

Spinoza? Spinoza and jazz? In my opinion, these are questions that a music lover will ask himself when he sees a jazz recording entirely dedicated to Spinoza. These are few, but far-reaching enquiries. These are questions which have the reason for being and which still deserve an answer just because they are "possible" and they were "actually" asked (in primis by me to myself, when two of the musicians playing in the present recording proposed me to join in "Spinoza" project). The first question concerning Spinoza's figure and thought, once answered, allows to identify the connection with jazz which is the core of the second question. **Baruch de Spinoza** (Amsterdam, 1632 – The Hague, 1677) was born in Amsterdam into a family of Jewish emigrants fled from Portugal (so-called "marranos") because of anti-Jewish persecution of the Spanish rule. Educated by the Jewish school of the Jewish community in Amsterdam, he learnt Latin, he studied Classical Literature and Philosophy (Jewish-Neoplatonic and Rationalistic-Cartesian theories) and, unsatisfied with the Jewish orthodoxy, he also moved closer to Christian and non-believer milieus. On 27th July 1656, at the age of 24, after several vain and even economics attempts to persuade him to abjure his philosophical views, Spinoza was excommunicated (by the most serious and irrevocable Jewish excommunication, the Schammata) and he was expelled from the Synagogue on a charge of "evil deeds and feelings", "taught and practiced heresies" and "sacrilege" (in the same year Spinoza was attacked by a fanatic Jew). Excluded from the family business, he learnt the trade of "lens-grinder" for optical instruments, a trade which didn't enable him to live prosperously, once he left Amsterdam (in 1660) and he moved to Leyden, but in a condition of respectable freedom. It's in this period that Spinoza (supported by a small circle of friends with whom he will have an important epistolary exchange) started to elaborate his own thought and to write philosophical (but not only) writings turning the isolation, in which he was forced to live, in an occasion of reflection and growth: in 1663 *Renati Des Cartes Principiorum philosophiae partes I et II* and, in appendix to this work, *Cogitata metaphysica* were printed. These works were preceded by the composition of two other essays, *De intellectus emendatione* (left undone) and *Tractatus de Deo et homine eiusque felicitate* (found and published only towards the mid-XIX century), in which he drafted the themes of the writing which will be the main work of Spinoza's corpus, *Ethica ordine geometrico demonstrata*. This is the result of a reflection which lasted about fifteen years and which won't see the light of day, although it was ready to be printed in 1674-75 (it was published in the *Opera Posthuma*, appeared in 1677, in the same year of the death for phthisis of the philosopher). The postponement of the publication of *Ethica* was probably due to the series of violent criticisms (both from Protestant church and the Catholic one) towards *Tractatus theologico-politicus* (anonymously appeared in 1670, when Spinoza moved to The Hague), which is a real "cry of complaint" against

the climate of religious intolerance and censorship of free thought and free expression which dominate the Calvinist Holland in XVII century (Spinoza wished indeed the birth of a laic government which could be able to reject irrational superstitions and "blind" dogmatism and to be the keeper of peace and respect of its citizens' rights). **The themes of freedom** and of the use of "reason" as the "right use of human cognitive faculties", are exactly Ethica's "beating heart" in a relationship of "virtuous circularity": in fact, in this work, Spinoza outlines a path that man has to do in order to be authentically free, an iter of purely cognitive nature which is based on the consideration of the real essence of the whole reality and which allows man to become aware of his own "role" and, by taking up the title of Max Scheler's work, of his own "position in the cosmos". Let us focussing on the word "cosmos": more meaningful than we could imagine, etymologically it refers to the concept of "order" and Spinoza just conceives reality in this way, as *ordo et connexio* of infinite "modes", which are delimited and detectable modalities of manifestation (or self-manifestation) of the unique infinite and necessary substance which is God (without whom they cannot be nor can they be thought). Reducing the gap within the being that Descartes had outlined in *Meditationes de Prima Philosophia* (the French philosopher proposed, in fact, the division of substances in *res cogitans* – soul as mind, "thinking thing" – and *res extensa* – body as continuous moving extension), Spinoza makes thought and body as two strictly interconnected "modes" of God. A God who (according to Jewish and neo-platonic thought) doesn't create nor is he created (God doesn't create substances "independent" from him), but which "is in everything" because "he is everything". It is better to say: everything is a necessary "geometrical deployment" of God in accordance with his infinite essence and power (*Deus seu Natura*, «God or Nature» and this *Natura* is distinguished in *naturans* and *naturata*). As each being (living or nonliving, irrational or rational), the human subject, real and substantial union of *Mens* and *Corpus*, is inserted, with an inevitability which comes from the fact that he is ontologically "part of the whole", in a superior and eternal order (which couldn't be other than what it is) overflowing from the very limited capacity of his imagination and of the play of hopes-desires/fears-repulsions which orients his will. Thus, the person isn't free and he doesn't act in a world "prepared for him", as the vulgar thought suggests and as he feels himself, but he is in a condition of "total necessity". The purpose of *Ethica ordine geometrico demonstrata* (purpose which is the final cognitive and existential aim of man) is to show that the person must abandon the concepts with which he is used to explain natural events, "imposing" a sense to things (the concepts of Good/Evil, Order/Confusion, Sin/Merit, Beauty/Ugliness are just some of that "fictitious normative entities" that Spinoza calls *entia imaginationis*), and to enter in the intimate nature (in the last resort, "divine" nature) of things, becoming aware that, paradoxically,

