PHI4047 Philosophie sociale
Hiver 2015
Lundi 14.00-17.00 / Local XXXX
Professeur Vincent Guillin
Bureau W-5465 / Tél. : 514-987-3000 Ext. : 5393
guillin.vincent_philippe@uqam.ca
Heure de réception : le lundi de 17.30 à 19.00
ou sur rv.

> « Il y a d'une part la philosophie idéaliste qui énonce des vérités sur l'Homme et d'autre part la carte de la tuberculose dans Paris qui dit comment les hommes meurent » (Paul Nizan, *Les Chiens de garde* [1932], Paris : Maspero, 1971, 15).
>
> « la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère » (Georges Canguilhem, *Le Normal et le pathologique*, Paris : PUF, 1994, introduction, 7).

A / Description de l'annuaire :
Introduction à l'étude des problèmes philosophiques caractéristiques de la société civile. Le cours pourra porter, entre autres questions, sur la genèse du concept de société civile, sur la nature du lien social, sur l'organisation sociale et la division du travail, sur la place de la religion dans les sociétés modernes, sur la question de l'aliénation, de la soumission à l'autorité et du conformisme, sur la justice sociale, sur les rapports de genre, sur la gestion des risques, sur les discriminations, les luttes collectives et les revendications identitaires, etc. Ce cours «interdisciplinaire» est reconnu comme cours optionnel sous les deux sigles PHI4047 - Philosophie sociale et SOC4047 - Philosophie sociale, dans les deux baccalauréats en philosophie et en sociologie.

B / Description spécifique et objectifs du cours :
Comme la publication de plusieurs ouvrages récents l'indique (Axel Honneth, *La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique*, 2008 ; Franck Fischbach, *Manifeste pour une philosophie sociale*, 2009), on assiste aujourd'hui à un renouveau d'intérêt pour ce qu'on appelle la « philosophie sociale ». Mais que faut-il entendre exactement par « philosophie sociale » ? En effet, cette expression un peu vague ne semble pas correspondre à l'un de ces domaines nettement définis de la réflexion philosophique que sont l'ontologie, l'esthétique ou la philosophie du langage. S'il faut comprendre « philosophie sociale » comme « philosophie de la société », ne doit-on pas craindre qu'elle se résume à n'être qu'un doublet appauvri des sciences sociales, une sorte d'improvisation libre et dilettante sur le thème de la société ? S'il faut interpréter le « social » de « philosophie sociale » comme celui d' « assistante sociale » ou de « travail social », doit-on se résoudre à n'y voir qu'un discours qui aurait certes le mérite de dénoncer les différents maux qui affligent les sociétés existantes mais qui, comme bien des discours, serait dépourvu de toute efficacité pratique ?

Pour échapper à ce dilemme, le cours se propose d'explorer la manière dont les dimensions sociales de certains phénomènes (comme le travail, l'échange, le suicide, la foi religieuse, l'obéissance, la violence, la domination coloniale, ou la justice) peuvent constituer les objets d'une réflexion philosophique authentique qui s'articule autour d'une double interrogation, à la fois *théorique* (comment pouvons-nous connaître les phénomènes sociaux ? quelles méthodes sont les plus appropriées pour nous éclairer sur leur nature et leurs lois ?) et *pratique* (sommes-nous capables de modifier le cours de ces phénomènes sociaux ? Si c'est le cas, quelles valeurs doivent nous guider dans nos tentatives de transformation du monde social ?). C'est donc à la *possibilité*, à la *nature* et aux *applications possibles* de la connaissance du social que nous nous intéresserons dans ce cours.

Après une séance introductive, le cours s'organisera en fonction de quatre grandes thématiques : « *Qu'est-ce que la société civile ?* », « *La connaissance du social* », « *Expliquer l'inexplicable* » et « *Transformer la société* ». Les séances 2 et 3 procéderont à une généalogie historique et intellectuelle de la notion de « société civile » et y situeront le développement caractéristique de la modernité qu'est la division du travail. Les séances 4 à 6 passeront en revue certaines approches classiquement mises en œuvre dans l'étude des phénomènes sociaux et en analyseront les aspects épistémologiques et éthiques (Les actions des individus résultent-elles de motivations ou d'intentions personnelles ou de causes sociales plus profondes ? Comment la foi religieuse en l'existence d'un autre monde peut-elle déterminer notre comportement ici-bas ? Peut-on avoir

