Avant-propos : La libération sexuelle n'a pas eu lieu

Sandra Boehringer, Laurie Laufer

▶ **To cite this version:**

Sandra Boehringer, Laurie Laufer. Avant-propos : La libération sexuelle n'a pas eu lieu. Après les aveux de la chair - Généalogie du sujet chez Michel Foucault, 2020. hal-02529663

HAL Id: hal-02529663
https://u-paris.hal.science/hal-02529663

Submitted on 8 Apr 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Sandra Boehringer & Laurie Laufer (dir.)

Après *Les Aveux de la chair*

Généalogie du sujet chez Michel Foucault

EPEL
212, avenue du Maine
Paris 14e

Avant-propos

La libération sexuelle n'a pas eu lieu

Sandra Boehringer et Laurie Laufer

Ironie de ce dispositif : il nous fait croire qu'il y va de notre « libération ».
Michel Foucault[1]

À qui sont destinés les aveux ? À qui appartiennent-ils ? De quoi libèrent-ils ? D'aucuns diraient que tout cela relève du domaine du prêtre, de la police ou du médecin. Plus de quarante ans après la publication du premier volume de l'*Histoire de la sexualité*, l'entreprise foucaldienne a conduit à ce que le philosophe appelait de ses vœux : la dédisciplinarisation[2] des objets et des méthodes. Cet ouvrage autour de l'aveu et de la publication des *Aveux de la chair* tente un tissage pluridisciplinaire[3] dont les fils sont issus de l'œuvre indisciplinée de Michel Foucault : histoire, psychanalyse, philologie, philosophie, littérature sont autant de domaines que la sexualité traverse et déborde de toute part.

1. Foucault 1976, p. 211.
2. Foucault [1980] 2001, p. 838.
3. Les noms indiqués en italique renvoient aux contributeurs de cet ouvrage et à leur chapitre.

« Généalogie veut dire que je mène l'analyse à partir d'une question présente » (Foucault[4])

Entre les *aphrodisia* grecs (*L'Usage des plaisirs*, *Le Souci de soi*) et le dispositif de sexualité moderne (*La Volonté de savoir*), il ne restait plus à Foucault qu'à déposer une dernière pièce au puzzle de son *Histoire de la sexualité* : qu'en est-il de la *concupiscentia* chez les chrétiens et du péché de chair chez les Pères de l'Église ? Le fil généalogique semble tracer la continuité d'un ensemble apparemment cohérent, « une série ordonnée dans le temps ». Mais c'est sans compter sur la complexité de l'archéologie foucaldienne qui produit ses propres épistémès (*G. Le Gaufey*). L'assertion « depuis les Grecs jusqu'aux modernes, en passant par les chrétiens » ne constitue pas la ligne généalogique d'une histoire de la sexualité : « Ce christianisme des Pères [...] vient troubler plus que compléter la grande généalogie de l'aveu en Occident » (*P. Chevallier*).

Les Aveux de la chair jettent le trouble dans une « histoire de la sexualité », une histoire faussement linéaire, faite de plis et de creux, de contretemps et d'aspérités, de plaques tectoniques qui se chevauchent et se repoussent. À l'époque de *L'Usage des plaisirs*, Foucault formulait ainsi la question : « Il m'a donc semblé que la question qui devait servir de fil directeur était celle-ci : comment, pourquoi et sous quelle forme l'activité sexuelle a-t-elle été constituée comme domaine moral[5] ? »

Lorsqu'il dépose le manuscrit des *Aveux de la chair* à la maison d'édition Gallimard, en 1982[6], Foucault précise à Pierre Nora que ce volume n'est pas destiné à paraître dans l'immédiat mais qu'il sera précédé d'une étude sur l'Antiquité (cette étude prendra finalement, en 1984, la taille de deux volumes). Le « tournant philosophique », constaté par la

4. Foucault [1984] 2001a, p. 1493.
5. Foucault 1984a, p. 16.
6. Voir Frédéric Gros dans Foucault 2018, p. I-XI (« Avertissement »).

critique, des volumes II et III de l'*Histoire de la sexualité* portant sur les *aphrodisia* trouve ainsi un éclairage nouveau[7]. Dans *L'Usage des plaisirs* en effet, Foucault s'appuie sur des textes savants (médicaux, moraux et philosophiques) grecs et latins – des sources dont le philosophe précise qu'elles relevaient d'une morale « réservée à un petit nombre de gens dans la population[8] » – pour écrire une « histoire des problématisations éthiques faites à partir des pratiques de soi[9] » dans des sociétés où le sexe ne produit pas de discours de vérité et n'est pas perçu indépendamment des autres pratiques du corps (l'alimentation, l'exercice physique et intellectuel, la résistance aux événements contraires)[10]. Foucault nomme « diététique » la façon de maîtriser ces besoins, ces désirs et ces plaisirs (parmi lesquels figurent les *aphrodisia*), une maîtrise qui prend en considération les critères de la quantité, de l'intensité et du caractère opportun, le *kairos*. L'étude de la « problématisation » de l'amour pour les garçons dans l'Athènes classique[11] s'inscrit dans la continuité d'un argument important de *La Volonté de savoir*, celui qui postule l'apparition d'un dispositif à l'époque moderne : le rapport à soi antique s'élabore par une technique de soi qui intègre l'*ars erotica*, et les discours antiques – même prescriptifs – ne sont pas organisés comme une *scientia sexualis*. Dans *Le Souci de soi*, l'analyse de l'*Interprétation des rêves* d'Artémidore d'Éphèse et celle des comparaisons érotiques dans les *Erôtes* de Lucien et les *Amours* de Plutarque viennent confirmer ce tableau de sociétés d'« avant » la sexualité[12], d'« avant » les normes d'un biopouvoir et d'un « dire-vrai » sur soi. Enfin, les discours non chrétiens sur l'amour et l'érotisme des Ier et IIe siècles de notre

7. Sur la réception des deux volumes de 1984, voir Boehringer 2013, Artières, Bert, Boehringer & Paltrinieri 2014, Paltrinieri 2014 et Boehringer 2016.
8. Foucault 1984a, p. 384.
9. *Ibid.*, p. 19.
10. *Ibid.*, p. 55 sq.
11. *Ibid.*, p. 207-248.
12. Sur l'expression *before sexuality*, voir Halperin [1990] 2000 et la préface de Sandra Boehringer à la traduction française de Halperin, Winkler & Zeitlin [1990] 2019, p. 7-29.