the highest form of freedom possible for man consists in becoming a "conscious ring" of the universal and necessary "chain of Being". Even if it could seem a "violent and incurable" contradiction in Spinoza's thought, the incompatibility between "saving" exigency on one hand (in fact, the Spinoza's work is an "ethics") and rational-causal explanation of reality on the other, we can find a reconciliation of these aspects in the concept of "awareness" and in its pure cognitive meaning (the amor Dei intellectualis, the apex of ethic iter, has pure cognitive basis, however it seems "mystic"). In this way the author of Ethica proposes a path which is divided into three moments, each of them characterised by own degree of truth and appropriateness: the ordo geometricus in the title of the Ethica doesn't show only a modus philosophandi of Spinoza (that is the way in which the subjects are shown), but it is a transcendental methodos in the higher meaning of the term, a "way" and, walking this "way", man detaches himself progressively from the concrete and particular reality (first level knowledge: sensation, imagination, opinion), he reaches the eternal and necessary reality (even if always according a human point of view; second level knowledge: Reason), he goes till the knowledge of divine attributes, then he "goes back down" among things and he sees the authentic nature (we are "beyond" the reason: third level knowledge or scientia intuitiva). Only going towards this intellectual knowledge, man can go out from that condition of slavery in which he is because of his passions and, learning how to control them, he makes "life" as the subject of his own thought. Becoming aware of the fact that he participates to God's nature and that he acts for divine will, the person learns both to be really "social" (that means tending to "society" because nothing is more useful for man than the man himself, according to wise/rational man) and to face (good or bad) Luck with the quiet soul and the detachment with which people look at Maths passages because they understand the necessary inevitability. **Right in the coexistence** of apparently contradictory and dissonant motions, coexistence which essentially characterises Spinoza's thought, there is the meaning of the present recording dedicated to Dutch thinker and to his Ethica: as in Spinoza's work live together (in a non pacific way) enhancement of human freedom and negation of free will, abolition of ethic categories and tendency to the supreme ideal of perfection, so jazz in "Spinoza" recording lives and feeds on the simultaneous presence of various instruments (included human voice, prima inter pares), on the intertwining of improvisations not always in harmony between them (at least, not according the traditional point of view), yet able to build an unicum. Be careful: it's not an extrinsic unity, but intrinsic. Musicians, free to release oneself from the other one, are just brought back within "rigorous limits" appearing only to a sight "from above", a sight able to see the system and not only the single agents (almost a sub aeternitatis specie percipere of Spinoza's thought!). These limits are dictated sometimes by musicians'

sensibility and their interplay, sometimes by Ethica's passage which inspires them in the improvisation and which shows them the language of Spinoza and of his age (the latin). Necessity in contingency, order in disorder, geometry in free improvisation: Spinoza and jazz.

