

Call for Papers / Appel à Communications:

*Reframing the Enlightenment. Intellectual and political disputes today /
Le défi des Lumières. Enjeux intellectuels et politiques*

Conference of the International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) /
Colloque de la Société internationale d'étude du dix-huitième siècle (SIEDS)

Paris, 10–12 June / juin 2026, Deutsches Historisches Institut Paris, Collège de
France, Maison de la recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Early career scholars in particular are warmly invited to submit paper proposals for this interdisciplinary conference on the current debates surrounding the Enlightenment. The conference will focus on the question of how research into the historical Enlightenment and contemporary references to or critiques of the Enlightenment challenge each other.

Proposals for papers, including a half-page explanation of the topic, a short CV, and assignment to one of the three sections listed below, should be sent to the President of ISECS/SIEDS by **26 October 2025**: daniel.fulda@germanistik.uni.halle.de

Travel and accommodation costs are expected to be covered by the organisers. The conference languages are English and French.

Les chercheurs en début de carrière sont particulièrement invités à soumettre leurs propositions de communications pour ce colloque interdisciplinaire consacré aux débats actuels autour des Lumières. Les travaux se concentreront sur la problématique suivante : comment la recherche sur les Lumières historiques et les références ou critiques contemporaines aux Lumières se remettent-elles mutuellement en question ?

Les propositions de communications, accompagnées d'un argumentaire d'une demi-page, d'un bref CV et de l'inscription de la communication dans l'une des trois sections décrites ci-dessous, doivent être envoyées au président de l'ISECS/SIEDS avant le **26 octobre 2025** : daniel.fulda@germanistik.uni.halle.de

Les frais de déplacement et d'hébergement devraient être pris en charge par les organisateurs. Les langues du colloque sont le français et l'anglais.

Why this conference?

(La version française suit ci-dessous)

Both ISECS and most of its member societies were founded when the Enlightenment movement of the 18th century enjoyed the highest reputation among scholars and perhaps even more so in society: as fighters for freedom of thought and self-determination, as advocates of progress and as pioneers of a democratic society. This of course was a view that experts always knew to be idealising, but it suited the mood of the democratisation push in Western societies and beyond in the last third of the 20th century.

Since around the turn of the millennium, the winds of scholars's and society's favour towards the Enlightenment have changed. Today, it seems that the society that the Enlightenment thinkers envisioned has not been realized. We are still facing fundamental inequalities: namely a power imbalance between the sexes, between elites and the people, between Europeans and the 'rest' of the world. Some exponents of the post-colonial agenda see the Enlightenment, not only in its racial doctrines but also in its standards of rationality, primarily as a justification of European colonial domination and exploitation. On the other side of the political spectrum, the Enlightenment is also criticised by those who see it as an arbitrary destruction of traditions or the self-serving empowerment of a small group of the intellectual elite. The current situation can be summarised in a variation of Jonathan Israel's well-known book title: "Enlightenment contested again".

Anyone studying the 18th century is doubly challenged by this development. Firstly, the research in the 18th century is not unaffected by the respective social conditions. Secondly, the experts of the 18th century are able to substantially contribute to current debates on the role of the Enlightenment in the history of humanity. Organizing a conference, titled "Reframing the Enlightenment / Le défi des Lumières", ISECS is consciously taking on these challenges. This conference reflects the contemporary context in which we conduct our research and takes a well-founded position on the assessment of the Enlightenment in today's debates based on our research. The focus of the contributions should therefore be both on the historical subjects and on the assessment of the Enlightenment in our present day. The aim of the conference is to overcome the too simple positioning oneself either for or against the Enlightenment and to emphasise the complexity of both the Enlightenment as a historical phenomenon and its legacy for the present and the future.

Co-organisers, alongside ISECS (represented by its President Prof. Daniel Fulda, Halle): German Historical Institute Paris (Dr. Christine Zabel); Chaire d'Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle, Collège de France (Prof. Dr. Antoine Lilti); Société Française d'Étude du Dix-huitième Siècle (Prof. Christophe Martin), Bibliothèque Polonaise de Paris (Prof. Dr. Maciej Forycki); Prof. Florence Magnot-Ogilvy (Sorbonne Nouvelle); Prof. Dr. Chunjie Zhang (University of California, Davis)

The conference will focus primarily on the following topics.

1. Social privileges and exclusions: Who makes and benefits from the Enlightenment? Is it a problem that the Enlightenment was mainly designed and carried out by white men and their supporters? Or is that not true at all?
2. How do we negotiate between acknowledging the postcolonial critique and making use of the Enlightenment legacy for the thorny issue of contemporary migration and related human rights? How do we navigate between the request to 'provincialize' Europe and the Enlightenment and the potential to reframe the Enlightenment for greater global justice?
3. Epistemological questions: Was there any enlightenment at all or is it just a retrospective construct, driven by political interests and too willingly supported by research?

Brief explanations of the resulting three sections follow.

I. Did the Enlightenment promote Equality or Elitism?

The Enlightenment is regarded as the foundation of modern, liberal democracy, particularly by the wider public (Pinker), but also by many scholars (Israel, Padgen). The political principles of the revolutionaries in North America and France are not the only ones in mind, but also more general values that were advocated by Enlightenment thinkers in other countries, such as the general gift of reason and the dignity of each individual, equality before the law and religious tolerance. Until the Atlantic revolutions, however, reality had little in common with these ideas, as all European societies of the 18th century were estates-based societies; social inequality, not equality, was a main principle. The estate into which someone was born largely determined their life chances. And what is more, many authors of the Enlightenment cultivated a very elitist habitus and sought the applause of the privileged; they often had nothing but contempt and derision for the uneducated (Lilti). Most Enlightenment protagonists were far from the idea that society could and should be remodelled in such a way that all people could live self-determined lives.

