

Fabienne Brugère

Théorie de l'art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury

HONORÉ CHAMPION
PARIS

2-700-20-1

2-700-20-1

LES DIX-HUITIÈMES SIÈCLES

Collection dirigée par Raymond Trousson et Antony McKenna

36

THÉORIE DE L'ART ET
PHILOSOPHIE DE LA SOCIABILITÉ
SELON SHAFTESBURY

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	9
Objet	9
Auteur	12
Lectures	14
Perspective et plan	17
Culture et système	19
Méthode et conventions	21
I Les principes sociaux du goût ou les linéaments d'une critique philosophique.....	25
1 Matérialité de l'art et disposition sociale.....	27
1.1 Constitution de l'expérience esthétique et vocation sociale de l'art.....	27
1.1.1 Le livre.....	27
1.1.2 Le morceau de musique.....	31
1.1.3 Le tableau.....	34
1.1.4 Les statues et les monuments.....	37
1.2 Expérience sociale et art de la mesure.....	41
1.2.1 Le style gothique.....	43
1.2.2 La peinture hollandaise.....	44
1.2.3 La farce italienne.....	45
1.3 Espace public et comportement esthétique : mise en place de la sociabilité esthétique.....	48
1.3.1 La poésie ou la littérature.....	48
1.3.2 La musique.....	53
1.3.3 La peinture.....	56
1.3.4 L'architecture.....	58

2	Goût, société et valeur de vérité.....	61
2.1	Arbitraire de l'œuvre et arbitrage du goût.....	61
2.1.1	Artifice et risque de versatilité.....	62
2.1.2	Artifice et divertissement.....	65
2.1.3	Norme de goût et valeur de vérité.....	67
	2.1.3.1 Le goût : mixte d'un bon naturel et d'une bonne formation.....	73
	2.1.3.2 Le goût comme compétence.....	75
	2.1.3.3 Le goût comme médiété.....	77
2.2	Genèse du goût dans les <i>a priori</i> sociaux : les conditions de production d'une valeur de vérité.....	81
	2.2.1 L'enracinement national.....	82
	2.2.2 L'enracinement politique.....	86
	2.2.3 L'enracinement social.....	91
3	Humour et discours philosophique dans l'art de la conversation.....	97
3.1	Art de la conversation et règles du discours.....	99
3.1.1	Conversation et art de la circonstance.....	99
3.1.2	Conversation et art de la société.....	102
	3.1.2.1 Conversation et distraction.....	102
	3.1.2.2 Conversation et enquête philosophique.....	104
	3.1.2.3 Conversation philosophique et pratiques sociales.....	107
3.1.3	Le discours philosophique et le style poli.....	109
	3.1.3.1 L'art du dialogue chez les Anciens.....	110
	3.1.3.2 Les Mélanges et la disparition de l'art de la conversation chez les Modernes.....	113
	3.1.3.3 La lettre : art de la circonstance et de la société au service de la philosophie.....	117
3.2	Plaisir de la conversation et communauté de sens : l'humour dans l' <i>Essai</i> comme principe d'enjouement.....	118
3.2.1	De la bonne humeur à l'humour : communauté et règle de goût.....	120
	3.2.1.1 Vers une théorie prescriptive de la mesure appliquée au rire.....	121
	3.2.1.2 La norme du rire ou la stylisation du rire dans l'humour : le rire policé.....	122
	3.2.1.3 Quelle communauté de jugement pour l'humour?.....	124
3.2.2	Le recours au paradigme de la conversation : l'humour a une valeur de vérité dans une communauté.....	125

3.2.2.1 La conversation et l'éloquence propre à l'humour.....	125
3.2.2.2 Rire et valeur de vérité : preuve et épreuve.....	127
4 La critique de goût : culture et variété.....	133
4.1 La philosophie de la culture comme philosophie critique.....	133
4.2 Unité du principe de goût et variété de la critique.....	139
4.3 L'unification ne saurait être une œuvre <i>a priori</i> de l'esprit : critique de la lecture cassirérienne de Shaftesbury.....	142
4.3.1 La lecture de Shaftesbury par Cassirer ou le projet d'une esthétique du beau.....	143
4.3.2 Les présupposés philosophiques d'une telle lecture pour le concept de «culture».....	148
4.3.3 Difficultés d'une lecture correcte des rapports art-société.....	150
4.4 Variété des expressions culturelles et prescription du goût : vers l'avènement d'une philosophie de la culture.....	153
4.4.1 Variété et causalité sociale.....	153
4.4.2 Avènement d'une philosophie de la culture et espace de libre communication.....	156
Conclusion.....	162

II Beauté morale et sociabilité naturelle. Vers une théorie prescriptive de l'art.....167