ère montrent une importance croissante accordée à la relation au sein de mariage – une évolution, qui, comme l'avait mis en évidence Paul Veyne[13], n'est pas imputable au christianisme – et souligne l'intérêt accordé à la *philia*, à la virginité et à la continence dans la morale sexuelle de l'époque romaine impériale : il s'agit là d'élaborer une éthique de l'existence. Voilà donc le décalage : Foucault quitte le champ des archives et des discours produits « dans les institutions religieuses, dans les règlements pédagogiques, dans les pratiques médicales, dans les structures familiales[14] » qu'explorait *La Volonté de savoir* pour les traités des Pères de l'Église : il s'attelle à décrire l'apparition d'une nouvelle technique de savoir sur soi, réglée sur la notion de *libido*, et il esquisse les contours d'un domaine moral qui enjoint de « dire vrai », d'obéir, d'être responsable de son désir, même « involontaire ». Avant de pénétrer dans le champ des *aphrodisia* (dont l'étude allait pourtant paraître avant *Les Aveux de la chair*), Foucault avait infléchi son projet et l'avait modifié pour en faire le projet d'une « généalogie de l'homme de désir ».

La figure centrale de ce tournant, celle de l'émergence de ce regard réflexif sur son propre désir, est celle d'Augustin. Sexualiser l'âme, libidinaliser les rapports sexuels, subjectiver l'éthique sexuelle participent du dispositif libidinal qui constitue, d'après Foucault, la véritable « invention » d'Augustin : « La libido, au sens où Augustin emploie souvent ce mot sans autre précision, c'est-à-dire la forme sexuelle du désir est [...] la façon dont se trouvent liées l'une à l'autre la forme involontaire de l'acte sexuel et la structure "infirme"

13. Veyne 1978.

14. Dans l'introduction à l'édition allemande de *La Volonté de savoir*, Foucault écrit : « Il s'agit ici du devenir d'un savoir que nous voudrions saisir à sa racine : dans les institutions religieuses, dans les règlements pédagogiques, dans les pratiques médicales, dans les structures familiales au sein desquelles il s'est formé, mais aussi dans les coercitions qu'il a exercées sur les individus, dès qu'on les eut persuadés qu'ils auraient à découvrir en eux-mêmes la force secrète et dangereuse d'une "sexualité" » (Foucault [1977] 2001e, p. 137).

du sujet[15]. » Part d'involontaire dans notre volonté, volonté divisée par l'involontaire même du désir (« la concupiscence de la chair n'est pas pour Augustin l'involontaire contre la volonté mais *l'involontaire de la volonté elle-même* ») (*S. Vassallo*), volonté échappée de notre sexualité, la *libido* d'Augustin est simultanément constitutive de la subjectivité. « Principe du mouvement autonome des organes sexuels », elle est la part divisée du sujet. Cette invention augustinienne n'est pas sans incidence sur la généalogie même de la psychanalyse : Freud, Jung et Lacan s'en saisissent à nouveaux frais (*G.-H. Melenotte*).

Comment alors rendre compte de ce qui divise le sujet, de ce qui le rend à la fois responsable de lui-même et opaque à lui-même ? Est-il possible d'envisager une transparence possible du langage dans la confession (*R. Capurro*) ? Que dire de cette part échappée à soi-même que sont les rêves érotiques (*G. Percovich*) ? Car c'est bien cet involontaire qu'il s'agit de discipliner par l'institution de dispositifs discursifs (aveu, obéissance, dire-vrai) et de pratiques réglées (pénitence, mariage, chasteté, virginité). *Les Aveux de la chair* deviennent une histoire politique de la volonté (*D. Lorenzini*) : en poursuivant sa « généalogie de l'homme de désir », Foucault met en perspective les effets de cette obligation de dire la vérité sur son désir et d'obéir inconditionnellement aux injonctions morales (*F. Gros*).

C'est par et avec l'aveu que le sujet peut dire la vérité vraie sur lui-même et faire pénitence. Mais, même dans l'involontaire, enseigne Augustin, le sujet est responsable de son désir : se dessinent alors, dans ces nouvelles techniques de véridiction, une pénitence éternelle, une mortification perpétuelle, un sacrifice infini de soi. Pas d'*erôs* sans *logos*, pas d'*erôs* sans raison ni science sur laquelle se régler.

15. Foucault 2018, p. 348.

« La science-aveu » (Foucault[16])

« Depuis la pénitence chrétienne jusqu'aujourd'hui, analyse Foucault, le sexe fut matière privilégiée de confession. Ce qu'on cache, dit-on. Et si c'était au contraire ce que, d'une façon toute particulière, on avoue ? Si l'obligation de le cacher n'était qu'un autre aspect du devoir de l'avouer [...] ? Si le sexe était, dans notre société, à une échelle de plusieurs siècles maintenant, ce qui est placé sous le régime sans défaillance de l'aveu[17] ? » Dis-moi quel est ton désir, je te dirai qui tu es et comment tu peux être absous : telle pourrait être l'invite du confesseur, ce nouvel expert en vérité. Dire vrai sur soi, c'est dire la vérité sur son désir, et inversement. C'est certain, les *aphrodisia* grecs relèvent bien d'un autre temps.

La science de l'aveu s'élabore sur l'aveu-pénitence des pratiques chrétiennes de confession. Les premiers siècles de notre ère sont « le moment où les plaisirs les plus singuliers étaient appelés à tenir sur eux-mêmes un discours de "vérité" qui avait à s'articuler non plus sur celui qui parle du péché et du salut, de la mort et de l'éternité, mais sur celui qui parle du corps et de la vie – sur le discours de la science. Il y avait de quoi faire trembler les mots ; se constituait alors cette chose improbable : une science-aveu, une science qui prenait appui sur les rituels de l'aveu et sur ses contenus, une science qui supposait cette extorsion multiple et insistante, et se donnait pour objet l'inavouable-avoué[18] ». Par la naissance d'une *science-aveu* se constitue progressivement le dispositif de *scientia sexualis*, qui place le dire-vrai sur soi en son centre. Savoir et pouvoir se reconfigurent et deviennent les instruments des experts psychiatres, de la police des mœurs, des tribunaux et de leurs procureurs.