In important respects, so the recently mounting accusation goes, the Enlightenment even reinforced social hierarchies or created new ones. Taking care of public affairs was assigned to men alone, just as Europeans (or at least some of them) saw themselves called upon to civilise the world as a whole. It would therefore not be enough to continue the historical Enlightenment where it had not worked "enough" towards equality. Rather, anthropology and the social vision of the Enlightenment must be fundamentally revised, because they are supposedly characterised by hierarchies that privilege rationality, masculinity, "whiteness" and property (Dhawan).

Enlightenment research can respond to this in different ways. Firstly, this criticism is not always well informed historically. It is often based on a one-sided rationalist image of the

Enlightenment, orientated towards 'great' male thinkers, which has long been outdated in research, and does not do justice to the diversity of positions developed by the enlighteners, from elitist to egalitarian. In addition to differentiation, historicisation is also required: It is hardly possible for authors of the 18th century to do justice to today's ideas of equality and equity; rather, where this is expected, there is a danger of anachronistically distorting the image of the historical Enlightenment. For historical insight does not consist in recognising the present in the past, but in reconstructing the process that took place between the two. What the Enlightenment of the 18th century "achieved" is to be measured by the impulses for change that it gave to the subsequent development, which continues to this day (Robertson).

At one central point, however, it is difficult to relativise the criticism of enlightenment formulated from an ideal of equality. After all, doesn't "enlightenment" always require a disparity between those who are to be enlightened and those who can pursue enlightenment because they are at least a little more enlightened? Emancipation presupposes both an emancipation deficit and an emancipation effort that has at least begun, without which this deficit would not be recognised and could be combated. As much as it would be a reduction to understand enlightenment as an inevitably paternalistic endeavour (and therefore to declare it contradictory), the difference between knowledge and non-knowledge or, to put it more cautiously, more and less knowledge, i.e. a relationship of inequality, is fundamental to it. If this is the case, however, we can ask the egalitarian critics of the Enlightenment the counter-question of whether they are not placing themselves in the position of knowing better and therefore being entitled to criticise.

Consequently, the standard by which the Enlightenment is accused of being stuck in a variety of inequalities also deserves critical reflection (McMahon). Although the ideal of equality enjoys almost self-evident validity in democratic modernity, it itself produces contradictions. Accordingly, there are fierce debates in today's societies about which inequalities should be prioritised: those between men and women, those between the rich North and the global South, or those between the privileged and the disadvantaged within the still relatively prosperous countries in which the Enlightenment of the 18th century emerged?

Possible guiding questions for contributions on this complex of topics are:

- In what form or under what conditions did the enlightenment protagonists accept social inequality? Or did they reject it?
- Is there a connection between the Enlightenment's critique of privilege within European societies and the Europeans' growing sense of superiority over other parts of the world during and after the Enlightenment?
- How participatory or how authoritative was the Enlightenment in its practical realisations? Was the Enlightenment of the 18th century (mostly) an elite endeavour?
- How much "pedagogical authority" is inevitably part of enlightenment, and this not only when children are the addressees? What dangers and opportunities does it harbour?

- How should the academic elites, of which Enlightenment studies are a part, respond to the fact that in Western societies today they are subject to strong political attacks that accuse them of elitist arrogance? How can the claim to generating and imparting knowledge be defended against the accusation that the academic elites are using their enlightened self-image to secure a principally superior position of speaking?
- How must enlightenment be organised today in order to have the greatest possible impact? Which audiences are important and which social groups should be targeted?
- How inclusive are Enlightenment studies? What biases and blind spots result from the fact that they have long been a male and Western-white academic discipline and still are to some extent? Should and can this be counteracted?

Selected Bibliography

- Dhawan, Nikita, ed. *Decolonizing Enlightenment: Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Post-colonial World*. Leverkusen: Budrich, 2014.
- Israel, Jonathan I. *Democratic enlightenment: Philosophy, revolution, and human rights 1750–1790*. Oxford: UP, 2012.
- Lilti, Antoine. *L'héritage des Lumières : ambivalences de la modernité*. Paris: Seuil/Gallimard, 2019.
- McMahon, Darrin M. *Equality: The history of an elusive idea*. New York: Basic Books, 2023.
- Pagden, Anthony. *The Enlightenment and why it still matters*. Oxford: UP, 2013.
- Pinker, Steven. *Enlightenment now: The case for reason, science, humanism, and progress*. London: Penguin, 2019.
- Robertson, Ritchie. *The Enlightenment: The pursuit of happiness 1680–1790*. London: Allen Lane, 2020.

II. Enlightenment, Migration, and Global Justice

“Why Nations Fail?” is the key question raised by two Nobel laureates in economics (2024) in their influential book about power, poverty, and prosperity. These themes have also remained central for postcolonial and poststructuralist critique since the late 1970s. As much as the European eighteenth century was a key historical period in colonial history, the Enlightenment has emerged as a primary intellectual resource as well as a target for postcolonial and decolonial scholarship, revealing Orientalism and misrepresentations of non-European cultures in the Western tradition of thinking and practice. In particular, scholars have contested the question about whether and how the Enlightenment intellectual legacy has ideologically legitimized the enterprise of colonialism and philosophically endorsed Western imperialist expansionism in Africa, Asia, Oceania, and the Americas. For example, Immanuel Kant has been often regarded as the inventor of the Enlightenment idea of race and the founder of racism in modern philosophy and beyond. In a moralizing tone, the “color of reason” seems to adamantly redefine the Enlightenment program of rationalism, universalism, and freedom as logocentrism and Eurocentrism. Democracy seems to be only reserved for the few ruling elites and their allies. At the same time, Kant’s insistence on the universality of ethics, or the metaphysics of morals, has inadvertently provided the philosophical foundation for this criticism.

