

I BUT DU COURS

Dans son ouvrage *L'Âge séculier*, Charles Taylor constate que ce qui caractérise l'évolution du monde moderne en Occident n'est pas l'évacuation de la religiosité et de la spiritualité, mais bien la pluralisation des visions du monde et des conceptions de la vie bonne. Les pouvoirs politiques et religieux ont été séparés et plusieurs adhèrent à des visions purement séculières de l'existence, mais les conceptions religieuses et spirituelles du monde demeurent bien présentes. Si cette diversité incite certains à se questionner sur leur propre système de croyances et de valeurs, elle engendre aussi des désaccords profonds entre les citoyens sur des questions aussi fondamentales que le statut de la raison et de la science ou encore le sens et les exigences de la justice. Le « pluralisme moral » — c'est-à-dire la diversité des valeurs, plans de vie ou conceptions du bien épousés par les individus — s'est ainsi graduellement imposé comme l'une des caractéristiques structurantes des sociétés modernes qui reconnaissent l'autonomie morale des individus. Le pluralisme moral constitue, selon John Rawls, le défi éthique et politique le plus important auquel les sociétés modernes sont confrontées.

Dans ce séminaire, qui se situe au confluent de plusieurs champs de la philosophie, nous pencherons sur le statut épistémique des croyances (religieuses ou non), sur les fondements de la tolérance et de la liberté de conscience, ainsi que les différentes façons de concevoir le rapport entre l'État et les religions. Nous réfléchirons, entre autres, aux questions suivantes : « Quelles sont les sources de la liberté de conscience et du pluralisme moral? », « Faut-il distinguer les convictions de conscience séculières et les croyances religieuses? », « Quel est le rôle des croyances et des engagements fondamentaux dans l'identité des personnes? », « La liberté de conscience et de religion justifie-t-elle les exemptions aux lois? », « Quelle est la conception de la laïcité la mieux adaptée aux conditions contemporaines du pluralisme moral? », « Comment penser le rapport entre la raison et la religion? » et « Comment les athées, les agnostiques et les croyants peuvent-ils bien vivre ensemble? ». Plusieurs séances du séminaire seront consacrées à une étude en profondeur des livres récents de Tim Crane, spécialiste de métaphysique analytique et en particulier de philosophie de l'esprit, et de la philosophe politique Cécile Laborde.

II OBJECTIFS**Objectifs de connaissance et de compréhension**

- a. Comprendre les théories et thèses des auteur-e-s;
- b. Comprendre la source, le sens et la portée du sécularisme, du pluralisme moral et de la liberté de conscience, et réfléchir aux rapports entre les conceptions séculières et spirituelles de la vie bonne;

- c. Comprendre les différentes conceptions de ce qu'est la religion et du rapport entre État et religions;
- d. Cerner les enjeux philosophiques, éthiques, juridiques et politiques soulevés par la jurisprudence en matière de liberté de conscience/religion et d'accommodement raisonnable.

Objectifs d'habiletés intellectuelles

- a. Être capable de mettre en relation et de faire dialoguer des théories contradictoires ou complémentaires;
- b. Être capable de distinguer les niveaux de réflexion épistémologique, métaéthique et normatif;
- c. Développer la capacité de réfléchir de façon normative à tous les niveaux de généralité (de l'éthique normative fondamentale à l'éthique normative appliquée);
- d. Développer sa capacité d'exprimer sa pensée de façon claire, de débattre et participer à la recherche conjointe de jugements rigoureux sur les questions abordées dans le séminaire;
- e. Permettre à l'étudiant de clarifier, préciser et nuancer ses positions personnelles face aux diverses questions liées au sécularisme, au pluralisme moral, à la laïcité et à la liberté de conscience puis, ce faisant, de mieux comprendre sa propre société et le monde dans lequel il vit.

III CONTENU

Séance 1 (18 janvier) : présentation du plan du séminaire

Lectures préparatoires (suggérées, mais non obligatoires) :

Jocelyn Maclure, *Retrouver la raison. Essais de philosophie publique*, Montréal : Québec Amérique, 2016. Chapitres 11, 12, 17 et la section 4. (Les chapitres sont très courts).

Séance 2 (25 janvier) : Le statut de la croyance : athéisme et religion (1)

Lectures obligatoires :

Tim Crane, *The Meaning of Belief. Religion from an Atheist's Point of View*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Chapitres 1 et 2 [« Religion and the Atheist's Point of View » et « The Religious Impulse »].

Lectures complémentaires

Daniel C. Dennett, *Breaking the Spell*, New York : Penguin Books, 2006. Chapitres 1, 9, 10 et 11.

Jürgen Habermas, *Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie*, Paris : Gallimard, 2008.