Mais comment le sujet divisé (de quel sujet s'agit-il alors ?) peut-il dire vrai sur lui-même ? (*A. Tardits*). Car non

16. Foucault 1976, p. 86.
17. *Ibid.*, p. 82.
18. *Ibid.*, p. 86.

seulement il s'agit de « dire vrai », mais de dire vrai *sur son désir* : ce paradoxe interpelle la psychanalyse. Avec Foucault, les configurations temporelles sont repensées, et les plaques tectoniques sont perçues dans leur complexe mouvement : d'emblée la psychanalyse est concernée, et ses racines plongent bien au-delà du moment (Vienne fin de siècle) et des disciplines (la neurologie, la psychiatrie) généralement élus pour être au départ de son histoire.

« L'histoire du dispositif de sexualité, tel qu'il s'est développé depuis l'âge classique, peut valoir comme archéologie de la psychanalyse[19] », écrit Foucault dans *La Volonté de savoir* quand il décrit le dispositif discursif de la sexualité comme établissant historiquement le lien entre la sexualité, la subjectivité et l'obligation de vérité – une triade qu'il verse au compte de la psychanalyse. Selon Foucault, cette nouvelle technique, héritière de la *scientia sexualis* qui cherche la vérité au fond du sexe, se développe sur la pratique de l'aveu. Quelles sont alors les conditions de possibilités d'émergence de « la fonction psy » et de la production de discours qui lui est consubstantielle (*P. Sabot*) ? Et comment alors se ressaisir, dans la pratique analytique, de la libre association freudienne, bien éloignée de la « science-aveu » ? Quelles sont les conditions de possibilité d'une psychanalyse qui ne s'inscrirait pas dans un dispositif biopolitique ? (*F. Bourlez*).

Dans *La Volonté de savoir*, Foucault s'intéresse aux phénomènes qui ont mené à une articulation entre vérité/sexualité et subjectivité. Pourquoi les jeux de vérité, les régimes de véridiction concernant la sexualité ont-ils été si peu interrogés ? « Qu'est-ce que l'invention de la vérité ? Quelle est la péripétie qui l'a rendue possible ? », demande-t-il dans les *Leçons sur la volonté de savoir*[20]. Concernant l'articulation vérité/sexualité (*T. Ayouch*), Foucault constate que « jamais les psychanalystes

19. *Ibid.*, p. 172.
20. Foucault [1970-1971] 2011, p. 199.

n'ont pris très au sérieux le problème de la production de théories sur la sexualité dans la société occidentale[21] ».

Dans son essai intitulé *L'Émergence de la sexualité. Épistémologie historique et formation des concepts*, Arnold Davidson fait ce constat : « "Nous sommes notre sexualité", du moins nous l'a-t-on dit et redit. » Il poursuit : « En ce sens, il n'y a aucun doute que cela va sans dire ; nous ne saurions penser à nous-mêmes, à notre identité psychologique la plus fondamentale sans penser à notre sexualité, à cette couche souvent profonde et secrète de nos désirs qui révèle le genre d'individu que nous sommes. Et le "triomphe" des sciences humaines est précisément d'avoir mis en lumière, avec toute la force des concepts scientifiques, le rôle de la sexualité dans la formation de notre personnalité, sa place privilégiée au cœur de notre vie psychique[22]. » Davidson poursuit en citant Antoni Tapiès : « Il nous faut provoquer un mouvement "qui irrite et, à la fois, peut faire réfléchir tous les 'bien-pensants' qui se croient détenteurs de la vérité" (Tapiès). Et si la chance nous sourit, poursuit Davidson, ce ne sera pas l'effet le moins significatif de ce travail que de produire cette friction qui nous permet d'établir un "étrange et nouveau rapport" à nous-mêmes[23]. »

« Délester le sexe de la sexualité » (Allouch)

Dans la présentation qu'il fait de la collection « Les grands classiques de l'érotologie moderne » chez Epel, Jean Allouch rappelle les enjeux épistémologiques des publications de cette collection :

> Dans les librairies de langue anglaise, les *gay and lesbian studies*, les travaux de la *queer theory* ont leurs rayons, leurs revues, leurs

21. Foucault [1978] 2001b, p. 555.
22. Davidson [2001] 2005, p. 9.
23. *Ibid*., p. 11, citant Tapiès « L'art japonais et le culte de l'"imperfection" ».

collections ; ils en sont désormais au stade des compilations. Il n'empêche, persiste en France l'ignorance d'un débat qui a maintenant plus de vingt ans. Conséquence imprévue : ce recul permet aujourd'hui de distinguer les publications et les auteurs qui, au fil du temps, sont devenus des classiques. Est-ce un hasard ? Cette émergence, cette réinterrogation d'Éros, ce nouveau rapport à l'érotisme est tout d'abord advenu précisément là où la psychanalyse avait cessé d'être questionnante et inventive. Délaissée par les psychanalystes, la problématisation de l'érotisme contemporain a eu lieu ailleurs qu'au champ freudien. Pas sans liens cependant avec Freud, Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida et quelques autres ; ni sans avoir renouvelé la vision de ce qu'était Éros dans le passé. Comme la psychanalyse, ce champ d'études, inédit, insolite, a apporté à certaines disciplines (sociologie, littérature, hellénisme, histoire) des contributions remarquées. Il ne s'agit pas seulement de débats universitaires. Ce sont aussi les rapports de chacun au sexe qui ont été modifiés, en même temps que la place et la fonction du sexe dans la (les) communauté(s). La collection « Les grands classiques de l'érotologie moderne » vise à ce que s'ouvre un débat critique entre champ gay et lesbien et champ freudien. Le vœu est que soit cerné d'un peu plus près en quoi consistent « les œuvres d'Aphrodite ».

Plus question de sexualité : il s'agit de « réinterroger Éros » au cœur de la théorie et de la pratique analytique, d'accepter les relectures de la théorie analytique et sa critique venue des *foucaldian studies* et des *gender studies*. En 1973, lors de la période foisonnante des publications critiques vis-à-vis d'une psychanalyse normalisante, Lacan était déjà bien décidé à apporter un « renouvellement dans le domaine de l'Éros[24] ». Parlant de Foucault et de Lacan, Jean Allouch fait cette analyse : « L'un et l'autre mènent un combat ; ils sont des guerriers. Foucault fut un séisme, Lacan aussi – ils le restent, quelque effort que l'on fasse pour en dissoudre les effets. Corrélativement, ils en agacent plus d'un[25]. »