recours à des procédures expérimentales pour expliquer les phénomènes sociaux et dans quelle mesure est-ce licite ?). Les séances 7 à 10 étudieront en détail les explications avancées pour des phénomènes sociaux qui semblent, par leur caractère extrême ou leur complexité, excéder le cadre même d'une explication rationnelle (Quelles peuvent être les causes de la criminalité ? Quels sont les liens entre religion et démocratie ? Comment expliquer que, pendant la Seconde guerre mondiale, des hommes ordinaires se soient transformés en bourreaux ? Quels sont les mécanismes de l'aliénation coloniale ?). Les séances 11 à 13 s'intéresseront aux différentes façons de concevoir l'articulation de la théorie et de la pratique quand se trouve posée la question de l'intervention politique et sociale (Comment convaincre une population d'adopter tel ou tel mode de vie pour son propre bien ? L'idée de justice sociale a-t-elle vraiment un sens ? Que faire quand un pouvoir légitime refuse d'entendre les revendications de la population qui l'a élu ?).

Au terme de cet enseignement, les étudiants devront être capables **1)** d'exposer de manière claire et informée un certain nombre des problèmes philosophiques soulevés par la connaissance du social (l'opposition entre individualisme et holisme, les différences entre explications structurelles et explications intentionnelles, la place et les limites de l'expérimentation en science sociale, etc.), **2)** d'illustrer de manière précise et à l'aide d'exemples concrets les formes que peut prendre cette connaissance du social et **3)** de se prononcer sur les différentes façons dont notre connaissance du social peut ou doit conditionner les transformations de la société.

C / Méthodologie :

Le cours se déroulera principalement sous la forme d'exposés magistraux délivrés par l'enseignant, complétés par des discussions avec le groupe sur des points précis abordés en classe ou à l'occasion des lectures. Les étudiants sont vivement encouragés à faire part de leurs remarques, commentaires ou objections au fil du cours. Le plan du cours, les présentations *power point* et les différents documents distribués en classe seront mis à disposition sur un module *moodle* spécifique.

Important : parce que ce cours a pour ambition de favoriser une réflexion philosophique sur des questions sociales et que cette réflexion ne sera pertinente que si elle est proprement informée, il est attendu des étudiants qu'ils soient capables d'*assimiler une quantité parfois substantielle de littérature de différents ordres* (philosophique, méthodologique, sociologique, psychologique, économique, historique, etc.) et de *la synthétiser pour eux-mêmes*. La capacité à procéder à *une lecture suivie et critique* du matériau étudié est la condition nécessaire pour profiter pleinement de ce cours.

Vous trouverez en ligne sur le site web du Département de philosophie de l'UQÀM des documents qui vous aideront à organiser votre travail et à formater vos devoirs en fonction des règles en vigueur : http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/docs_dept.php

D/ Proposition d'évaluation :

L'évaluation de l'enseignement pourrait se baser sur: 1/ **10 courts tests de contrôle des lectures** (réalisés sur *Moodle* à partir de la semaine 4) 2/ **une explication de texte court** (à rendre en classe le 23 février 2015 ; de 8 à 10 pages, double interligne, avec une police en point 12) ; 3/ **un examen de fin de session** réalisé en classe à la dernière séance du cours et constitué d'une série **questions à développement long portant sur le matériel couvert précédemment** (20 avril 2015 ; *NB* : le recueil de textes sera autorisé, mais pas les notes de cours).

Une initiation à l'explication de texte court sera organisée au cours de la **séance 3**, à partir du texte de Ferguson.

La note finale résultera de la pondération suivante : 1) tests de contrôle des lectures, **20%** (2% pour chaque test) ; 2) explication de texte court, **30%** ; 3) examen de fin de session, **50%**.

Aucun retard ne sera toléré pour le rendu des travaux, à moins d'un motif médical dûment justifié ou d'une entente préalable avec l'enseignant ; le cas échéant, une pénalité de 2% par jour ouvrable sur la note finale sera appliquée.