Moreover, Kant's understanding of teleology in the discourse of race is deeply entwined with the rise of historicism, the teaching of the development of cultures and nations from lower to higher stages. While historicism is inherently associated with eighteenth-century thinkers such as Voltaire or Johann Gottfried Herder, Herder is recognized for his critique of colonial violence, slavery, and hegemony. Yet it is undeniable that historicist thinking has become more prominent through thinkers of the next generations including Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Karl Marx. It still serves as one of the pillars for developmentalist thinking in today's global political economy. Poststructuralist and postcolonial efforts to question the legitimacy of the singularity of origin and historicist hierarchy has theoretically challenged historicism. Facing contemporary crises and warfare, we realize that more things need to be achieved than postmodern deconstruction. Indeed, less-discussed aspects of Enlightenment thinking about ethics, human duties (and rights), climate theory, hospitality, sociability, movement, the soul, and spirituality could be made more fruitful for our contemporary debate on democracy, migration, and justice. The strength and the energy of postcolonial and poststructuralist critique of the Enlightenment in sociohistorical and philosophical-cultural realms could be channeled toward a broader discussion about migration and justice in the global context.

A section of the proposed conference devoted to the questions about migration and justice promises a lively discussion about Enlightenment legacy and contemporary challenges. Key-note speakers for this section could be Lea Ypi, Jonathan Israel, Simon Gikandi, or Felicity Nussbaum.

Selected Bibliography

- Aravamudan, Srinivas. *Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the Novel*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2012.
- . *Tropicopolitans: Colonialism and Agency, 1688-1804*. Durham and London: Duke University Press, 1999.
- Berman, Russell A. *Enlightenment or Empire: Colonial Discourse in German Culture*. Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 1998.
- Bernasconi, Robert. "Who Invented the Concept of Race? Kant's Role in the Enlightenment Construction of Race." In *Race*, edited by Robert Bernasconi, 11-36. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
- Chakrabarty, Dipesh. "Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change." *New Literary History* 43, no. 1 (2012): 1-18.
- . *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
- Eze, Emmanuel Chukwudi. "The Color of Reason: The Idea of Race in Kant's Anthropology." In *Anthropology and the German Enlightenment*, edited by Katherine M. Faull, 200-41. Lewisburg: Bucknell University Press, 1995.
- Flikschuh, Katrin and Lea Ypi, ed. *Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Gikandi, Simon. *Slavery and the Culture of Taste*. Princeton and London: Princeton University Press, 2011.
- Golinski, Jan. *British Weather and the Climate of Enlightenment*. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
- Judy, Ronald. "Kant and the Negro." *Surfaces* 1 (1991): 4-70. <http://philosophy.eserver.org/judy-kant.pdf>.
- Mignolo, Walter. *Local Histories/Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton studies in culture/power/history. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

- Mufti, Aamir R. *Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and the Crisis of Postcolonial Culture*. Princeton and London: Princeton University Press, 2007.
- Muthu, Sankar. *Enlightenment against Empire*. Princeton and London: Princeton University Press, 2003.
- Nussbaum, Felicity A., ed. *The Global Eighteenth Century*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003.
- Ranger, Eric Hobsbawm and Terence, ed. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books, 1993.
- . *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1994.
- Sikka, Sonia. *Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Thomas, Nicholas. *Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific*. Cambridge and London: Harvard University Press, 1991.
- Wallerstein, Immanuel. *European Universalism: the Rhetoric of Power*. New York: New Press, 2006.
- Withers, Charles W. J. *Placing the Enlightenment: Thinking Geographically about the Age of Reason*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007.

III. Did “the Enlightenment” ever exist?

Recently, some scholars have raised doubts about the existence of the Enlightenment. To speak of “the Enlightenment”, they argue, assumes a coherent movement with uniform goals, whereas, in the reality of the 18th century, there were very different and often conflicting ideas of reform that we latecomers summarise with the term “Enlightenment”. We would have to differentiate between countries, languages and denominations, perhaps also between professional groups and genders, and could therefore at best speak of “enlightenments” in the plural (Pocock). Furthermore, it is pointed out that the epochal term “enlightenment” only became common in most languages after the Second World War, fuelled by a new need in Western democracies construing a prehistory that was no longer merely national (Clark). Thus, however, it is non-scientific purposes to which the term owes its career: to speak sympathetically of “the Enlightenment” serves to attach a ‘badge of moral superiority’ and political progressiveness. Consequently, according to Clark, the term with a leading capital can no longer be saved for unbiased scholarly use. On the contrary, it tempts us to anachronistically project political values of our present day or, more precisely, of the liberal West onto the 18th century.

This critique builds on the self-reflection that Enlightenment studies have pursued by researching their own history and the history of the Enlightenment concept and discourse (Ricuperati, Schmale, Coppola, Cronk/Décultot). At the same time, it takes up argumentation techniques of “deconstruction” to give them a conservative twist. Enlightenment studies should not react allergically to this, even if it is attacked, but with a double clarification that is regarding to the socio-political context of our research as well the 18th century’s usage of language: On the one hand, it is important to realise and to make explicit that research does

indeed work in a context in which “Enlightenment” triggers highly positive or negative associations, and that scholar’s work can therefore not be free of political implications, however methodologically sound they may proceed. On the other hand, it is by no means historically certain that the authors retrospectively labelled as enlighteners did not themselves already had an awareness of contributing to a movement that they imagined as the “Enlightenment”, even if they did not always call it that way, as has been customary since the last third of the 20th century. Research into the use of terms, metaphors and images with which the proponents of the Enlightenment identified themselves with like-minded people and opponents alike is still in its infancy. It promises to shed some light on the self-image of the enlighteners and the formation of the Enlightenment as a more or less coherent movement (Edelstein, Fulda).