Thomas Nagel, *Secular Philosophy and the Religious Temperament*, Oxford : Oxford University Press, 2009. Chapitre 2 [« Dawkins and Atheism »].

Alex Rosenberg, *The Atheist's Guide to Reality*, New York : W.W. Norton, 2011.

Séance 3 (1 février) : Le statut de la croyance : athéisme et religion (2)

Lectures obligatoires :

Tim Crane, *The Meaning of Belief. Religion from an Atheist's Point of View*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Chapitre 3 [« Identification »].

Charles Taylor, *L'Âge séculier*, Montréal : Boréal, 2011. Introduction.

Lectures complémentaires :

Charles Taylor, *La diversité de l'expérience religieuse aujourd'hui*, Montréal : Bellarmin, 2004. Chapitre 3 [« La religion aujourd'hui »].

Séance 4 (8 février) : Le statut de la croyance : athéisme et religion (3)

Lectures obligatoires :

Tim Crane, *The Meaning of Belief. Religion from an Atheist's Point of View*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Chapitres 4 et 5 [« Religion and Violence » et « The Meaning of Tolerance »].

Lectures complémentaires :

John Locke, *Lettre sur la tolérance*, en ligne :

http://classiques.uqac.ca/classiques/locke_john/lettre_sur_la_tolerance/lettre_sur_la_tolerance.html

Rainer Forst « Toleration », *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, en ligne :

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/toleration>

Séance 5 (15 février) : Une théorie de la laïcité

Lectures obligatoires :

Jocelyn Maclure et Charles Taylor, *Laïcité et liberté de conscience*, Montréal : Boréal, 2010. Partie 1 [« Penser la laïcité »].

Lectures complémentaires :

Rajeev Bhargava, « Political Secularism : Why it is Needed and What Can Be Learnt From its Indian Version ». Dans G. Brahm Levey et T. Modood (dir.), *Secularism, Religion and Multicultural Citizenship*, Cambridge : Cambridge University Press, 2009, p. 82-109.

Sune Lægaard, « Religious Neutrality, Toleration and Recognition in Moderate Secular States: The Case of Denmark ». *Les ateliers de l'éthique* 6, n° 2 (2011): 85-106.

Tariq Modood, « Moderate Secularism, Religion as Identity and Respect for Religion ». *The Political Quarterly* 81, n° 1 (2010): 4-14.

Séance 6 (22 février) : Liberté de conscience, liberté de religion et accommodements raisonnables

Lectures obligatoires :

Jocelyn Maclure et Charles Taylor, *Laïcité et liberté de conscience*, Montréal : Boréal, 2010. Partie 2 [« Penser la liberté de conscience »].

Lectures complémentaires :

Martha Nussbaum, *Liberty of Conscience. A Defense of America's Tradition of Religious Equality*, New York : Basic Books, 2008.

Jonathan Quong, « Cultural Exemptions, Expensive Tastes, and Equal Opportunities ». *Journal of Applied Philosophy* 23, n° 1 (2006): 53-71.

Jocelyn Maclure, « Conscience, Religion, and Exemptions: An Egalitarian View ». Dans K. Vallier et M. Weber (dir.), *Religious Exemptions*, New York : Oxford University Press, à paraître.

Kent Greenawalt, *Religion and the Constitution, Vol. 1: Free Exercise and Fairness*, Princeton : Princeton University Press, 2006.

Séance 7 (1 mars) : L'égalitarisme libéral et la religion (1)

Lectures obligatoires :

Cécile Laborde, *Liberalism's Religion*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Introduction, chapitre 1 et p. 42-50 du chapitre 2.

Lectures complémentaires

Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford : Stanford University Press, 2003.

Winnifred Fallers Sullivan, *The Impossibility of Religious Freedom*, Princeton : Princeton University Press, 2005.

Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton : Princeton University Press, 2005.

8 mars : Semaine de lecture

Séance 8 (15 mars)

Lectures obligatoires : L'égalitarisme libéral et la religion (2)

Cécile Laborde, *Liberalism's Religion*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. p. 50-68 du chapitre 2 et chapitre 3.

Lectures complémentaires

John Rawls, *Libéralisme politique*, Paris : Presses universitaires de France, 2006.

Ronald Dworkin, *Religion Without God*, Cambridge : Harvard University Press, 2013.

Andrew Koppelman, « Is it Fair to Give Religion Special Treatment? ». *University of Illinois Law Review* 571, n° 3 (2006): 571-604.

Séance 9 (22 mars) : Le sécularisme politique

Lectures obligatoires :

Cécile Laborde, *Liberalism's Religion*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Chapitre 4 et conclusion.

Lectures complémentaires

Henri Pena-Ruiz, *Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité*, Paris : Presses universitaires de France, 2005.

Catherine Kintzler, *Qu'est-ce que la laïcité?*, Paris : Éditions Vrin, 2007.

