L'AVANT-GARDE RUSSE

nouveautés radicales de la composition fraient la route aux trouvailles « cosmiques » ultérieures de Malévitch, ou aux recherches suprémoconstructivistes de Lioubov Popova. On observe un mouvement analogue dans *Rayonnisme bleu* (1913). Ici, la couleur réduite à des bleus, des bruns et des noirs crée une surface miroitante où toute orientation vers le bas ou le haut, vers la gauche ou la droite est bannie. On peut dire qu'est posée, là aussi, la base conceptuelle pour la naissance du suprématisme, où il n'y a ni haut ni bas, ni droite ni gauche.

On assiste à la même implosion des limites du tableau dans le rayonnisme abstrait de Natalia Gontcharova. Les rayons opèrent une traversée de la surface plane et s'entrecroisent dans un espace à la fois indéfini et infini. On note, dans le rayonnisme de ce peintre, une propension à un coloris plus voyant, plus rutilant, plus esthétique – qui portait la marque de son ample décorativisme néo-primitiviste.

Il existe relativement peu d'œuvres pneumorayonnistes. Il reste certainement d'autres œuvres à découvrir. En tout cas, Larionov apparaît bien comme un des pères fondateurs de l'abstraction et il est un maillon capital entre Kandinsky et Malévitch, qu'on ne saurait ignorer sans fausser les perspectives.

LE SUPRÉMATISME ET LE GROUPE SUPREMUS

Malévitch

Parmi les grands fondateurs de l'abstraction au xx° siècle (Kandinsky, Larionov, Kupka, Malévitch, Tatline, Mondrian), Malévitch est celui qui aura été le plus loin pour franchir les limites du sans-objet absolu.

Kandinsky, s'il est le premier à avoir mis en avant le caractère autonome de l'espace pictural, sa fonction de créer un monde qui se suffise à lui-même, en est resté philosophiquement à un dualisme symboliste, celui qui divise le monde entre intérieur et extérieur. Kandinsky visualise les « sons intérieurs ». Ses toiles sont toujours la représentation d'une vision « abstraite » parce

qu'il a l'ambition de faire apparaître non l'objet matériel apparent mais son essence spirituelle. Sur ses tableaux il y a toujours trace d'objets et, en cela, Kandinsky est le précurseur de toute une ligne *non-figurative* (non-figuratif s'opposant ici au sans-objet). De plus, dans ses écrits, la symbolique des couleurs est grevée de psychologisme subjectif et culturel. Dans le pneumo-rayonnisme de Larionov, il n'y a certes plus peinture de l'objet mais le point de départ reste tout de même les « choses réelles ».

Quant à Tatline, c'est du sein du matériau en tant que tel que viennent les énergies formelles. Certes, dans l'abstraction tatlinienne, l'objet ne réfère à aucun sens figuratif mais la matérialité, le concret du matériau sont magnifiés.

Si l'on considère maintenant la démarche abstraite de Mondrian, on constate que son abandon progressif de l'objet le conduit à créer un code pictural d'équivalents sémiologiques de cet objet, équivalents qui ont un fonctionnement autonome mais dont le référent reste l'objet concret.

Malévitch, lui, a fait le saut radical dans l'inconnu, dans le Rien, dans le sans-objet total, dans le rythme essentiel du monde, dans le pictural en tant que tel où la lumière n'est plus celle, illusoire, du soleil mais celle du noir et du blanc dont émanent et où reviennent toutes les autres couleurs. « L'intuition est le grain de l'infini; en elle s'éparpillent toutes les formes visibles sur notre globe terrestre. Les formes provenaient de l'énergie intuitive qui vainc l'infini, c'est de cela que proviennent les variétés de formes comme instruments de déplacement. Le globe terrestre n'est rien d'autre qu'une pelote de sagesse intuitive qui doit s'élancer sur les routes de l'infini. "."

Chez Malévitch, pour la première fois dans l'histoire de l'art, il ne s'agit plus, entre le *Quadrangle* noir de 1915 et le *Blanc sur Blanc* de 1918, de la seule élimination de l'objet dans l'art pictural pour créer un nouvel objet; ni du seul subjectivisme de la description du « monde intérieur »; ni du seul purisme de l'établissement d'un code de pures relations plastiques; ni du seul formalisme d'éléments se combinant autarciquement; il s'agit d'une libération du regard

on de faire apparaître non l'objet rent mais son essence spirituelle. Ix il y a toujours trace d'objets et, insky est le précurseur de toute -figurative (non-figuratif s'oppos-objet). De plus, dans ses écrits, des couleurs est grevée de psysubjectif et culturel. Dans le nisme de Larionov, il n'y a certes de l'objet mais le point de départ nême les « choses reelles ».

line, c'est du sein du matériau en le viennent les énergies formelles. abstraction tatlinienne, l'objet ne sens figuratif mais la matérialité, natériau sont magnifiés.