1 Art et prescription morale, le rôle du héros.....	169
1.1 Finalité de l'art et beauté morale.....	171
1.1.1 La poétique.....	175
1.1.1.1 Les mœurs.....	177
1.1.1.2 Le caractère.....	180
1.1.2 La plastique.....	182
1.1.2.1 Espace pictural et harmonie oculaire.....	184
1.1.2.2 Le <i>design</i> : destitution et restitution.....	186
1.2 De la beauté morale à la spécificité du héros en art....	191
1.2.1 L'édification poétique du héros.....	191
1.2.2 L'édification du héros en peinture.....	193

1.2.3	La table des caractères ou la traduction esthétique de la grandeur morale.....	198
1.2.4	La figure de Prométhée : l'artiste moral comme héros.....	205
1.3	Représentation du héros et rôle social de l'art.....	209
1.3.1	La symbolisation morale du héros.....	209
1.3.2	L'art comme philosophie de l'homme ordinaire.....	212
2	Le fondement anthropologique de l'art : l'économie des affections.....	215
2.1	Raison morale et ordre du cœur.....	216
2.1.1	L'importance du sens commun.....	217
2.1.2	Qu'est-ce que l'honnêteté?.....	220
2.1.3	Sens commun et bon sens : une reconsidération.....	221
2.1.4	L'usage de l'honnêteté en art.....	224
2.2	Action humaine et économie naturelle de la sociabilité.....	225
2.2.1	Définition des affections.....	225
2.2.2	Rôle des affections privées et prééminence des affections naturelles.....	227
2.2.2.1	L'équilibre des affections privées et publiques.....	227
2.2.2.2	Humanité et inhumanité.....	232
2.2.2.3	Du non réfléchi au réfléchi : la rationalisation des passions.....	233
2.2.2.4	Le primat du faire.....	236
2.2.3	La destination de la sociabilité.....	239
2.3	L'expression artistique ou les limites de la sociabilité naturelle.....	241
2.3.1	L'excellence de l'artiste connaisseur de l'humanité.....	241
2.3.2	Art et philosophie : l'ambiguïté de la théorie des passions.....	244
3	Le dépassement de l'art : la communauté vertueuse.....	249
3.1	La réforme de la philosophie : la discipline des pratiques humaines contre l'autorité du savoir.....	250
3.2	Le préalable à toute communauté : l'autodétermination à la vertu contre toute obéissance servile.....	257
3.2.1	Les <i>Exercices</i> ou l'apprentissage de la forme sujet.....	257

3.2.2 L' <i>Alciphron</i> ou l'impossibilité selon Berkeley de concilier activité et contraintes sociales.....	264
3.2.2.1 La divergence passe par un désaccord sur le statut et l'usage des mots.....	267
3.2.2.2 La divergence passe par un désaccord sur la relation de la vertu à la société.....	270
3.2.2.3 Le sens du dialogue : le conflit de la tradition et de la nouveauté.....	273
* La prise de position en faveur de la tradition correspond à une défense généralisée des autorités.....	274
**La question de la tradition dans les textes de Shaftesbury : le recours au déisme anglais.....	276
3.3 Communication et communauté vertueuse.....	281
3.3.1 Le bonheur et la liberté du commerce vertueux.....	281
3.3.2 La <i>philia</i> ou la préoccupation de l'origine de la société dans la communauté.....	286
Conclusion.....	290

III L'horizon de l'art : les formes temporelle, vitale et cosmologique de la sociabilité.....

1 L'appartenance à une époque : l'art et son présent.....	295
1.1 Des âges ou des époques.....	295
1.1.1 Définition éthique de l'époque.....	296
1.1.1.1 Le paradigme vertueux de l'Antiquité gréco-romaine.....	296
1.1.1.2 L'idéal perdu des caractères.....	298
1.1.2 L'épaisseur du présent.....	303
1.1.2.1 La culture de la politesse : le lien du présent au passé.....	303
1.1.2.2 La culture de la liberté : présent et avenir..	306
1.1.2.3 Des époques et des pays.....	308
1.2 L'appartenance à un présent.....	310
1.2.1 De la diachronie à la synchronie.....	310
1.2.1.1 La spécificité politique de la sociabilité moderne.....	311
1.2.1.2 Le déficit esthétique de la sociabilité moderne.....	312