E/ Barème des notes :

A+	4.3	90-100
A	4.0	85-89
A-	3.7	80-84
B+	3.3	77-79
B	3.0	73-76
B-	2.7	70-72
C+	2.3	65-69
C	2.0	60-64
C-	1.7	57-59
D+	1.3	54-56
D	1.0	50-53
E	0.0	moins de 50

F/ Textes :
Il est requis de l'étudiant qu'il effectue les lectures obligatoires pour chaque séance (en général, un ou plusieurs chapitres d'une œuvre) dont les références précises sont indiquées dans le programme détaillé du cours. Tous les ouvrages dont sont tirés les lectures obligatoires seront mis en réserve à la Bibliothèque centrale de l'UQAM. Des lectures complémentaires seront aussi suggérées pour chaque séance.

G/ Plagiat :
Vu l'ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre institution que dans les autres universités, l'UQAM a modifié son Règlement n° 18 sur les « Infractions de nature académique ». Ce dernier s'articule autour d'une philosophie institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, auto-plagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création de faux document, etc. Ainsi, tous les étudiants se doivent de respecter les politiques et règlements de l'Université du Québec à Montréal. Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement no 18 sur les infractions de nature académique qui se trouve à l'adresse suivante:
http://www.instances.uqam.ca/reglements/REGLEMENT_NO_18.pd

H/ Programme détaillé :

Date	Thème	Lectures obligatoires
Semaine 1 (12/01/15)	Introduction : Qu'est-ce que la philosophie sociale ?	
Semaine 2 (19/01/15)	Qu'est-ce que la société civile ? (I) Genèse et analyse d'une catégorie.	P. Raynaud, « société civile »
Semaine 3 (26/01/15)	Qu'est-ce que la société civile ? (II) De la division du travail.	A. Ferguson, *Essai sur l'histoire de la société civile* **Séance d'initiation à l'explication de texte court**
Semaine 4 (02/02/15)	La connaissance du social (I) : Le suicide, phénomène social ?	E. Durkheim, *Le Suicide*
Semaine 5 (09/02/15)	La connaissance du social (II) : Éthique protestante et esprit du capitalisme.	M. Weber, *L'Éthique protestante*
Semaine 6 (16/02/15)	La connaissance du social (III) : La soumission à l'autorité.	S. Milgram, *Soumission à l'Autorité* A. Somat & A. Cerclé, *Psychologie sociale*
Semaine7 (23/02/15)	Expliquer l'inexplicable (I) : Corrélations fallacieuses et causalités intrigantes	S. Levit & S. Dubner, *Freakonomics* **Remise de l'explication de texte court**
Semaine 8 (02/03/15)	**Semaine de lecture**	
Semaine 9 (09/03/15)	Expliquer l'inexplicable (II) : Démocratie et religion	A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*
Semaine 10 (16/03/15)	Expliquer l'inexplicable (III) : Les bourreaux ordinaires.	C. Browning, *Des Hommes ordinaires*
Semaine 11 (23/03/15)	Expliquer l'inexplicable (IV) : De l'aliénation coloniale	F. Fanon, *Peau noire, masques blancs* A. Memmi, *Portrait du colonisé*
Semaine 12 (30/03/15)	Transformer la société (I) : Forcer les gens à être heureux? Le paternalisme libéral.	R. H. Thaler & C. S. Sunstein, *Nudge*
Semaine 13 (XXXX)	Transformer la société (II) : La justice sociale.	Aristote, *Éthique à Nicomaque*, V F. A. Hayek, *Droit, législation et liberté*
Semaine 14 (13/04/15)	Transformer la société (IV) : La désobéissance civile.	J. Rawls, *Théorie de la justice*
Semaine 15 (20/04/13)	**Examen de fin de session**	

I / Bibliographie :

Séance 1/ Introduction – Qu'est-ce la philosophie sociale ?

Lectures recommandées :

- Franck Fischbach, *Manifeste pour une philosophie sociale*, Paris : La Découverte, 2009, Chap.3 : Les caractères de la philosophie sociale, 63-93.
- Axel Honneth, « Les pathologies du social. Tradition et actualité de la philosophie sociale », in Axel Honneth, *La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique*, édition établie par O. Voirol, textes traduits de l'allemand par O. Voirol, P. Rusch & A. Dupeyrix, Paris : La Découverte, 2008, 39-100.

Séance 2/ Qu'est-ce que la société civile ? (I) Genèse et analyse d'une catégorie.