sidère maintenant la démarche Mondrian, on constate que son ressif de l'objet le conduit à créer al d'équivalents sémiologiques de tivalents qui ont un fonctionneme mais dont le référent reste

lui, a fait le saut radical dans s le Rien, dans le sans-objet total, essentiel du monde, dans le picque tel où la lumière n'est plus du soleil mais celle du noir et du anent et où reviennent toutes les rs. « L'intuition est le grain de e s'éparpillent toutes les formes otre globe terrestre. Les formes de l'énergie intuitive qui vainc e cela que proviennent les variécomme instruments de déplacebe terrestre n'est rien d'autre e de sagesse intuitive qui doit is routes de l'infinis. »

ritch, pour la première fois dans art, il ne s'agit plus, entre le *Qua*-le 1915 et le *Blanc sur Blanc* de le élimination de l'objet dans l'art créer un nouvel objet; ni du seul de la description du « monde intéseul purisme de l'établissement pures relations plastiques; ni du le d'éléments se combinant autars'agit d'une libération du regard

en direction de l'être par la mise entre parenthèses de l'étant, selon la formulation postérieure de Heidegger : c'est par « la mise entre parenthèses de l'étant » que le regard est rendu « libre pour l'être 59 ». Là est la révolution copernicienne absolue de Malévitch, une révolution qui précède la phénoménologie heideggerienne : ce n'est pas l'homme qui dispose de la liberté de faire de « petits mondes autonomes », c'est la liberté qui dispose de l'homme. C'est du sein du Rien, du sans-objet, de la vie vivante du monde que part « l'excitation », c'est-à-dire le rythme de cette liberté. Quand Malévitch écrit qu'il a « libéré le Rien », cette « libération de la liberté » n'est-elle pas la vraie abstraction? On voit par là qu'il ne s'agit pas d'une recette picturale de plus mais, comme l'écrit Emmanuel Martineau à propos de Malévitch, d'« une nouvelle spiritualité où l'homme à l'imitation du Rien et du Dieu « non-objectif » apprendrait à devenir lui aussi liberté pure ». Ainsi, en paraphrasant Heidegger, on pourrait dire que l'abstraction « rend le regard libre pour le Rien ».

L'abstraction, à partir de Malévitch, met en question la « préséance du voir », en faisant apparaître que la vision empirique aussi bien que la vision noétique ne sont en réalité que des cécités. L'homme ne voit rien, ne se représente rien : seuls des étants lui apparaissent. Or, c'est précisément ce qui n'apparaît pas, la manifestatio sans forme, sans couleur, la manifestatio infinie que révèle l'abstraction sur la surface plane de la toile ou dans toute organisation pieturale de l'espace. L'opposition donc entre Erscheinung et manifestatio est un des points eruciaux posés par l'abstraction picturale; elle donne un nouveau statut au peintre qui n'est plus seulement un professionnel au savoir-faire habile et ingénieux mais un être spirituel à travers qui passent les énergies du monde, le Rythme sansobjet qui est le seul monde vivant.

Liberté essentielle de l'abstraction, là où il n'y a ni « drames littéraires », ni idéologie, ni surtout Weltanschauung, ni même d'états d'âmes, mais l'enjeu du pictural en tant que tel. Certes, cette démarche de l'inapparent qui se manifeste dans le rythme pictural va à l'encontre de toute la vie dominante qui se

repaît plus facilement d'imagerie et d'hédonisme (ce que Malévitch appelait la « pornographie picturale » 61). Il est certain qu'aujourd'hui l'abstraction connaît à nouveau une ère de semi-clandestinité. Mais cette *Verheimlichung* n'est-elle pas un trait précisément de l'être pictural en retrait, en énigme, en abstrait ? Il n'y a donc aucun pessimisme dans le constat qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'abstraction est en butte à une nouvelle accusation.

L'apparition du Quadrangle noir entouré de blanc (lors de l'exposition 0,10 à Pétrograd, à la toute fin de 1915) marque l'éclipse totale des objets. Pour Malévitch, qui développera sa philosophie dans de nombreux écrits, le seul monde vivant est le monde sans-objet. Affirmant le primat de la cinquième dimension (l'économie), il définira le suprématisme dans ses différents stades, statique et dynamique, comme une manifestation purement (économiquement) picturale de la nature en tant que site de l'être, de la vie, de ce « Rien » que le peintre libère sur la toile. Car l'acte créateur n'est pas mimétique, il est un « acte pur », qui saisit l'excitation universelle du monde, le rythme, là où disparaissent « toutes les représentations figuratives de temps, d'espace » et où ne subsistent que « l'excitation et l'action qu'elle conditionne », excitation sans but. Du Quadrangle (ou Carré noir sur fond blanc) de 1915 au Blanc sur blanc (ou Carré blanc sur fond blanc) de 1918, c'est l'espace du monde qui émerge à travers « le sémaphore de la couleur dans son abîme infini ». Ayant atteint le zéro avec le Carré noir, c'est-à-dire le Rien comme « essence des diversités », « le monde sans-objet », Malévitch explore au-delà du zéro les espaces du Rien.

La non-figuration suprématiste ne reconnaît donc qu'un seul monde, celui de l'abîme de l'être. La non-figuration malévitchienne suppose la destruction radicale du pont que jettent la métaphysique et l'art traditionnels par-dessus le « grand abîme » séparant le monde accessible à la raison d'un monde qui ne le serait pas. C'est la sensation du seul monde réel, le monde sans-objet, qui brûle tous les vestiges de formes dans les deux pôles du suprématisme, le Carré noir et le Carré blanc. Ces deux pôles sont la