In the 18th century, the English noun *enlightenment* still meant “religious enlightenment”, but the verb *to enlighten* and the adjective *enlightened* increasingly took on the new secular and reformist meaning. The other European languages often had a much broader Enlightenment vocabulary, but this has only been researched to some extent for German (*aufklären, aufgeklärt, Aufklärung, Aufklärer*) and French (*éclairer, éclairé, lumières, philosophe*). In connection with these key words, we find the assertion early on in what is now known as the Age of Enlightenment that people were living in a new, namely “enlightened age”. As early as 1719, Abbé Dubos spoke of the ‘*lumières que l’esprit Philosophique a répandues sur nôtre siècle*’. Despite their sometimes serious differences, various reform approaches were perceived as part of one movement, even across national borders – for example by Johann Christoph Gottsched. The synthesis of heterogeneity, which some accuse the retrospective talk of “the Enlightenment” of, already took place in the discourse of the historical actors.

On the basis of this debate and state of research, questions such as the following arise:

- What political interests and trends is the study of the Enlightenment subject to, and how do scholarly and political points of view depend on each other?
- How much grounding in historical usage should be demanded of historiographical terms? Does the legitimacy of a term such as “the Enlightenment” depend on its use by historical actors? Assuming that this is not the case, what does the historiographical term gain if it was already in historical use?
- How “elastic” can we imagine the term “Enlightenment” to be? How much difference between its historical and current meanings can the term tolerate?
- What follows from the fact that the key vocabulary of the Enlightenment usually had either a partial or even predominantly religious meaning in terms of its origins? This applies to *enlighten* and *lumières* as well as to *illuminato* (Italian), *ilustrado* (Spanish), *Verlichting* (Dutch), *Просвещение* [Prosveshcheniye] (Russian). Can it be understood as part of the Enlightenment’s strategy of assertion that they appropriated a vocabulary and visual repertoire that was also used elsewhere and in part in an anti-Enlightenment way?

– Why was the Enlightenment vocabulary (and imagery?) so differently developed in different European regions? And what does this tell us about the character or the strengths and weaknesses of the Enlightenment in the different language areas?

Selected Bibliography

Clark, J. C. D. *The Enlightenment. An Idea and its History*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

Coppola, Al. "Enlightenolatry from Peter Gay to Steven Pinker: Mass Marketing Enlightenment and the Thick Eighteenth Century." *The Eighteenth Century* 62 (2021 [2023]), 355–383.

Cronk, Nicholas, Elisabeth Décultot, ed. *Inventions of Enlightenment since 1800. Concepts of Lumières, Enlightenment and Aufklärung*. Liverpool: UP, 2023.

Delon, Michel. "Enlightenment, Representations of." In: *Encyclopedia of the Enlightenment*, ed. by Delon. Vol. 1: A–L. Chicago: Fitzroy Dearborn 2001, 457–462.

Edelstein, Dan. *The Enlightenment. A Genealogy*. Chicago, London: University of Chicago Press, 2010.

Fulda, Daniel: "Identity in Diversity: Programmatic Pictures of the Enlightenment." *Journal for Eighteenth-Century Studies* 45,1 (2022): 43–62.

Mortier, Roland. »Lumière« et »Lumières«, histoire d'une image et d'une idée. In id. *Clartés et ombres du siècle des Lumières. Etudes sur le XVIIIe siècle littéraire*. Geneva: Droz 1969, 13–59.

Pocock, J. G. A. *Barbarism and Religion*, vol. 1: *The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1764*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Ricuperati, Giuseppe, ed. *Historiographie et usages des Lumières*. Berlin: Spitz, 2002.

Schmale, Wolfgang. *Gesellschaftliche Orientierung. Geschichte der »Aufklärung« in der globalen Neuzeit (19. bis 21. Jahrhundert)*. Stuttgart: Steiner, 2021.

Schmidt, James. "Inventing the Enlightenment. Anti-Jacobins, British Hegelians, and the Oxford English Dictionary." *Journal of the History of Ideas* 64 (2003): 421–443.

Pourquoi ce colloque?

Le SIEDS et la plupart de ses sociétés membres ont été fondées alors que, chez les chercheurs et peut-être davantage dans la société en général, la réputation du mouvement des Lumières issu du dix-huitième siècle était à son apogée : les penseurs des Lumières étaient des combattants pour la liberté de pensée et l'autodétermination, des défenseurs du progrès, des pionniers de la société démocratique. Bien entendu, les spécialistes savaient que cette vision des choses était idéalisée, mais elle se prêtait bien à l'essor des démocraties dans les sociétés occidentales et ailleurs, dans le dernier tiers du XXe siècle.

Au tournant du millénaire, cependant, les vents autrefois favorables aux Lumières soufflent dans d'autres directions. Aujourd'hui, on perçoit plus clairement que la société envisagée par les penseurs des Lumières était caractérisée par un certain nombre d'inégalités fondamentales : on remarque notamment un déséquilibre entre les sexes, entre le peuple et les élites, entre l'Europe et le « reste » du monde. Les représentants du discours post-colonial considèrent pour leur part que la pensée des Lumières, non seulement dans ses conceptions des races mais aussi dans sa promotion de la rationalité, sert avant tout à justifier la domination et l'exploitation européennes. De l'autre côté du spectre politique, la pensée des Lumières est également critiquée par ceux qui la voient comme une destruction arbitraire des traditions, ou encore comme l'auto-valorisation égoïste d'une petite élite intellectuelle. La situation actuelle peut être résumée par une variation sur le titre d'un livre bien connu : « Les Lumières contestées de nouveau » (*Enlightenment contested again*).