24. Lacan [1972-1973] 1975, p. 63.
25. Allouch 2015a, p. 56.

Foucault comme Lacan en effet s'accordent sur la désexualisation de la psychanalyse (*G. Casadamont*). Dans un entretien de 1977, Foucault distingue différents mouvements à l'intérieur du champ psychanalytique : « Je dirais au fond que le coup de génie de Freud, ce n'est pas finalement d'avoir découvert que la vérité de l'inconscient c'est la sexualité, c'est tout le contraire. À partir d'une problématique de la sexualité qui était déjà passablement abordée, amorcée à son époque, il est finalement allé vers autre chose, car l'inconscient c'est bien plus que la sexualité, c'est bien plus que le sexe. Alors chez Lacan, c'est évident, il n'en est plus question du tout. Je ne suis pas lacanien ni anti-lacanien, mais ce débordement on le retrouve exactement comme cela dans la psychanalyse, et on sent très bien qu'il y a une sorte de psychanalyse imbuvable qui est celle de la sexualisation perpétuelle, et puis il y a la psychanalyse qui fait percée par rapport à la sexualité et qui cherche autre chose, je ne sais pas quoi, mais qui traverse la sexualité et s'accélère d'avoir quitté la sexualité[26]. »

Ce « je ne sais pas quoi » est le coup d'accélérateur d'une certaine psychanalyse qui quitte la sexualité. Il permet de désignifier la sexualité, de faire tomber la « monarchie du sexe[27] », d'activer les foyers de résistance en retrouvant des capacités d'intensifier les possibles, de désassujettir les savoirs, de développer les gestes spéculatifs, de transformer les corps (*M. Viltard*). Une certaine psychanalyse peut-elle faire place au sexe en se dispensant de la sexualité ?

Il est alors possible d'espérer que le renouvellement du domaine d'Éros vienne de cette psychanalyse-là. Non dans l'optique de favoriser une « libération sexuelle » que les gouvernementalités biopolitiques appellent de leurs vœux et de leurs aveux, mais dans celle d'ouvrir la voie à une érotologie qui ne se règle pas sur la vérité supposée du sujet, qui laisse place à un sexe sans raison. Cette façon d'entrevoir les multiplicités

26. Foucault [1977] 2011.
27. Foucault 1976, p. 211.

et les champs des possibles contrevient à toute tentative de catégorisation, que ce soit par l'identité, les pratiques ou les lignes disciplinaires. Penser le flux et les multiplicités, penser la généalogie de l'événement, penser les déplacements et les séries, tels sont les enjeux épistémologiques d'une certaine psychanalyse qui puiserait avec plaisir dans la « boîte à outils[28] » foucaldienne.

Les « questions du présent » sont celles qui lancent l'enquête : ce sont celles qui guidèrent Foucault dans son « trip[29] » vers la Grèce, Rome et les premiers siècles du christianisme. Comme le rappelle David Halperin, « sa fréquentation croissante, à la même époque, des cultures sexuelles, politiques et sociales, en plein bourgeonnement, des communautés gays et lesbiennes aux États-Unis, détermine de manière significative sa lecture des textes anciens et lui offre un cadre d'analyse pour ses investigations de plus en plus poussées sur l'éthique du "souci de soi"[30] ».

À San Francisco, au début des années 1980, Michel Foucault retrouve son amie Gayle Rubin, rencontrée quelques années auparavant à la Bibliothèque nationale[31]. L'anthropologue travaille alors sur les communautés sexuelles de la ville, en particulier les clubs SM, et développe une « théorie radicale de la politique de la sexualité ». Il est bien évidemment difficile de savoir exactement ce que la pensée de Michel Foucault doit à cette rencontre, mais les travaux de Gayle Rubin éclairent

28. « Tous mes livres, que ce soit *L'Histoire de la folie* ou celui-là [il évoque *Surveiller* et *Punir*], sont, si vous voulez, de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, telle idée, telle analyse comme d'un tournevis ou d'un desserre-boulon pour court-circuiter, disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là mêmes dont mes livres sont issus... eh bien c'est tant mieux ! » (Foucault [1975] 2001a, p. 1588).

29. Dans son cours au Collège de France, Foucault évoque son « trip gréco-latin » (Foucault [1984] 2009, p. 3).

30. Halperin [1995] 2000, p. 81.

31. Voir la préface de David Halperin et Rostom Mesli à : Rubin 2010, p. 9-21.

d'une lumière vive les questions « présentes » de la fin des années 1970 et du début des années 1980, celles qui émergeaient au moment où Foucault commençait son cours *Subjectivité et vérité* et se proposait d'« étudier de quelle manière on a appelé le sujet à se manifester et à se reconnaître lui-même, dans son propre discours, comme étant en vérité sujet de son propre désir[32] ».

Dans ses travaux sur le terrain comme dans ses essais théoriques, Gayle Rubin constate que « les actes sexuels sont chargés d'un excès de signification[33] » qui libidinalisent et moralisent les rapports sexuels. Elle élabore alors « un concept de variété sexuelle anodine[34] » afin de délester le sexe des discours d'évaluation morale. À l'endroit d'une supposée libération, Gayle Rubin fait le constat que « les sociétés occidentales modernes valorisent les actes sexuels selon un système hiérarchique de valeurs sexuelles. Le sexe conjugal ou reproductif est à lui seul au sommet de la pyramide. En dessous se massent les couples hétérosexuels monogames non mariés suivis par la plupart des hétérosexuels[35] ». La liste établie par Gayle Rubin reste fort actuelle : « Les castes sexuelles les plus honnies à l'heure actuelle sont les transsexuels, les travestis, les fétichistes, les sadomasochistes, les travailleurs du sexe comme les prostituées et les acteurs porno, et, abhorrés entre tous, ceux dont l'amour ne connaît pas les barrières de génération. Les individus dont le comportement sexuel correspond au sommet de cette hiérarchie sont récompensés par un certificat de bonne santé mentale, la respectabilité, la légalité, la mobilité sociale et physique, le soutien des institutions et des bénéfices d'ordre matériel[36]. » Sexe reproductif, mariage, contrôle du désir : nul doute qu'Augustin aurait apprécié.

32. Foucault [1980-1981] 2014, p. 17.
33. Rubin [1984] 2010, p. 157.
34. *Ibid*., p. 155.
35. *Ibid*., p. 156-157.
36. *Ibid*., p. 157.

Alors même que sont prégnantes, aujourd'hui encore, cette hiérarchisation et cette morale sexuelle, on nous fait croire à la libération. Foucault, dans l'éclat de son rire, avait bien entendu l'ironie de ce dispositif.