Lectures obligatoires :

- Philippe Raynaud, « société civile », in B. Cassin (dir.), *Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles*, Paris : Le Robert & Seuil, 1191-1194.

Lectures recommandées :

- Laurent Bouvet, « Société civile », in Sylvie Mesure & Patrick Savidan*, Le Dictionnaire des sciences humaines*, Paris : PUF, 2006, 1097-10
- Catherine Colliot-Thélène, « État et société civile », in P. Raynaud & S. Rials (dir.), *Dictionnaire de philosophie politique*, 3e édition complétée, Paris : PUF, 2003, 247-252.
- Claude Gautier, *L'Invention de la société civile. Lectures anglo-écossaises : Mandeville, Smith, Ferguson*, Paris : PUF, 1993.

Séance 3/ Qu'est-ce que la société civile ? (II) De la division du travail.

Lectures obligatoires :

- Adam Ferguson, *Essai sur l'histoire de la société civile* [1767], traduction, introduction, notes et index par Patrick Vieu, Lyon : ENS Éditions, 2013, IVe Partie, Section I, 181-184.

Lectures recommandées :

- Hannah Arendt, *Condition de l'homme moderne*, traduit par Georges Fradier, préface de Paul Ricœur, Paris : Calmann-Lévy, 1983, Chap. III (« Le travail »), 166-176 (« Les instruments de l'œuvre et la division du travail »).
- Michel Foucault, *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979)*, édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Michel Senellart, Paris : Gallimard & Seuil, 2004, 295-320.
- Claude Gautier, *Adam Ferguson,* An Essay on the History of Civil Society*. Nature, histoire et civilisation*, Paris : CNED & PUF, 2011.
- Albert O. Hirschman, *Les Passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme avant son apogée*. Traduction par P. Andler, Paris : PUF, 2001.
- Norbert Waszek, *L'Écosse des Lumières. Hume, Smith & Ferguson*, Paris : PUF, 2003.

Séance 4/ La connaissance du social (I) : le suicide, phénomène social ?

Lectures obligatoires :

- Émile Durkheim, *Le Suicide* [1897], Paris : PUF, 2005, Introduction, Livre II, chap. I & II.

Lectures recommandées :

- Jean Baechler, *Les Suicides*, nouvelle édition augmentée, Paris : Hermann, 2009.
- Christian Baudelot & Roger Establet, *Durkheim et le suicide*, Paris : PUF, 1984.
- Maurice Halbwachs, *Les Causes du suicide*, préface de Serge Paugam, Paris : PUF, 2002.

Séance 5/ La connaissance du social (II) : éthique protestante et esprit du capitalisme.

Lectures obligatoires :

- Max Weber, *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, suivi d'autres essais*, édité, traduit et présenté par Jean-Pierre Gossein, Paris : Gallimard, 2003, 3-12, 20-29, 36-38, 97-107, 116-146, 195-216, 233-239, 243-246, & 249-254.

Lectures recommandées :

- Raymond Aron, *Les Étapes de la pensée sociologique*, Paris : Gallimard, 1967, « Max Weber », 497-583.
- Raymond Boudon, « *L'Éthique protestante* de Max Weber : le bilan de la discussion », in R. Boudon, *Études sur les sociologues classiques*, Paris : PUF, 1998, vol. I, 55-92.

- Catherine Colliot-Thélène, *La Sociologie de Max Weber*, Paris : La Découverte, 2006.
- Philippe Raynaud, *Max Weber et les dilemmes de la raison moderne*, Paris : PUF, 1996, 39-67.

Séance 6/ La connaissance du social (III) : la soumission à l'autorité.

Lectures obligatoires :

- Stanley Milgram, *Soumission à l'autorité. Un point de vue expérimental*, 2e édition, traduction par Emy Molinié, Paris : Calmann-Lévy, 1979, Chap. I (17-22), X, & XI.
- Alain Cerclé & Alain Somat, *Manuel de psychologie sociale*, Paris : Dunod, 1999, Chapitre VI (L'influence sociale au sein des groupes), section 3 (L'obéissance), 146-156.