1.2.2	Le rôle de l'événement.....	315
1.2.2.1	Reconnaissance de la matière événementielle liée à la contingence.....	316
1.2.2.2	La posture esthétique de la distanciation par rapport à l'époque.....	318
1.3	Art et présent : vers une sémiologie de la sociabilité..	323
1.3.1	Les emblèmes en philosophie ou la figuration de la destination du présent.....	323
1.3.1.1	Les emblèmes ou la raison imageante de la philosophie.....	325
1.3.1.2	La popularité des images et l'avenir de la sociabilité.....	327
1.3.2	Exercice, vie et époque.....	329
2	Humeur, imagination et force vitale.....	331
2.1	L'enracinement prélogiqué dans l'humeur : le corps comme force vitale.....	332
2.1.1	Expulsion du surcroît d'émotivité.....	333
2.1.2	Décharge des mauvaises humeurs et non soumission au règne de l'humeur.....	335
2.1.2.1	Règne de l'humeur : détournement de la force vitale.....	335
2.1.2.2	Bonne et mauvaise affectivité : les limites de l'utilisation de l'humeur.....	337
2.1.3	De la pathologie à l'expression.....	339
2.1.3.1	Le traitement de l'humeur.....	339
2.1.3.2	La nécessité philosophique de l'expression de la vitalité.....	339
2.2	L'imagination ou la force des fantaisies règlementée par l'art.....	342
2.2.1	L'imagination : force réactive ou faculté.....	343
2.2.1.1	La force de l'imagination.....	344
2.2.1.2	Figure et imagination.....	348
2.2.2	Imagination créatrice et production.....	350
2.2.2.1	Nature et production : l'imagination n'est pas la faculté de la création artistique.....	352
2.2.2.2	Beauté et utilité : l'art n'est pas ornementation.....	354
2.2.3	Les conditions circonscrites d'un usage positif de l'imagination.....	355
2.3	La force d'ordonnement de la raison.....	357
2.3.1	La discipline des tensions.....	357

2.3.2 Une illustration plus explicite : les <i>Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme</i> de Schiller.....	359
2.3.3 Art des règles et pouvoir de la raison	362
3 Harmonie, grâce et nature.....	365
3.1 Le réquisit esthétique de l'harmonie.....	367
3.1.1 La plasticité des formes.....	367
3.1.2 Entr'expression des formes	373
3.1.3 Grâce et sociabilité.....	375
3.1.3.1 Le lien humain dans la grâce.....	376
3.1.3.2 Le lien esthétique dans la grâce.....	377
3.2 Le principe cosmologique de l'harmonie.....	380
3.2.1 Solidarité et animalité	381
3.2.1.1 Le système animal : les parties et le tout	381
3.2.1.2 L'économie naturelle animale.....	382
3.2.1.3 Animalité et bonté.....	384
3.2.2 Harmonie et vie selon la nature.....	386
3.2.2.1 La spontanéité de l'harmonie : le modèle de l' <i>oikeiôsis</i>	386
3.2.2.2 Le principe constitutif de la nature.....	388
3.3 Harmonie et philosophie de la sociabilité.....	389
3.3.1 Le problème du mal et la sociabilité.....	391
3.3.1.1 La disharmonie de l'humanité ou le doute sur la sociabilité.....	391
3.3.1.2 L'harmonie finale du tout : la réintroduction de la sociabilité.....	393
3.3.2 Harmonie et relation.....	395
3.3.2.1 Les difficultés liées à la substance.....	395
3.3.2.2 La circulation du sens philosophique	398
IV Conclusion	401
V Index.....	407
VI Bibliographie.....	411
VII Table des matières.....	431

Fabienne BRUGÈRE

THÉORIE DE L'ART ET PHILOSOPHIE DE LA SOCIABILITÉ SELON SHAFTESBURY

Comprendre le sens de l'expérience esthétique dans l'univers des formes sociales, tel est le problème initial. L'expérience esthétique, du public comme de l'artiste, ne réside pas tant dans le désintéressement d'une démarche subjective que dans un dynamisme des comportements qui conjoint société et sociabilité, effets politiques, historiques, sociaux et idéaux anthropologiques, moraux, cosmologiques.

Ce champ notionnel s'avère particulièrement riche au dix-huitième siècle à travers des textes comme les *Essais* de Hume, les *Salons* de Diderot ou les *Observations sur le sentiment du beau et du sublime* de Kant. Dans ce registre, Shaftesbury occupe une place privilégiée. Sa réflexion sur le concept de «sociabilité» éclaire le rapport art-société dans le cadre d'une étude de la culture, de l'homme et des horizons qualitatifs de toute socialisation. Comment Shaftesbury met-il en relation, d'une part, une approche sociale de l'art devant promouvoir une philosophie de la culture comprise comme critique du goût, et, d'autre part, une approche anthropologique qui stipule que le processus de socialisation doit se dépasser, par le truchement de l'art, dans un processus exigeant d'humanisation, tel est le centre théorique autour duquel s'organise ce travail.

	1
9 782745 300058	8
THEORIE DE L'ART 286	X
BL	1
49250 101203	
0001	

ISBN 2-7453-0005-9

9 782745 300058