Bibliographie

Dans cet ouvrage, les références aux *Dits et écrits* de Michel Foucault, publiés aux éditions Gallimard, renvoient à la réédition en deux volumes, dans la collection « Quarto » (2001), de la première édition, en quatre volumes, publiée dans la collection « Bibliothèque des sciences humaines » (1994), désormais épuisée. Les numéros des textes permettent de les retrouver dans l'une et l'autre édition. L'ensemble des *Dits et écrits* a été édité par Daniel Defert et François Ewald.

Allouch Jean, 1984, *Lettre pour lettre. Transcrire, traduire, translittérer*, Toulouse, Érès.

Allouch Jean, 1989, « Sur la toute première bascule doctrinale de Jacques Lacan », *Littoral* 27-28, p. 69-83.

Allouch Jean, 1990, *Marguerite ou l'Aimée de Lacan*, Paris, Epel.

Allouch Jean, 1993, *Freud, et puis Lacan*, Paris, Epel.

Allouch Jean, 1998a, *La Psychanalyse : une érotologie de passage* [*Érotologie analytique I*], Paris, L'Unebévue.

Allouch Jean, 1998b, *Le Sexe de la vérité. Érotologie analytique II*, Paris, L'Unebévue.

Allouch Jean, 2001, *Ça de Kant, cas de Sade. Érotologie analytique III*, Paris, L'Unebévue.

Allouch Jean, 2007, *La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault*, Paris, Epel.

Allouch Jean, 2008, « Psychanalyse et spiritualité : le défi de Foucault », dans Aliocha Wald Laskowski (dir.), *Pensées pour le nouveau siècle*, Paris, Fayard, p. 535-554.

Allouch Jean, 2014, « Où est passée la psychanalyse ? », *Critique* 800-801, janvier-février.

Allouch Jean, 2015a, « L'analyse sera foucaldienne ou ne sera plus », dans Laurie Laufer & Amos Squverer, *Foucault et la psychanalyse. Quelques questions analytiques à Michel Foucault*, Paris, Hermann, p. 55-69.

Allouch Jean, 2015b, *L'Autresexe*, Paris, Epel.

Allouch Jean, 2017a, *Pourquoi y a-t-il de l'excitation sexuelle plutôt que rien ?*, Paris, Epel.

Allouch Jean, 2017b, *La Scène lacanienne et son cercle magique. Des fous se soulèvent*, Paris, Epel.

Artières Philippe, Bert Jean-François, Boehringer Sandra, Gros Frédéric & Paltrinieri Luca, 2014, « La réception de l'Histoire de la sexualité, vol. 2 et 3 », dans Luca Paltrinieri (dir.), *Le Souci de soi et L'Usage des plaisirs de Michel Foucault. Regards critiques 1984-1987*, Caen, Presses universitaires de Caen.

Austin John Langshaw, [1962] 1970, *Quand dire c'est faire*, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil.

Ayouch Thamy, 2014, « Psychanalyse et mauvais genre : la tentation de l'ontologie », dans Guyonne Leduc (dir.), *Masquereading. Comment faire des études-genres avec de la littérature ?*, Paris, L'Harmattan, p. 89-102.

Badiou Alain & Cassin Barbara, 2010, *Il n'y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur « L'Étourdit » de Lacan*, Paris, Fayard.

Barad Karen, 2007, *Meeting the Universe Halfway : Quantum Physics and the Entanglement of Matter*, Durham/Londres, Duke University Press.

Basso Elisabetta, 2016, « Foucault entre psychanalyse et psychiatrie. "Reprendre la folie au niveau de son langage" », *Archives de philosophie* 79, p. 27-54.

Basso Elisabetta & Bert Jean-François (dir.), 2015, *Foucault à Münsterlingen. À l'origine de l'Histoire de la folie*, Paris, EHESS.

Bataille Georges, [1943] 1973, « L'expérience intérieure », *La Somme athéologique* I, dans *Œuvres complètes V*, Paris, Gallimard, p. 7-189.

Becker Gary S., 1975, *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, New York, National Bureau of Economic Research.

Becker Gary S., Ewald François & Harcourt Bernard E., 2012, « Becker on Ewald on Foucault on Becker. American Neoliberalism and Michel Foucault's 1979 *Birth of Biopolitics* Lectures », *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper* 614, https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=law_and_economics [consulté le 23 octobre 2019].

Behrent Michael C., 2009, « Liberalism without Humanism. Michel Foucault and the Free-Market Creed, 1976-1979 », *Modern Intellectual History* 6, p. 539-568.

Beistegui Miguel de, 2018, *The Government of Desire. A Genealogy of the Liberal Subject*, Chicago, The University of Chicago Press.

Bergounioux Pierre, 2019, *Hôtel du Brésil*, Paris, Gallimard.

Blanchot Maurice, 1986, *Michel Foucault tel que je l'imagine*, Paris, Fata Morgana.

Boehringer Sandra, 2013, « Des sociétés d'avant la sexualité, des sociétés d'avant la norme : étudier l'Antiquité après Foucault », dans Damien Boquet, Blaise Dufal & Pauline Labey (dir.), *Les Historiens et Michel Foucault. Une histoire au présent*, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 17-40.

Boehringer Sandra, 2016, « Refuser les universaux. Une histoire foucaldienne de la sexualité antique, une histoire au présent », dans Sandra Boehringer & Daniele Lorenzini (dir.), *Foucault, l'Antiquité, la sexualité*, Paris, Kimé, p. 33-62.

Boehringer Sandra, 2019, « After Before : trente ans de sexualité antique et autant de voyages transatlantiques », préface de David Halperin, John Winkler & Froma Zeitlin (dir.), *Bien avant la sexualité : l'expérience érotique en Grèce ancienne*, [1990], Paris, Epel, p. 7-29.

Boehringer Sandra & Lorenzini Daniele (dir.), 2016, *Foucault, la sexualité, l'Antiquité*, Paris, Kimé.

Boniteau Adrien, 2017, « Jean-Jacques Rousseau lecteur de Saint Augustin », *Philitt. Philosophie, littérature et cinéma*, février, https://philitt.fr/2017/02/08/jean-jacques-rousseau-lecteur-de-saint-augustin/ [consulté le 11 novembre 2019].

Boudon Jacques-Olivier, [2017] 2019, *Le Plancher de Joachim. L'histoire retrouvée d'un village français*, Paris, Gallimard.

Bourlez Fabrice, 2018, *Queer psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre*, Paris, Hermann.

Braunstein Jean-François *et al.*, 2017, *Foucault(s)*, Paris, La Sorbonne.