Lectures recommandées :

- Kwame Anthony Appiah, *Experiments in Ethics*, Cambridge : Harvard University Press, 2008, Chap. 2 (« The Case against Character »).
- Thomas Blass, *The Man who Shocked the World : The Life and Legacy of Stanley Milgram*, New York : Basic Books, 2004.
- Stanley Milgram, *Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité*, préface de Michel Terestchenko, postface de Mariane Fazzi ; traduit de l'anglais par Claire Richard, Paris : La Découverte – Zones, 2013.
- Arthur G. Miller, *The Obedience Experiments : A Case Study of Controversy in Social Science*, New York : Praeger, 1986.
- Gina Perry, *Behind the Shock Machine : the Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments*, New York : The Free Press, 2013.
- Michel Terestchenko, *Un si fragile vernis d'humanité : banalité du mal, banalité du bien*, La Découverte, 2005, Chap. 5 & 6.

Séance 7/ Expliquer l'inexplicable (I) : Corrélations fallacieuses et causalités intrigantes.

Lectures obligatoires :

- Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner, *Freakonomics*, édition revue et augmentée, traduit de l'anglais par Anatole Muchnik, Paris : Folio, 2011, Introduction (19-24) & Chap. 4.

Lectures recommandées

- Normand Baillargeon, *Petit cours d'autodéfense intellectuelle*, Montréal : Lux éditeur, 2006, Chap. 2.
- Darrell Huff & Irving Geiss, *How to Lie with Statistics*, New York : W.W. Norton, 1993.
- John Stuart Mill, *Système de logique, déductive et inductive. Exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherche scientifique* [1843], traduit par Louis Peisse, Bruxelles : Mardaga, 1988, Livre III, Chap. 8, 9 & 10.
- http://freakonomics.com
- Spurious Correlations

Séance 8/ Expliquer l'inexplicable (II) : Démocratie et religion.

Lectures obligatoires :

- Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, préface d'André Jardin, Paris : Gallimard, 1986, Vol. 1 : Introduction & 2ème partie, Chap. IX (426-445) ; Vol. 2 : 1ère partie, Chap. V et VI, & 2ème partie, Chap. XII.

Lectures recommandées

- Agnès Antoine, *L'Impensé de la démocratie. Tocqueville, la citoyenneté et la religion*, Paris : Fayard, 2003.
- Agnès Antoine, « Démocratie et religion : le point de vue tocquevillien », *The Tocqueville Review*, 2006, XXVII, 2, 1-12; disponible en ligne.
- Raymond Aron, *Les Étapes de la pensée sociologique*, Paris : Gallimard, 1967, « Alexis de Tocqueville », 221-272.
- Pierre Manet, *Tocqueville et la nature de la démocratie*, Paris : Fayard, 1993, chap. VIII.

Séance 9/Expliquer l'inexplicable (III) : Les bourreaux ordinaires.

Lectures obligatoires :

- Christopher R. Browning, *Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en Pologne*, nouvelle édition, avant-propos de Pierre Vidal-Naquet, traduction d'Élie Barnavi, avec une postface traduite par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : Taillandier, 2007, Chap. V, VII, VIII et Postface.

Lectures recommandées

- Hannah Arendt, *Eichmann à Jérusalem*, traduction d'Anne Guérin, revue et présentée par Michelle-Irène Brudny de Launay, Paris : Gallimard, 1991.
- Isabelle Delpla, *Le Mal en procès : Eichmann et les théodicées modernes*, Paris : Hermann, 2011.
- Daniel Goldhagen, *Les Bourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands ordinaires et l'Holocauste*, traduction par Pierre Martin, Paris : Le Seuil, 1997.
- Ruwen Ogien, *L'Influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale*, Paris : Le Livre de poche, 2011, Chap. 19 (« Les monstres et les saints »).
- Michel Terestchenko, *Un si fragile vernis d'humanité : banalité du mal, banalité du bien*, Paris : La Découverte, 2005, Chap. 3 & 4.
- Waller James, *Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing,* 2nd edition, Oxford: Oxford University, 2007.

Séance 10/ Expliquer l'inexplicable (IV) : L'aliénation coloniale

Lectures obligatoires :

- Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs* [1952], Paris : Seuil (coll. « Points Seuil »), 1971, sélection d'extraits.
- Albert Memmi, *Portait du colonisé* [1957], précédé de *Portait du colonisateur* et d'une préface de Jean-Paul Sartre, Paris : Gallimard, 1985, sélection d'extraits.