Dr. Davide Poggi
University of Studies of Verona

Spinoza? Spinoza e il jazz? Queste sono le domande che, credo, un appassionato di musica si porrà nel vedere un disco di jazz dedicato interamente a Spinoza. Pochi interrogativi, ma dalla vasta portata. Domande che hanno una ragion d'essere e meritano pur sempre una risposta, proprio perché sono "possibili" e sono state "effettivamente" poste (in primis da me a me stesso, nel momento in cui due dei musicisti che suonano nel presente disco mi hanno proposto di prender parte al progetto "Spinoza"). Il primo interrogativo, riguardante la figura e il pensiero di Spinoza, consente, una volta esaudito, di individuare quel nesso con il jazz che costituisce il nucleo della seconda domanda. **Baruch de Spinoza** (Amsterdam, 1632 – L'Aia, 1677) nacque ad Amsterdam, presso una famiglia di ebrei fuggiti dal Portogallo (i cosiddetti "marrani") a causa della persecuzione antiebraica esercitata dal dominio spagnolo. Educato presso la scuola ebraica della comunità israelitica di Amsterdam, apprese il latino, compì studi di letteratura classica e di filosofia (ebraico-neoplatonica e razionalistico-cartesiana) e, insoddisfatto della chiusura dell'ortodossia ebraica, si avvicinò anche ad ambienti cristiani e miscredenti. Il 27 luglio 1656, all'età di 24 anni, Spinoza (dopo che in tutti i modi, anche economicamente, si cercò invano di persuaderlo ad abiurare le proprie posizioni filosofiche), fu scomunicato (con la più grave e irrevocabile delle scomuniche ebraiche, la Schammata) ed espulso dalla Sinagoga con l'accusa di "sentimenti e azioni malvagi", "eresie praticate ed insegnate" e "sacrilegio" (quello stesso anno Spinoza subì un'aggressione da parte di un ebreo fanatico). Escluso dall'attività commerciale della famiglia, apprese il mestiere di "fabbricatore e pulitore di lenti" per strumenti ottici, abilità che gli permise, una volta lasciata Amsterdam (nel 1660) e trasferitosi presso Leyda, di vivere in una condizione non certo di agiatezza, bensì di dignitosa libertà. È in questo periodo che Spinoza (sostenuto da un ristretto circolo di amici con cui avrà un importante scambio epistolare) cominciò ad elaborare il proprio pensiero e a comporre opere di carattere filosofico (ma non solo), trasformando l'isolamento in cui era stato costretto in un'occasione di riflessione e maturazione: nel 1663 vengono dati alle stampe le *Renati Des Cartes Principiorum philosophiae partes I et II* e, in appendice a tale scritto, i *Cogitata metaphysica*. Tali opere furono precedute dalla composizione di altre due saggi, il *De intellectus emendatione* (rimasto incompiuto) e il *Tractatus de Deo et homine eiusque felicitate* (ritrovato e pubblicato solo verso la metà del XIX secolo), in cui erano abbozzati i temi di quella che sarà l'opera principale del corpus spinoziano, l'*Ethica ordine geometrico demonstrata*, frutto di una riflessione che durò circa quindici anni e, benché nel 1674-75 fosse pronta per le stampe, non vedrà mai la luce (sarà edita negli *Opera Posthuma*, comparsi nel 1677, l'anno stesso della morte per tisi del filosofo). Il rinvio della pubblicazione dell'*Ethica* fu dovuto, molto probabilmente, alla serie delle violente critiche (sia da parte della chiesa protestante, che di quella cattolica) cui andò incontro il *Tractatus*

theologico-politicus (comparso anonimo nel 1670, anno in cui Spinoza si trasferì all'Aia), vero e proprio "grido di denuncia" contro il clima di intolleranza religiosa e censura del libero pensiero e della libera espressione che dominavano l'Olanda calvinista del XVII secolo (Spinoza vi auspica infatti la nascita di un governo laico che sappia respingere le irrazionali superstizioni e i "ciechi" dogmatismi e farsi in tal modo garante della pace e del rispetto dei diritti dei propri cittadini). **I temi della libertà** e dell'uso della "ragione", intesa quest'ultima come "retto uso delle facoltà cognitive umane", costituiscono appunto, in un rapporto di "virtuosa circolarità", il "cuore pulsante" dell'*Ethica*: in quest'opera Spinoza delinea infatti un percorso che l'uomo deve compiere per essere "autenticamente" libero, iter di carattere prettamente conoscitivo che muove dalla considerazione della vera essenza dell'intera realtà e consente all'uomo di prendere coscienza del proprio "ruolo" e, riprendendo il titolo di un'opera di Max Scheler, della propria "posizione nel cosmo". Concentriamoci su quest'ultimo termine, "cosmo": più carico di senso di quanto si possa immaginare, esso rimanda, etimologicamente, al concetto di "ordine" e così Spinoza concepisce appunto la realtà, come *ordo et connexio* di infiniti "modi", ossia modalità di manifestarsi (o auto-manifestarsi) circoscritte e individuabili dell'unica sostanza infinita e necessaria quale è Dio (senza il quale non possono né essere, né essere pensati). Ricucendo la frattura in seno all'essere che Descartes aveva delineato nelle *Meditationes de Prima Philosophia* (il filosofo francese propose infatti la divisione delle sostanze in *res cogitans* – anima in quanto mente, "cosa pensante" – e *res extensa* – corpo, ovvero estensione continua dotata di movimento), Spinoza fa del pensiero e della corporeità due "modi" di Dio strettamente interconnessi. Un Dio che (conformemente al pensiero ebraico e neo-platonico) non crea né è creato (Dio non pone in essere sostanze da lui "indipendenti"), ma che "è in tutto" perché "è tutto". Meglio: il tutto è un necessario "dispiegarsi geometrico" di Dio secondo la sua infinita essenza e potenza (*Deus seu Natura*, Dio ossia *Natura* e tale *Natura* si distingue in *naturans* e *naturata*). Come ogni ente (animato o inanimato, irrazionale o razionale che sia), il soggetto umano, unione sostanziale di *Mens* e *Corpus* è così inserito, con un'inevitabilità che deriva dal fatto che è ontologicamente "parte del tutto", in un ordine superiore ed eterno (il quale non poteva essere altro da ciò che è), ordine che deborda dalla limitatissima portata della sua immaginazione e del gioco di speranze-desideri/timori-repulsioni che orienta la sua volontà. Il soggetto non è cioè "libero", né agisce in un mondo "predisposto per lui", come vorrebbe invece il pensiero volgare e come lui stesso si auto-percepisce, ma è "massimamente necessitato". Lo scopo dell'*Ethica* ordine geometrico dimostrata (scopo che è fine ultimo dell'uomo, conoscitivo ed esistenziale) è quello di dimostrare come il soggetto debba abbandonare i concetti con cui è solito spiegare gli eventi della natura, "imponendo" un senso alle cose (i concetti di Bene/Male,

