twentieth century laid great stress on the role of the act of being. Dewan's essays present what is essentially the same picture, but in a way that emphasizes the continuity between Christian philosophers and their predecessors in ancient Greece.

Suggestion de lecture

Louis Marin, *Politiques de la représentation*, Paris, Éditions Kimé, 2005

Maxime Allard, o.p.

Qu'ont en commun le « Chat botté » et les « ogres » de Charles Perrault, les tragédie de Corneille, la peinture, la politique et l'utopie? D'avoir donné lieu à des exercices de réflexion de la part de Louis Marin. De donner, de nouveau, aux lecteurs, le plaisir d'apprendre à regarder et à déchiffrer la réalité.

Louis Marin, décédé il y a quelques années déjà, avait laissé un corpus de textes forts sur divers aspects du XVIIe siècle : son ouvrage *La critique du discours : études sur la logique de Port-Royal et les pensées de Pascal* ouvrit en son temps des avenues qu'il peut être encore bon de parcourir attentivement. Sémioticien explorateur tant au niveau théorique que pratique, Louis Marin a suivi à la trace, dans la peinture (*Détruire la peinture, Sublime Poussin*), la littérature (*Le récit est un piège*) et les mises en scène

politiques du XVIIe siècle (*Utopiques, Jeux d'espace; Pouvoirs de l'image; De la représentation*) la mise en place d'un nouveau paradigme de la représentation de soi, du pouvoir, du désir avec sa grammaire, sa logique propre et ses effets pratiques. Dans *Politiques de la représentation*, des amis et disciples ont réunis de ses textes sur ces sujets dispersés dans diverses revues et ouvrages difficilement accessibles.

La lecture de ces textes n'est pas toujours facile mais, bon pédagogue, Louis Marin explique plusieurs fois, remet la thèse et ses outils devant le lecteur pour l'habiller à le suivre. Mais on ressort de ces méditations, attentives aux divers aspects d'un texte, d'un toile, d'un geste d'éclat, avec un regard affiné et le désir de poursuivre la réflexion.