Lectures recommandées :

- *Actuel Marx*, 2014/1, 55, n° thématique « Frantz Fanon » ; disponible en ligne.
- Glen S. Coulthard, *Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition*, with a Foreword by Taiaiake Alfred, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2014.
- Frantz Fanon, *Œuvres*, préface d'Achille Mbembe ; introduction de Magali Bessone, Paris : La Découverte, 2011.
- David Macey, *Frantz Fanon, une vie*, traduction de Christophe Jacquet et Marc de Saint-Upéry, Paris : La Découverte, 2011.
- Jean-Paul Sartre, *Réflexions sur la question juive* [1946], présentation par Arlette Elkaïm-Sartre, Paris : Gallimard, 1954.

Séance 11/ Transformer la société (I) : Forcer les gens à être heureux ? Le paternalisme libéral

Lectures obligatoires :

- Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein, *Nudge. La méthode douce pour inspirer la bonne décision*, traduction de Marie-France Pavillet, Paris : Pocket, 2012, 17-35 ; 79-101 ; 151-206 ; 369-397.

Lectures recommandées :

- Daniel Kahneman, *Système 1 / Système 2. Les deux vitesses de la pensée*, traduction par Raymond Clarinard, Paris : Flammarion, 2012.
- Olivier Oullier & Sarah Sauneron (coord.), *Nouvelles approches de la prévention en santé publique. L'apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences*, Paris : Centre d'analyse stratégique, 2010 ; disponible en ligne.
- Cass R. Sunstein, *Why Nudge ? The Politics of Liberal Paternalism.* New Haven & London : Yale University Press, 2014.
- http://nudges.org

Séance 12/ Transformer la société (II) : La justice sociale.

Lectures obligatoires :

- Aristote, *Sur la justice. Éthique à Nicomaque, Livre V*, présentation et notes par Daniel Agacinski ; traduction par Richard Bodéüs, Paris : Flammarion, 2008 [sélection d'extraits].
- Friedrich A. Hayek, *Droit, législation et liberté*, préface de Philippe Nemo, traduction de l'anglais par Raoul Audoin, revue par Philippe Nemo, Paris : PUF, 2007, Chap. 9 (Justice « sociale » ou distributive, 445-476, 480-494, 500-515).

Lectures recommandées :

- Alain Boyer, « Justice et égalité », in Denis Kambouchner, *Notions de philosophie*, Paris : Gallimard, 1995, vol. III, 9-86.
- Philippe Légé, « Critique de la justice sociale selon Hayek », *Projet,* 2008, 303; disponible en ligne.
- Robert Nozick, *Anarchie, État et utopie*, traduction de l'anglais par Évelyne d'Auzac de Lamartine révisée par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : PUF, 1988, Chap. 8 (« Égalité, envie, exploitation, etc.).
- Philippe Van Parijs, *Qu'est-ce qu'une société juste? Introduction à la pratique de la philosophie politique*, Paris : Seuil, 1991.
- Michael Walzer, *Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité*, traduit de l'américain par Pascal Engel, Paris : Seuil, 1997.

Séance 14/ Transformer la société (III) : la désobéissance civile.

Lectures obligatoires :

- John Rawls, *Théorie de la justice*, traduit de l'anglais par Catherine Audard, Paris : Seuil, 1997, Chap. 6., § 55-57 & 59.

Lectures recommandées :

- Hannah Arendt, « La désobéissance civile », in Hannah Arendt, *Du Mensonge à la violence* [1969], traduction par Guy Durand, Paris : Calmann-Lévy, 1972, 53-104.
- Guy Durand, *Pour une éthique de la dissidence. Liberté de conscience, objection de conscience et désobéissance civile*, Montréal : Liber, 2004.
- Albert Ogien & Sandra Laugier**,** *Pourquoi désobéir en démocratie ?*, Paris : La Découverte, 2010.
- Henry D. Thoreau, « Résistance au gouvernement civil », *in* H. D. Thoreau *Résistance au gouvernement civil et autres textes*, introduction de Michel Granger ; traduction de Nicole Mallet, Marseille : Le Mot et le Reste, 2011, 19-47.
- Howard Zinn, *Désobéissance civile et démocratie. Sur la justice et la guerre*, préface de Jean-Luc Chappey ; traduction de Frédéric Cotton, Marseille : Agone, 2010.