

La religion (ou ce que l'on appelle parfois aujourd'hui la spiritualité) a volontiers été proclamée morte, désuète, illusoire et même dangereuse par les philosophes, et l'est encore, de temps à autre, par des auteurs récents (D. Dennett, *Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon*, 2006; R. Dawkins, *The God Delusion*, 2006) et même par l'air du temps. Pourtant, les philosophes s'y sont sans cesse intéressés, ce qui est aussi vrai des plus éminents penseurs contemporains (Derrida, Henry, Marion, Taylor, Vattimo, Rorty, Habermas et Brague y ont tous consacré des essais récents). De fait, *tous* les philosophes, de Platon à Lévinas, en passant par Protagoras, Aristote, Épicure, Cicéron, Augustin, Anselme, Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Hobbes, Descartes, Malebranche, Pascal, Spinoza, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Hume, Kant, Fichte, Schleiermacher, Chateaubriand, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Comte, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, James, Freud, Bergson, Otto, Jaspers, Rosenzweig, Heidegger, Wittgenstein et Ricœur (*etc.*), ont été interpellés par la religion et eu quelque chose d'important à dire à son sujet. La religion fait aussi partie de ces rares thèmes philosophiques à propos desquels le commun des mortels a aussi des opinions tranchées. C'est assurément un thème très émotif qui ne laisse personne indifférent. À quoi tient cette fascination, dont l'actualité ne semble pas se démentir, bien au contraire? Il se pourrait que la religion concerne de plus près la philosophie que celle-ci n'est parfois disposée à l'admettre. S'il est clair que la philosophie a toujours eu à se situer, de manière souvent critique, par rapport à la religion, elle s'est massivement inspirée de ses thèmes et de sa terminologie lorsqu'elle a voulu définir sa propre quête de sagesse et de rationalité. En se basant sur des textes courts et représentatifs, ce cours aimerait proposer une introduction historique à la réflexion proprement philosophique (à distinguer des approches plus théologiques, sociologiques, anthropologiques ou historiques) sur la religion et la spiritualité, de l'Antiquité à nos jours.

Plan indicatif

Introduction : l'intérêt de la religion pour la philosophie et le propos d'une philosophie *de* la religion.

1. La question de l'essence de la religion

2. La réflexion sur le phénomène « religieux » chez les Grecs

Les Présocratiques; Platon; Aristote; Protagoras; Épicure.

3. Le monde latin

Cicéron (*La nature des dieux*) et le sens de la *religio*; Plotin; Augustin et ses *Confessions*.

4. La philosophie de la religion au « Moyen » Âge

Le *Traité décisif* d'Averroès; le *Guide des égarés* de Maïmonide; les *Sommes* de Thomas d'Aquin.

5. Le défi de la religion pour la modernité

Spinoza et la critique de la Bible; Rousseau et la religion naturelle.

6. Kant et *La religion dans les limites de la simple raison* (1793)

7. Schleiermacher et ses *Discours sur la religion* (1799)

8. L'idéalisme allemand et les critiques de la religion après Hegel

Fichte, Schelling (*Philosophie et religion*, 1804), Hegel (*Philosophie de la religion, Phénoménologie de l'Esprit*).

Auguste Comte, Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud.

9. Nouvel essor de la philosophie de la religion au début du XXe siècle

Henri Bergson; Rudolf Otto; William James.

10. Religion et phénoménologie

Rudolf Bultmann, Martin Heidegger, Paul Ricœur.

11. Les débats actuels sur le sens de la sécularisation

C. Taylor, *L'âge séculier*.

Mode d'évaluation

Deux examens écrits, le premier (50% de l'évaluation finale) ayant lieu le 13 mars 2019 (dans la salle de cours habituelle, le Z-245), le second (50%) lors de la période d'examens, le 17 avril (dans la salle 0030 du Pavillon de la Faculté de l'aménagement). Critères d'évaluation : 1/ justesse de la compréhension ; 2/ rigueur et cohérence de l'argumentation ; 3/ qualité de la langue. Aucune documentation permise lors des examens.

Lectures

Un seul ouvrage très recommandé : *La religion*, textes choisis et présentés par M. Foessel, Flammarion, collection Corpus, 2000, qui renferme des extraits de textes qui seront étudiés. D'autres textes pourront être diffusés sur StudiuM ou par d'autres moyens.

Le cours suivra sinon d'assez près la présentation du « Que sais-je? » sur *La philosophie de la religion*, Paris, PUF, 3e éd. 2015.

Il est par ailleurs recommandé de se familiariser avec au moins une grande œuvre de philosophie de la religion. Parmi celles qui seront abordées dans le cours, signalons le 2e livre de la *République* ou les *Lois* de Platon, *La nature des dieux* de Cicéron, les *Confessions* d'Augustin, le *Guide des Égarés* de Maimonide, le *Tractatus* de Spinoza, la *Religion* de Kant, les *Discours* de Schleiermacher, *Le Sacré* d'Otto ou *L'âge séculier* de Taylor.

Pour une orientation générale et récente, quoique très longue, voir Jean Greisch, *Le Buisson ardent et les lumières de la raison. L'invention de la philosophie de la religion*, 3 tomes, Cerf, Paris, 2002 (626 p.), 2002 (560 p.), 2004 (1026 p.).

Heures de bureau

Après le cours, au bureau 420 du Département de philosophie, 2910 Édouard-Montpetit (tél. 514-343-6111, poste 39896); jean.grondin@umontreal.ca

Lutte contre le harcèlement

Nous vous invitons à consulter le document qui formule les lignes directrices sur le climat du département et la lutte contre le harcèlement : <http://philo.umontreal.ca/departement/comite-acces-a-legalite-et-climat/>

Règlement disciplinaire sur l'intégrité, le plagiat et la fraude

Nous vous invitons à consulter le site de l'Université de Montréal relativement à l'intégrité, au plagiat et à la fraude <http://www.integrite.umontreal.ca/>

Bibliographie indicative

La religion, textes choisis et présentés par M. Foessel, Flammarion, collection Corpus, 2000.

Platon, *République*, *Lois*, *Euthyphron*, *Phédon*,

Aristote, *Métaphysique*, livres I, XII.

Cicéron, *La nature des dieux*, Belles Lettres, Collection « La roue à livres », 2004.

Augustin, *Confessions. Livre 3* ; *La doctrine chrétienne. Livre 1* ; *La Cité de Dieu* ; *La vraie religion* (*Œuvres de s. Augustin*, Desclée, t. 8).

Thomas d'Aquin, *Somme théologique*, 1a, Questions 1-2 ; 2a-2ae, Questions 81-84.

Spinoza, B. de, *Tractatus theologico-politicus* (1670), trad. Charles Appuhn, GF.

Rousseau, J. J., *Émile ou de l'éducation* (1762), GF, livre IV.

Kant, E., *La religion dans les limites de la simple raison*(1793), **Vrin**, Pléiade.

Schleiermacher, F. D., *De la religion* (1799), trad. B. Reymond, Paris, Van Dieren éditeur, « Références théologiques », 2004.

Otto, R., *Le Sacré. L'élément non-rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel*, 1917, Payot, 1949, Petite bibliothèque Payot, 2001.

Heidegger, M., « Phénoménologie et théologie » (1927), dans M. Heidegger/E. Cassirer, *Débat sur le kantisme et la philosophie*, Beauchesne, 1972, 101-131.

Bultmann, R., « Quel sens y a-t-il à parler de Dieu ? » (1925), dans R. B., *Foi et compréhension*, Seuil, 1970.

Taylor, C., *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/London, 2007.