Cette évolution des choses pose un défi à quiconque étudie le XVIIIe siècle, à au moins deux titres. Premièrement, parce que cela concerne les conditions contemporaines de la recherche et son écho potentiel dans le grand public. Deuxièmement, parce que les spécialistes du XVIIIe siècle sont en mesure de contribuer de manière substantielle aux débats actuels autour du rôle des Lumières dans l'histoire de l'humanité. En organisant le colloque « Reframing the Enlightenment / Le défi des Lumières », la SIEDS souhaite répondre à ce double défi. L'enjeu est de réfléchir au contexte contemporain dans lequel nous effectuons nos recherches, et de prendre une position éclairée et documentée face aux représentations des Lumières dans les débats d'aujourd'hui. Les contributions devraient donc s'attarder à la fois aux objets historiques et à la compréhension des Lumières au présent. L'objectif du colloque est de dépasser l'alternative simpliste consistant à se positionner pour ou contre les Lumières, en mettant à la fois l'accent sur la complexité des Lumières historiques, et sur leurs héritages au présent et au futur.

Co-organisateurs, avec la SIEDS (représentée par son Président, Prof. Daniel Fulda, Halle): Institut historique allemand, Paris (Dr. Christine Zabel); Chaire d'Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle, Collège de France (Prof. Dr. Antoine Lilti); Société française d'étude du dix-huitième siècle (Prof. Christophe Martin); Bibliothèque Polonaise de Paris (Prof. Dr. Maciej Forycki); Prof. Florence Magnot-Ogilvy (Sorbonne Nouvelle); Prof. Dr. Chunjie Zhang (University of California, Davis)

Le colloque s'intéressera principalement aux questions suivantes.

1. Privilèges sociaux et exclusions : Qui profite des Lumières ? Est-ce un problème qu'elles aient surtout été portées par de vieux hommes blancs ? Ou cela n'est-il pas vrai du tout ?
2. Comment concilier la reconnaissance de la critique postcoloniale et l'exploitation de l'héritage des Lumières pour l'épineuse question des migrations contemporaines et des droits humains qui y sont liés ? Comment naviguer entre la demande de « provincialisation » de l'Europe et des Lumières et la possibilité de recadrer les Lumières pour une plus grande justice mondiale ?
3. Questions épistémologiques : Les Lumières ont-elles réellement existé, ou ne furent-elles qu'une construction rétrospective, motivée par des intérêts politiques et trop volontiers soutenue par la recherche ?

Le colloque se divisera ainsi en trois sections, brièvement décrites ci-dessous.

I. Les Lumières ont-elles fait la promotion de l'égalité ou de l'élitisme ?

Les Lumières sont considérées comme le fondement de la démocratie moderne et libérale, particulièrement dans le grand public (Pinker), mais aussi par plusieurs chercheurs (Israel, Padgen). Songeons non seulement aux principes politiques des révolutionnaires en Amérique du Nord et en France, mais plus généralement aux valeurs défendues par les penseurs des Lumières dans d'autres pays, telles que le don de la raison, la dignité de l'individu, l'égalité devant la loi ou encore la tolérance religieuse. Cependant, avant les révolutions de part et d'autre de l'Atlantique, la réalité avait peu à voir avec ces idées, toutes les sociétés européennes étant fondées sur les ordres et la hiérarchie, c'est-à-dire non sur un principe d'égalité, mais plutôt d'inégalité sociale. L'ordre social dans lequel une personne naissait déterminait pour une large part ses chances dans la vie. Au surplus, plusieurs auteurs des Lumières cultivaient des habitus très élitistes, cherchant l'approbation des privilégiés et n'éprouvant le plus souvent que du mépris ou de la dérision envers les gens peu éduqués (Lilti). La plupart des protagonistes des Lumières semblaient ainsi très éloignés de l'idée suivant laquelle la société pouvait, et devait, être reconstruite afin que chacun puisse vivre une vie autodéterminée.

On accuse de plus en plus les Lumières, à bien des égards, d'avoir renforcé les hiérarchies sociales, voire d'en avoir créé de nouvelles. La gestion des affaires publiques était assignée seulement aux hommes, alors que les européens (ou du moins certains d'entre eux) se sentaient appelés à civiliser le monde dans son ensemble. Suivant cette perspective, la représentation historiquement acceptée des Lumières ne serait plus adéquate, ayant négligé sous plusieurs aspects l'idée d'égalité. L'anthropologie et la vision sociale des Lumières devraient

ainsi être entièrement revues, dans la mesure où elles auraient été caractérisées par des hiérarchies privilégiant la rationalité, la masculinité, la « blanchité » et la propriété (Dhawan).

La recherche dix-huitiémiste peut répondre à cela de diverses manières. En premier lieu, ces critiques s'adossent souvent à une version lacunaire de l'histoire des Lumières, une représentation rationaliste, unidimensionnelle et orientée autour des « grands » penseurs masculins. Les chercheurs considèrent depuis longtemps cette perception comme dépassée, car elle néglige la diversité des positions développées par les penseurs des Lumières, qui varient de l'élitisme jusqu'à l'égalitarisme. Il est par ailleurs nécessaire de tenir compte du contexte historique. Il n'aurait pas été possible, pour les auteurs du XVIIIe siècle, de rendre justice aux idées d'équité et d'égalité telles que nous les concevons aujourd'hui, de sorte qu'il est anachronique de critiquer les Lumières à l'aune de ces valeurs actuelles. La connaissance historique ne consiste pas à reconnaître le présent dans le passé, mais à reconstruire le chemin qui relie l'un à l'autre. Ce que les Lumières du XVIIIe siècle ont « accompli » se mesure par les impulsions de changement qu'elles ont données à la postérité, et qui se prolongent encore aujourd'hui (Robertson).