Brès Yvon, 2008, « Freud aux deux bouts », *Revue philosophique de la France et de l'étranger* 133/1.

Brossat Alain & Naze Alain, 2018, *Interroger l'actualité avec Michel Foucault, Téhéran 1978/Paris 2015*, Paris, Eterotopia France.

Brown Peter, 1983, « Augustine and Sexuality », *The Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture. Colloquy* 46, p. 1-13.

Brown Peter, 1988, *The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity*, New York, Columbia University Press.

Butler Judith, [1990] 2005, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, trad. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte.

Butler Judith, 2015, *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

Butler Judith & Athanasiou Athena, 2013, *Dispossession. The Performative in the Political*, Cambridge, Polity Press.

Calame Claude, 2015, *Qu'est-ce que la mythologie grecque ?*, Paris, Gallimard.

Carlyle Thomas, [1836] 2008, *Sartor Resartus*, Paris, José Corti.

Casadamont Guy, 2018, « La troisième leçon proposée par Foucault à l'analyse », *Spy*, 2018.

Castel Robert, 1973, *Le Psychanalysme. L'ordre psychanalytique et le pouvoir*, Paris, Maspéro.

Castel Robert, 1976, *L'Ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme*, Paris, Minuit.

Castel Robert, 1981, *La Gestion des risques. De l'antipsychiatrie à l'après-psychanalyse*, Paris, Minuit.

Cavagnis Julien, 2013, « Les Foucault(s) du christianisme. Note critique autour de *Michel Foucault et le christianisme* de Philippe Chevallier », *Labyrinthe* 40/1, p. 143-151.

Chevallier Philippe, 2011, *Michel Foucault et le christianisme*, Lyon, ENS Éditions.

Colucci Mario, 2005, « Hystériques, internés, infâmes : Michel Foucault et la résistance au pouvoir », *Sud-Nord* 20, p. 123-145.

Davidson Arnold I., [2001] 2005, *L'Émergence de la sexualité. Épistémologie historique et formation des concepts*, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel.

Debaise Didier & Stengers Isabelle, [1976] 2016, « L'insistance des possibles. Pour un pragmatisme spéculatif », *Multitudes* 65, p. 82-89.

Defert Daniel, 2014, *Une vie politique*, Paris, Seuil.

Deleuze Gilles, 1968, *Différence et répétition*, Paris, PuF.

Deleuze Gilles, [1977] 2003, « Désir et plaisir », *Deux régimes de fous*, Paris, Minuit, p. 112-123.

Deleuze Gilles, 1986, *Foucault*, Paris, Minuit.

Deleuze Gilles & Guattari Félix, 1972, *L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie*, Paris, Minuit.

Delumeau Jean, [1990] 1992, *L'Aveu et le pardon. Les difficultés de la confession, XIIIe-XVIIIe siècle*, Paris, Librairie générale française.

Derrida Jacques, [1985] 2014, « Au-delà du principe de pouvoir », *Rue Descartes* 82, p. 4-13.

Descola Philippe, 2005, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard.

Détienne Marcel, 1963, *La Notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien*, Paris, Les Belles Lettres.

Dom Calmet Augustin, [1756] 1986, *Dissertation sur les revenants en corps, les excommuniés, les oupires ou vampires, brucolaques, etc.*, Grenoble, Jérôme Millon.

Dorion Louis-André, 2004, *Socrate*, Paris, PuF.

Dover Kenneth, [1978] 1982, *Homosexualité grecque*, Grenoble, La Pensée sauvage.

Eribon Didier, 2005, *Échapper à la psychanalyse*, Paris, Léo Scheer.

Fassin Éric, 2005, *L'Inversion de la question homosexuelle*, Paris, Amsterdam.

Fédida Pierre, 1995, *Le Site de l'étranger*, Paris, PuF.

Flamand Jean-Marie, 2014, « Recherches sur la causalité dans les *Oneirokritika* d'Artémidore : la "théorie" des six *stoikheia* », dans Christophe Chandezon & Julien du Bouchet (dir.), *Artémidore de Daldis et l'interprétation des rêves. Quatorze études*, Paris, Les Belles Lettres.

Foucault Michel, 1954, *Maladie mentale et personnalité*, Paris, PuF.

Foucault Michel, [1961] 1972, *Histoire de la folie* à l'âge classique, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1961] 2001, « Préface à *Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique* », *Dits et écrits I*, texte 4, Paris, Gallimard, p. 187-195.

Foucault Michel, [1962] 2001, « Introduction » *à Dialogues*. *Rousseau juge de Jean-Jacques*, *Dits et écrits I*, texte 7, Paris, Gallimard, p. 200-216.

Foucault Michel, [1963-1971] 2013, « La grande étrangère », « À propos de littérature », *Audiographies*, éd. et introduction par Philippe Artières, Jean-François Bert, Mathieu Potte-Bonneville & Judith Revel, Paris, EHESS.

Foucault Michel, 1964, « Jean-Jacques Rousseau, la liberté coupable », émissions radiophoniques (RTF, France Culture).

Foucault Michel, [1964] 2001, « La folie, l'absence d'œuvre », *Dits et écrits I*, texte 25, Paris, Gallimard, p. 440-448.

Foucault Michel, [1964-1969] 2018, *La Sexualité. Cours donné à l'Université de Clermont-Ferrand. 1964*, suivi de *Le Discours de la sexualité. Cours donné à l'Université de Vincennes, 1969*, éd. Claude-Olivier Doron, Paris, Seuil/Gallimard.

Foucault Michel, [1966] 2001, « La pensée du dehors », *Dits et écrits I*, texte 38, Paris, Gallimard, p. 546-567.

Foucault Michel, [1966] 2009, *Le Corps utopique. Les hétérotopies*, présenté par Daniel Defert, Paris, Lignes.

Foucault Michel, 1969, *L'Archéologie du savoir*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1969] 2001, « Michel Foucault explique son dernier livre » [*L'Archéologie du savoir*, 1969], *Dits et écrits I*, texte 66, Paris, Gallimard, p. 799-807.

Foucault Michel, [1970-1971] 2011, *Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France 1970-1971*, éd. Daniel Defert, François Ewald & Alessandra Fontana, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, 1971, *L'Ordre du discours*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1971] 2001a, « Nietzsche, la généalogie, l'histoire », *Dits et écrits I*, texte 84, Paris, Gallimard, p. 1004-1024.

Foucault Michel, [1971] 2001b, « Entretien avec Michel Foucault », *Dits et écrits I*, texte 85, Paris, Gallimard, p. 1025-1042.