Jean-Claude Monod, *Sécularisation et laïcité*, Paris : Presses universitaires de France, 2007.

Kent Greenawalt, *Religion and the Constitution, Vol. 2: Establishment and fairness*, Princeton : Princeton University Press, 2008.

Séance 10 (29 mars) : La liberté de conscience et de religion justifie-t-elle les exemptions aux lois?

Lectures obligatoires :

Cécile Laborde, *Liberalism's Religion*, Cambridge : Harvard University Press, 2017. Chapitre 6.

Simon C. May, « Exemptions for Conscience ». Dans C. Laborde et A. Bardon (dir.), *Religion in Liberal Political Philosophy*, Oxford : Oxford University Press, 2017, p. 191-203

Lectures complémentaires

Peter Balint, *Respecting Toleration. Traditional Liberalism and Contemporary Diversity*, Oxford : Oxford University Press, 2017.

Brian Barry, *Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism*, Cambridge : Harvard University Press, 2002. Chapitre 2.

Brian Leiter, *Why Tolerate Religion?* Princeton : Princeton University Press, 2013.

Simon C. May, « Contempt, Futility, and Exemption », in Religious Exemptions. Dans K. Vallier et M. Weber (dir.), *Religious Exemptions*, Oxford : Oxford University Press, à paraître.

Séance 11 (5 avril) : Une étude de cas : l'objection de conscience des médecins en contexte d'aide médicale à mourir. Invitée : Prof. Isabelle Dumont (UQÀM)

12 avril : Pas de séminaire

Séance 12 (19 avril) : Séminaire fermé avec Cécile Laborde

Séance 13 (19-20 avril) : Atelier de réflexion international autour du livre de Cécile Laborde

IV FORMULE PÉDAGOGIQUE

La formule retenue sera celle du *séminaire de recherche*. Le but de cette formule est de préparer l'étudiant à la recherche, à la rédaction et à la présentation orale des idées. L'étudiant aura à présenter en classe une synthèse des lectures obligatoires, ainsi qu'à réagir aux exposés de ses collègues. Le professeur fera de brèves introductions en début de séance et interviendra ponctuellement afin d'expliquer certaines thèses, préciser des faits, présenter des arguments et recadrer la discussion. L'objectif ultime est qu'étudiants et professeur enrichissent leur compréhension des théories et des phénomènes étudiés par la médiation des lectures et des discussions hebdomadaires. La lecture attentive des textes est une condition essentielle au bon déroulement du séminaire. Les étudiants devront déposer de courts commentaires sur les lectures obligatoires sur le forum ENA.

V LECTURES OBLIGATOIRES

- Cécile Laborde, *Liberalism's Religion*, Harvard University Press, 2017.
- Tim Crane, *The Meaning of Belief. Religion from an Atheist's Point of View*, Harvard University Press, 2017.
- Jocelyn Maclure et Charles Taylor, *Laïcité et liberté de conscience*, Boréal, 2010

VI ÉVALUATIONS

- 1) 8 brefs commentaires critiques des lectures obligatoires (une page ou moins). Le commentaire critique doit cerner, de façon concise, le ou les principaux problèmes soulevés par la thèse de l'auteur étudié et poser quelques questions sur lesquelles nous

pourrons revenir dans la période de discussion. Les commentaires doivent être déposés sur le forum du séminaire le jour précédant le séminaire. 20% de la note finale.

- 2) Une présentation de 20-25 minutes en classe. Les présentations portent sur les lectures obligatoires et ont pour but de lancer les discussions de groupe sur les textes à l'étude. L'étudiant-e doit présenter l'approche de l'auteur étudié, son but, expliquer (lorsque pertinent) les concepts utilisés, faire une synthèse de l'argumentaire et soulever des pistes de réflexion critique. 20% de la note finale.
- 3) Un plan détaillé du travail de recherche, incluant une présentation de la problématique et du but du texte, la structure provisoire et une courte bibliographie (livres, articles publiés dans des revues universitaires et chapitres de livres). 10% de la note finale. Date de remise : 30 mars par courriel.
- 4) Travail de recherche de 10 pages (double interligne) sur un thème pertinent dans le cadre du séminaire. Critères de correction : compréhension de la problématique, qualité de la recherche, clarté et rigueur de l'argumentation et qualité de la langue. 40% de la note finale. Date de remise : 27 avril par courriel.
- 5) Participation en classe et à l'atelier international. 10% de la note finale.

Notation selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.

Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir *Politique du français* disponible sur le site Web de la Faculté de philosophie).

Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au *Règlement des études*.

Étudiants ayant un handicap : Voir la *Procédure de mise en application des mesures d'accommodations scolaires*, à l'adresse suivante :

<http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936>