Il importe cependant de considérer qu'il est difficile de relativiser les critiques des Lumières qui s'appuient sur un idéal d'égalité. Après tout, l'idée même « d'éclairer » n'implique-t-elle pas nécessairement une disparité entre les personnes à éclairer, et celles qui portent en elles un peu plus de lumière ? L'émancipation présuppose un déficit de liberté, ainsi qu'un effort d'émancipation déjà amorcé, sans lequel ce déficit ne pourrait être reconnu, ni combattu. Bien qu'il serait réducteur de comprendre les Lumières comme une démarche inévitablement paternaliste (et ainsi la déclarer comme contradictoire), la différence entre savoir et non-savoir (ou, formulé plus prudemment, entre différents degrés de connaissance), c'est-à-dire un rapport inégalitaire, en constitue un élément fondamental. Si tel est le cas, on pourrait dès lors retourner la question aux critiques des Lumières, en leur demandant si elles ne se permettraient de critiquer que parce qu'elles se mettent elles-mêmes dans une position de supériorité.

Conséquemment, l'idéal au fondement de l'accusation selon laquelle les Lumières sont aux prises avec une variété d'inégalités mérite également une réflexion critique (McMahon). En effet, bien que l'idéal d'égalité soit perçu comme une quasi-évidence dans la modernité démocratique, il est lui-même source de contradictions. En témoignent les vifs débats dans les sociétés d'aujourd'hui, à savoir quelles inégalités devraient être priorisées : celles entre les hommes et les femmes, entre les riches sociétés du Nord et celles du Sud, ou encore entre les privilégiés et les marginalisés dans les pays, encore relativement prospères, où les Lumières ont émergé.

Les contributions autour de ces enjeux pourraient notamment aborder les questions suivantes :

– Sous quelle forme, ou selon quelles conditions, les protagonistes des Lumières ont-ils accepté, ou rejeté, les inégalités sociales ?

- Y a-t-il un lien entre la critique des privilèges dans les sociétés européennes formulée par les Lumières, et le sentiment de supériorité des européens par rapport à d'autres parties du monde, qui se développe pendant et après le XVIIIe siècle ?
- Dans quelle mesure les Lumières ont-elles été participatives ou autoritaires dans leurs réalisations pratiques ? Les Lumières étaient-elles (surtout) l'œuvre des élites ?
- Quelle part « d'autorité pédagogique » les Lumières comprennent-elles inévitablement, non seulement à l'égard des enfants mais de manière générale ? Quels en sont les dangers, les bénéfices potentiels ?
- Comment la recherche universitaire, dont fait partie l'étude des Lumières, peut-elle réagir aux fortes attaques politiques dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, qui l'accusent d'arrogance élitiste ? Comment défendre la volonté de générer et de transmettre la connaissance contre l'accusation suivant laquelle les élites universitaires projettent une image de supériorité intellectuelle pour se donner une position discursive avantageuse ?
- Comment les Lumières devraient-elles être organisées afin d'avoir le plus grand impact possible dans le monde d'aujourd'hui ? Quels sont les publics importants, les groupes sociaux à viser ?
- Dans quelle mesure l'étude des Lumières est-elle inclusive ? Quels sont les préjugés et les angles morts résultant du fait que ce champ d'étude a longtemps été majoritairement masculin et occidental, et l'est encore à bien des égards ? Est-il possible de rectifier la situation ?

Bibliographie sélective

- Dhawan, Nikita, ed. *Decolonizing Enlightenment: Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Post-colonial World*. Leverkusen: Budrich, 2014.
- Israel, Jonathan I. *Democratic enlightenment: Philosophy, revolution, and human rights 1750–1790*. Oxford: UP, 2012.
- Lilti, Antoine. *L'héritage des Lumières : ambivalences de la modernité*. Paris: Seuil/Gallimard, 2019.
- McMahon, Darrin M. *Equality: The history of an elusive idea*. New York: Basic Books, 2023.
- Pagden, Anthony. *The Enlightenment and why it still matters*. Oxford: UP, 2013.
- Pinker, Steven. *Enlightenment now: The case for reason, science, humanism, and progress*. London: Penguin, 2019.
- Robertson, Ritchie. *The Enlightenment: The pursuit of happiness 1680–1790*. London: Allen Lane, 2020.

II. Les Lumières, la migration et la justice globale

« Pourquoi les nations échouent-elles ? » C'est la grande question que posent deux lauréats du Nobel en économie (2024) dans leur influent livre sur le pouvoir, la pauvreté et la prospérité. Depuis la fin des années 1970, ces thèmes sont également au cœur de la critique post-coloniale et poststructuraliste. Alors que le XVIIIe siècle européen est une période charnière dans l'histoire coloniale, les Lumières sont devenues une ressource intellectuelle importante, aussi bien qu'une cible, pour les études postcoloniales et décoloniales, qui ont mis en évidence l'orientalisme et les inexactitudes de la représentation des cultures non-européennes

dans la tradition intellectuelle occidentale. En particulier, les chercheurs ont interrogé l'héritage intellectuel des Lumières, à savoir comment, et dans quelle mesure, il a pu légitimer la démarche colonialiste et donner une caution philosophique à l'expansionnisme occidental et impérialiste en Afrique, en Asie, en Océanie et dans les Amériques. Emmanuel Kant, par exemple, a souvent été considéré comme l'inventeur de l'idée de race dans la pensée des Lumières et, à ce titre, comme le fondateur du racisme dans la philosophie moderne. Avec un ton moralisateur, la « couleur de la raison » semble catégoriquement redéfinir le programme des Lumières, passant de la rationalité, de l'universalisme et de la liberté au logocentrisme et à l'eurocentrisme. La démocratie, dès lors, ne semble réservée qu'aux élites dirigeantes et à leurs alliés. En même temps, l'insistance de Kant sur l'universalité de l'éthique, ou sur la métaphysique de la morale, a par inadvertance établi les bases philosophiques de cette critique.