Foucault Michel, [1972-1973] 2013, *La Société punitive. Cours au Collège de France 1972-1973*, éd. Bernard E. Harcourt, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1973] 2001, « La vérité et les formes juridiques », *Dits et écrits I*, texte 139, Paris, Gallimard, p. 1406-1514.

Foucault Michel, [1973-1974] 2003, *Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France 1973-1974*, éd. Jacques Lagrange, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1974-1975] 1999, *Les Anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975*, éd. Valerio Marchetti & Antonella Salomoni, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, 1975, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1975] 2001a, « Des supplices aux cellules », *Dits et écrits I*, texte 151, Paris, Gallimard, p. 1584-1588.

Foucault Michel, [1975] 2001b, « Sade, sergent du sexe », *Dits et écrits I*, texte 164, Paris, Gallimard, p. 1686-1690.

Foucault Michel, 1976, *Histoire de la sexualité I. La Volonté de savoir*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1977] 2001a, « L'œil du pouvoir », *Dits et écrits II*, texte 195, Paris, Gallimard, p. 190-207.

Foucault Michel, [1977] 2001b, « Les rapports de pouvoir passent à l'intérieur des corps », *Dits et écrits II*, texte 197, Paris, Gallimard, p. 228-236.

Foucault Michel, [1977] 2001c, « La grande colère des faits », *Dits et écrits II*, texte 204, Paris, Gallimard, p. 277-281.

Foucault Michel, [1977] 2001d, « Le jeu de Michel Foucault », *Dits et écrits II*, texte 206, Paris, Gallimard, p. 298-329.

Foucault Michel, [1977] 2001e, « Sexualité et vérité. Nouvelle introduction à *La Volonté de savoir* », *Dits et écrits II*, texte 190, Paris, Gallimard, p. 136-137.

Foucault Michel, [1977] 2011, « Entretien inédit de Michel Foucault et quatre militants de la LCR, membres de la rubrique culturelle du journal quotidien *Rouge* (juillet 1977) », présentation de Christian Laval, juin 2011 [pdf en ligne].

Foucault Michel, [1977-1978] 2004, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978*, éd. Michel Senellart, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1978] 2001a, « Sexualité et politique », *Dits et écrits II*, texte 230, Paris, Gallimard, p. 522-531.

Foucault Michel, [1978] 2001b, « Sexualité et pouvoir », *Dits et écrits II*, texte 233, Paris, Gallimard, p. 552-570.

Foucault Michel, [1978] 2001c, « M. Foucault. Conversation sans complexes avec le philosophe qui analyse les "structures du pouvoir" », *Dits et écrits II*, texte 242, Paris, Gallimard, p. 669-678.

Foucault Michel, [1978] 2001d, « À quoi rêvent les Iraniens ? », *Dits et écrits II*, texte 245, Paris, Gallimard, p. 688-694.

Foucault Michel, [1978-1979] 2004, *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979*, éd. Michel Senellart, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1979] 2001, « Inutile de se soulever ? », *Dits et écrits II*, texte 269, Paris, Gallimard, p. 790-794.

Foucault Michel, [1979] 2018, entretien donné au *Nouvel Observateur*, 3 janvier 1979, publié dans *L'Obs* 2779, 8 février 2018, p. 73-78.

Foucault Michel, [1979-1980] 2012, *Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France, 1979-1980*, éd. Michel Senellart, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1980] 2001, « La poussière et le nuage », *Dits et écrits II*, texte 277, Paris, Gallimard, p. 829-838.

Foucault Michel, [1980] 2013, *L'Origine de l'herméneutique de soi. Conférences à Dartmouth College*, éd. Henri-Paul Fruchaud & Daniele Lorenzini, Paris, Vrin.

Foucault Michel, [1980-1981] 2014, *Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France, 1980-1981*, éd. Frédéric Gros, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1981] 2001, « Sexualité et solitude », *Dits et écrits II*, texte 295, Paris, Gallimard, p. 987-997.

Foucault Michel, [1981] 2012, *Mal faire, dire vrai. Fonction de l'aveu en justice*, éd. Fabienne Brion & Bernard E. Harcourt, Louvain/Chicago, Presses universitaires de Louvain/University of Chicago Press.

Foucault Michel, [1981-1982] 2001, *L'Herméneutique du sujet. Cours au collège de France, 1981-1982*, éd. Frédéric Gros, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1982] 2001a, « Le sujet et le pouvoir », *Dits et écrits II*, texte 306, Paris, Gallimard, p. 1041-1062.

Foucault Michel, [1982] 2001b, « Espace, savoir et pouvoir », *Dits et écrits II*, texte 310, Paris, Gallimard, p. 1089-1104.

Foucault Michel, [1982] 2001c, « Le combat de la chasteté », *Dits et écrits II*, texte 312, Paris, Gallimard, p. 1114-1127.

Foucault Michel, [1982] 2017, *Dire vrai sur soi-même. Conférences prononcées à l'Université Victoria de Toronto 1982*, éd. Henri-Paul Fruchaud & Daniele Lorenzini, Paris, Vrin.

Foucault Michel, [1982-1983] 2008, *Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France, 1982-1983*, éd. Frédéric Gros, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1983] 2001a, « Structuralisme et post-structuralisme », *Dits et écrits II*, texte 330, Paris, Gallimard, p. 1250-1276.

Foucault Michel, [1983] 2001b, « Rêver de ses plaisirs. Sur l'*Onirocritique* d'Artémidore », *Dits et écrits II*, texte 332, Paris, Gallimard, p. 1281-1307.

Foucault Michel, [1983] 2001c, « Archéologie d'une passion », *Dits et écrits II*, texte 343, Paris, Gallimard, p. 1418-1427.

Foucault Michel, [1983] 2001d, « À propos de la généalogie de l'éthique. Un aperçu du travail en cours », *Dits et écrits II*, texte 326 et texte 344, Paris, Gallimard, p. 1202-1230 ; p. 1428-1450.

Foucault Michel, 1984a, *Histoire de la sexualité II. L'Usage des plaisirs*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, 1984b, *Histoire de la sexualité III. Le Souci de soi*, Paris, Gallimard.

Foucault Michel, [1984] 2001a, « Le souci de la vérité », *Dits et écrits II*, texte 350, Paris, Gallimard, p. 1487-1497.

Foucault Michel, [1984] 2001b, « Le retour de la morale », *Dits et écrits II*, texte 354, Paris, Gallimard, p. 1515-1526.