Ordine/Confusione, Peccato/Merito, Bellezza/Bruttezza sono solo alcune di quelle "entità regolative fittizie" che Spinoza chiama entia imaginationis) e penetrare nell'intima natura (natura, in ultima istanza, "divina") delle cose stesse, divenendo consapevoli che, paradossalmente, la più alta forma di libertà possibile per l'uomo consiste nel divenire "anello consapevole" della "catena" universale e necessaria dell'Essere. Quella che pare essere una "violenta e insanabile" contraddizione nel pensiero spinoziano, ossia l'inconciliabilità tra esigenza "salvifica" (si tratta infatti di un'"etica") e la spiegazione razionalistico-causale della realtà, trova conciliazione nel concetto di "consapevolezza" e nel significato prettamente conoscitivo che esso assume per il filosofo olandese (anche l'amor Dei intellectualis, culmine dell'iter etico, per quanto possa sembrare "mistico", ha basi prettamente conoscitive). L'autore dell'Ethica propone così un percorso che si articola in tre momenti, ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio grado di verità e adeguatezza: l'ordo geometricus di cui si parla nel titolo dell'opera non indica solo un modus philosophandi di Spinoza (il modo cioè in cui sono illustrati gli argomenti), ma è methodos trascendentale nel senso più alto del termine, "via" percorrendo la quale l'uomo si distacca progressivamente dal concreto e dal particolare (conoscenza di primo livello: sensazione, immaginazione, opinione), giunge all'eterno e al necessario (pur sempre nell'ottica umana; conoscenza di secondo grado: Ragione) e si spinge fino alla conoscenza degli attributi divini per poi "ri-discendere" tra le cose e coglierne l'autentica natura (siamo "oltre" la ragione: conoscenza di terzo livello o scientia intuitiva). Solo progredendo verso tale conoscenza intellettuale l'uomo può uscire da quella condizione di schiavitù in cui si trova nei confronti delle passioni e, imparando a dominarle, fa della "vita" l'oggetto del proprio pensiero. Divenendo consapevole del fatto che partecipa della natura di Dio e agisce per Suo volere, il soggetto impara sia ad essere veramente "sociale" (ossia tendente alla "società", perché per l'uomo saggio/razionale nulla è più utile per l'uomo dell'uomo stesso, nonché ad affrontare le sorti della Fortuna (favorevoli o avverse che siano) con quella tranquillità d'animo e quel distacco con cui si osservano i passaggi di una dimostrazione matematica poiché se ne comprende la necessaria inevitabilità. **Proprio nella compresenza** di istanze apparentemente contraddittorie e "dissonanti", compresenza che caratterizza essenzialmente il pensiero di Spinoza, risiede il senso del presente disco dedicato a Spinoza e alla sua Ethica: come nell'opera del pensatore olandese convivono (in maniera tutt'altro che pacifica) esaltazione della libertà umana e negazione del libero arbitrio, abolizione delle categorie etiche e tendenza all'ideale supremo della perfezione, così il jazz del disco Spinoza vive e si nutre della presenza simultanea di molteplici strumenti (compresa la voce umana, prima inter pares), dell'intreccio di improvvisazioni non sempre in armonia tra di loro (almeno non secondo l'ottica tradizionale), eppure tali da costituire sempre

un unicum. Unità non estrinseca, si faccia attenzione, bensì intrinseca: i musicisti, liberi di svincolarsi l'uno dall'altro, sono pur sempre ricondotti entro "ferrei limiti" che appaiono solo ad uno sguardo "dall'alto", in grado di cogliere il sistema e non più i singoli agenti (quasi un sub aeternitatis specie percipere spinoziano!). Limiti dettati ora dalla sensibilità dei musicisti e dal loro interplay, ora dal passo dell'Ethica che li ha ispirati nell'improvvisazione e li accompagna nella lingua che fu di Spinoza e dell'intera sua epoca (il latino). Necessità nella contingenza, ordine nel disordine, geometrismo nella libera improvvisazione: Spinoza e il jazz.

Dott. Davide Poggi
Università degli Studi di Verona