De plus, chez Kant, la compréhension de la téléologie dans le discours sur la race est intimement liée à la montée de l'historicisme, soit l'enseignement du développement des cultures et des nations d'un stade inférieur à un stade supérieur. Alors que l'historicisme est généralement associé à des penseurs du XVIIIe siècle tels que Voltaire ou Johann Gottfried Herder, ce dernier est aussi connu pour sa critique de la violence coloniale, de l'esclavage et de l'hégémonie. Il est toutefois indéniable que la pensée historiciste a gagné en importance à travers les penseurs des générations qui ont suivies, dont Georg Wilhelm Friedrich Hegel et Karl Marx. Encore à ce jour, elle constitue l'un des piliers de la pensée développementaliste qui caractérise l'économie politique à travers le monde. Les remises en question de la singularité des origines et de la hiérarchie historiciste par le poststructuralisme et le postcolonialisme posent un défi théorique à l'historicisme. Face aux défis et aux guerres contemporaines, nous réalisons qu'il y a encore des choses que nous devons accomplir, par-delà la déconstruction postmoderne. En effet, des aspects parfois négligés de la pensée des Lumières, concernant l'éthique, les devoirs (et les droits) humains, la théorie des climats, l'hospitalité, la sociabilité, le mouvement, l'âme et la spiritualité sont susceptibles de contribuer aux débats contemporains sur la démocratie, la migration et la justice. La force et l'énergie de la critique poststructuraliste et postcoloniale des Lumières dans les champs sociohistorique, philosophique et culturel pourraient être mobilisées dans une discussion plus large sur la migration et la justice dans un contexte mondial.

Les thèmes de la migration et de la justice abordés dans cette section devraient susciter de vives discussions sur l'héritage des Lumières et les défis de notre temps. Les conférenciers invités pour cette section pourraient être Lea Ypi, Jonathan Israel, Simon Gikandi ou Felicity Nussbaum.

Bibliographie sélective

Aravamudan, Srinivas. *Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the Novel*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2012.

———. *Tropicopolitans: Colonialism and Agency, 1688-1804*. Durham and London: Duke University Press, 1999.

Berman, Russell A. *Enlightenment or Empire: Colonial Discourse in German Culture*. Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 1998.

- Bernasconi, Robert. "Who Invented the Concept of Race? Kant's Role in the Enlightenment Construction of Race." In *Race*, edited by Robert Bernasconi, 11-36. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
- Chakrabarty, Dipesh. "Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change." *New Literary History* 43, no. 1 (2012): 1-18.
- . *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
- Eze, Emmanuel Chukwudi. "The Color of Reason: The Idea of Race in Kant's Anthropology." In *Anthropology and the German Enlightenment*, edited by Katherine M. Faull, 200-41. Lewisburg: Bucknell University Press, 1995.
- Flikschuh, Katrin and Lea Ypi, ed. *Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Gikandi, Simon. *Slavery and the Culture of Taste*. Princeton and London: Princeton University Press, 2011.
- Golinski, Jan. *British Weather and the Climate of Enlightenment*. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
- Judy, Ronald. "Kant and the Negro." *Surfaces* 1 (1991): 4-70. <http://philosophy.eserver.org/judy-kant.pdf>.
- Mignolo, Walter. *Local Histories/Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton studies in culture/power/history. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
- Mufti, Aamir R. *Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and the Crisis of Postcolonial Culture*. Princeton and London: Princeton University Press, 2007.
- Muthu, Sankar. *Enlightenment against Empire*. Princeton and London: Princeton University Press, 2003.
- Nussbaum, Felicity A., ed. *The Global Eighteenth Century*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003.
- Ranger, Eric Hobsbawm and Terence, ed. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books, 1993.
- . *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1994.
- Sikka, Sonia. *Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Thomas, Nicholas. *Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific*. Cambridge and London: Harvard University Press, 1991.
- Wallerstein, Immanuel. *European Universalism: the Rhetoric of Power*. New York: New Press, 2006.
- Withers, Charles W. J. *Placing the Enlightenment: Thinking Geographically about the Age of Reason*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007.

III. « Les Lumières » ont-elles vraiment existé ?

Des chercheurs ont récemment émis des doutes sur l'existence des Lumières. Parler de « Lumières », avancent-ils, présuppose un mouvement cohérent qui tend vers des objectifs communs, alors que dans les faits, le XVIIIe siècle fut le théâtre d'idées réformatrices très différentes, souvent même discordantes, que la postérité aurait résumé sous le terme « Lumières ». Suivant cette perspective, il faudrait différencier les discours selon les pays, les langues, les dénominations, et sans doute aussi selon les corps professionnels et selon les genres, de sorte que nous ne pourrions, au mieux, parler que de « lumières » multiples

(Pocock). De plus, le terme historique « Lumières » n'est devenu commun dans la plupart des langues qu'après la Seconde Guerre mondiale, répondant au besoin des démocraties occidentales de construire une préhistoire qui dépasse les cadres nationaux (Clark). Cependant, le terme doit une large part de sa fortune à son utilisation non-scientifique : parler avec bienveillance de « Lumières » peut agir comme un « symbole de supériorité morale », de progressisme politique. Aussi, selon Clark, l'usage de ce terme, orné d'une majuscule, ne peut plus être destiné à une science qui se veut neutre et impartiale. Au contraire, il nous soumet à la tentation de projeter anachroniquement sur le XVIIIe siècle les valeurs politiques du temps présent, plus précisément celles du libéralisme occidental.

Cette critique s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement d'autoréflexion mené par la recherche dix-huitiémiste sur sa propre historicité, sur l'histoire et les discours autour du concept de Lumières (Ricuperati, Schmale, Coppola, Cronk/Décultot). Cependant, elle reprend également les techniques argumentatives de la « déconstruction » pour se donner une tournure conservatrice. La recherche dix-huitiémiste, même si elle se sent attaquée, ne devrait pas avoir une réaction allergique à ce phénomène, mais apporter une double clarification, qui concerne le contexte sociopolitique de la recherche ainsi que l'usage du langage au XVIIIe siècle. D'une part, il est important de réaliser, et d'explicitier, que la recherche s'inscrit effectivement dans un contexte où le terme « Lumières » suscite des associations hautement positives ou négatives, de sorte que le travail du chercheur, quelque soit la qualité méthodologique de la démarche, ne saurait faire abstraction des enjeux politiques. Il n'y a, d'autre part, aucune certitude historique selon laquelle les auteurs rétrospectivement désignés comme représentants des Lumières ne se soient eux-mêmes perçus comme contribuant à un mouvement qu'ils auraient pu nommer « les Lumières », même s'ils ne le nommaient pas toujours ainsi. La recherche sur les termes, les images et les métaphores utilisées par les protagonistes des Lumières pour s'identifier auprès de leurs confrères, ou face à leurs adversaires, pose encore ses premiers jalons. À terme, elle devrait permettre de jeter un nouvel éclairage sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et sur le développement, qu'il soit plus ou moins cohérent, du mouvement des Lumières (Edelstein, Fulda).

Au XVIIIe siècle, le substantif anglais *enlightenment* renvoie encore au sens religieux (*religious enlightenment*), mais le verbe *to enlighten* et l'adjectif *enlightened* acquièrent graduellement un nouveau sens laïc et réformiste. Plusieurs autres langues européennes avaient un vocabulaire plus développé autour des Lumières, mais la recherche s'est surtout intéressée aux cas de l'allemand (*aufklären*, *aufgeklärt*, *Aufklärung*, *Aufklärer*) et du français (*éclairer*, *éclairé*, *lumières*, *philosophe*). Très tôt dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'âge des Lumières, et parallèlement à l'émergence de ces mots, on retrouve l'idée suivant laquelle les gens vivent dans un temps nouveau, un âge « éclairé ». Déjà, en 1719, l'abbé Dubos évoquait les « lumieres que l'esprit Philosophique a répandues sur nôtre siècle ». Malgré des différences parfois importantes, des approches réformatrices variées étaient perçues comme faisant partie d'un même mouvement, qui dépassait même les frontières nationales, par exemple chez Johann Christoph Gottsched. La synthèse d'éléments hétérogènes, dont

on accuse le discours rétrospectif sur les Lumières, était en fait déjà présente dans le discours des acteurs de l'époque.

La recherche et les débats sur ces enjeux font notamment émerger les questions suivantes :

- À quels intérêts et tendances politiques l'étude des Lumières est-elle confrontée ? Dans quelle mesure les points de vue politique et scientifique dépendent-ils l'un de l'autre ?
- Quel degré d'enracinement dans l'usage historique est-il souhaitable pour les termes historiographiques ? La légitimité d'une expression comme « les Lumières » dépend-elle de son utilisation par les acteurs de l'histoire ? En présumant que ce ne soit pas le cas, quels seraient les bénéfices conférés au terme historique par son usage dans la période elle-même ?
- À quel point le concept de « Lumières » peut-il être « élastique » ? Quelle marge entre le sens actuel et le sens historique du terme est-elle tolérable ?
- Comment envisager le fait que le vocabulaire clé des Lumières dérive de termes dont le sens à l'origine était partiellement, voire principalement religieux ? Cela s'applique autant à *enlighten* et à *lumières* qu'à *illuminato* (italien), *ilustrado* (espagnol), *Verlichting* (néerlandais) ou *Просвещение* [Prosveshcheniye] (russe). Cette appropriation d'un vocabulaire et d'un répertoire visuel utilisés dans d'autres sphères, et en partie contre les Lumières elles-mêmes, peut-elle être comprise comme partie intégrante de la stratégie discursive des Lumières ?
- Pourquoi le vocabulaire (et l'imaginaire) des Lumières s'est-il développé de manière si divergente dans différentes régions de l'Europe ? Qu'est-ce que cela révèle-t-il à propos du caractère, des forces et des lacunes des Lumières dans les différentes sphères linguistiques ?

Bibliographie sélective

- Clark, J. C. D. *The Enlightenment. An Idea and its History*. Oxford: Oxford University Press, 2024.
- Coppola, Al. "Enlightenolatry from Peter Gay to Steven Pinker: Mass Marketing Enlightenment and the Thick Eighteenth Century." *The Eighteenth Century* 62 (2021 [2023]), 355–383.
- Cronk, Nicholas, Elisabeth Décultot, ed. *Inventions of Enlightenment since 1800. Concepts of Lumières, Enlightenment and Aufklärung*. Liverpool: UP, 2023.
- Delon, Michel. "Enlightenment, Representations of." In: *Encyclopedia of the Enlightenment*, ed. by Delon. Vol. 1: A–L. Chicago: Fitzroy Dearborn 2001, 457–462.
- Edelstein, Dan. *The Enlightenment. A Genealogy*. Chicago, London: University of Chicago Press, 2010.
- Fulda, Daniel. "Identity in Diversity: Programmatic Pictures of the Enlightenment." *Journal for Eighteenth-Century Studies* 45,1 (2022): 43–62.
- Mortier, Roland. « Lumière » et « Lumières », histoire d'une image et d'une idée. In id. *Clartés et ombres du siècle des Lumières. Etudes sur le XVIIIe siècle littéraire*. Geneva: Droz 1969, 13–59.
- Pocock, J. G. A. *Barbarism and Religion*, vol. 1: *The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1764*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Ricuperati, Giuseppe, ed. *Historiographie et usages des Lumières*. Berlin: Spitz, 2002.
- Schmale, Wolfgang. *Gesellschaftliche Orientierung. Geschichte der »Aufklärung« in der globalen Neuzeit (19. bis 21. Jahrhundert)*. Stuttgart: Steiner, 2021.
- Schmidt, James. "Inventing the Enlightenment. Anti-Jacobins, British Hegelians, and the Oxford English Dictionary." *Journal of the History of Ideas* 64 (2003): 421–443.