Foucault Michel, [1984] 2001c, « L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », *Dits et écrits II*, texte 356, Paris, Gallimard, p. 1527-1548.

Foucault Michel, [1984] 2009, *Le Courage de la vérité. Cours au Collège de France, 1984*, éd. Frédéric Gros, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil.

Foucault Michel, [1984] 2014, « La dernière interview », *Libération*, 21-22 juin 2014, p. 2-6.

Foucault Michel, 2018, *Histoire de la sexualité IV. Les Aveux de la chair*, éd. Frédéric Gros, Paris, Gallimard.

Fournier Marcel, 1998, *Entretiens avec Denis Szabo. Fondation et fondements de la criminologie*, Montréal, Liber, p. 107-109.

Freud Sigmund, [1900] 1967, *L'Interprétation des rêves*, trad. Ignace Meyerson, Paris, PuF.

Freud Sigmund, [1900] 2010, *L'Interprétation du rêve*, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil.

Freud Sigmund, [1901] 2006, « Fragment d'une analyse d'hystérie (Dora) », *Œuvres complètes de Freud. Psychanalyse VI*, trad. Françoise Kahn, François Robert, Paris, PuF, p. 183-301.

Freud Sigmund, [1905] 2006, « Trois essais sur la théorie du sexuel », *Œuvres complètes. Psychanalyse VI*, trad. Pierre Cotet, Franck Rexand-Galais, Paris, PuF, p. 39-181.

Freud Sigmund [1920] 1981, « Au delà du principe de plaisir », *Essais de psychanalyse*, trad. Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Paris, Payot.

Freud Sigmund, [1929-1930] 2006, « Le malaise dans la culture », *Œuvres complètes de Freud. Psychanalyse XVIII*, trad. Pierre Cotet, René Lainé, Johanna Stute-Cadiot, Paris, PuF.

Frontisi-Ducroux Françoise, [1975] 2000, *Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne*, Paris, La Découverte.

Gernet Louis, [1917] 2001, « Appendice III. La désignation de jugement : *dikazein* et *krinein* », *Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Gr*ècе. Étude *sémantique,* Paris, Albin Michel, p. 445-448.

Golder Ben, 2015, *Foucault and the Politics of Rights*, Stanford, Stanford University Press.

Gros Frédéric, 2015, « *Histoire de la sexualité II* et *III* : notice », dans Michel Foucault, Œ*uvres II*, Paris, Gallimard, p. 1529-1545.

Gros Frédéric, 2018, « Freud, l'évité de Foucault au Collège de France », dans Antoine Compagnon & Cécile Surprenant (dir.), *Freud au Collège de France*, disponible en ligne : http://books.openedition.org/cdf/5660 [consulté le 8 juin 2019].

Guibert Hervé, 1990, *À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie*, Paris, Gallimard.

Halperin David [1995] 2000, *Saint Foucault*, trad. Didier Éribon, Paris, Epel.

Halperin David, [1990] 2000, *Cent ans d'homosexualité et autres essais sur l'amour grec*, trad. Isabelle Châtelet, Paris, Epel.

Halperin David & Mesli Rostom, 2010, « Notre amie Gayle Rubin », préface à : Gayle Rubin, *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*, éd. Rostom Mesli, Paris, Epel, p. 9-21.

Halperin David, Winkler John & Zeitlin Froma (dir.), [1990] 2019, *Bien avant la sexualité : l'expérience érotique en Grèce ancienne*, avec préface de Sandra Boehringer et postface de Jean Allouch, Paris, Epel.

Haraway Donna, [2016] 2019, « The Camille Stories. Children of Compost », *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene* (chap. VIII), Durham, Duke University Press ; trad. *Habiter le trouble avec Donna Haraway,* Bellevaux, Dehors.

Heidenreich Félix, 2013, « Une archéologie de "l'archéologie". Sur une parenté rhétorique entre Husserl et Foucault », *Les Études philosophiques* 3, p. 359-368.

Joyce James, [1914] 1974, « Les morts », *Dublinois*, trad. Jean-Noël Vuarnet, Paris, Aubier-Flammarion.

Jung Carl Gustav, [1911-1912] 1927, *Métamorphoses et symboles de la libido*, trad. Yves Le Lay, Paris, Montaigne.

Kierkegaard Sœren, [1935] 1990, *Le Concept de l'angoisse*, trad. Knud Ferlov & Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard.

Labriolle Pierre, 1906, « La physiologie dans l'œuvre de Tertullien », *Archives générales de médecine* 83/1, p. 1317-1328.

Lacan Jacques, [1932] 1975, *De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, 1933, « Le problème du style et la conception des formes paranoïaques de l'expérience », *Le Minotaure* 1.

Lacan Jacques, 1954, « Séance du 17 mars 1954 », *Les Écrits techniques de Freud*, site Elp.

Lacan Jacques, [1954-1955] 1981, *Le Séminaire. Livre III. Les psychoses*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, 1955a, « Séance du 12 janvier 1955 », *Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique*, site Elp.

Lacan Jacques, 1955b, « Séance du 19 mai 1955 », *Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique*, site Elp.

Lacan Jacques, 1956, *Les Psychoses*, site Elp.

Lacan Jacques, [1956] 1966, « Fonction et champ de la parole et du langage », *Écrits*, Paris, Seuil, p. 237-322.

Lacan Jacques [1957] 1966, « L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud », *Écrits*, Paris, Seuil, p. 493-528.

Lacan Jacques, [1959-1960] 1986, *Le Séminaire. Livre VII. L'éthique de la psychanalyse*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, [1960] 1966, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien », *Écrits*, Paris, Seuil, p. 793-827.

Lacan Jacques, [1960] 2001, *Le Séminaire. Livre VIII. Le Transfert*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, 1964, « Séance du 13 mai 1964 », *Les Fondements de la psychanalyse*, site Elp.

Lacan Jacques, [1964] 1973, *Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, [1965] 1966, « La science et la vérité », *Écrits*, Paris, Seuil, p. 870-877.

Lacan Jacques, 1966a, « Position de l'inconscient, VIe Colloque de Bonneval (31 octobre 1960) », *L'Inconscient*, Bruxelles, Desclée de Brouwer.

Lacan Jacques, 1966b, *Le Séminaire. Livre XIII. L'Objet de la psychanalyse*, version AFI.

Lacan Jacques 1966-1967, *Le Séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme*, sténotypie.

Lacan Jacques, 1969, *D'un Autre à l'autre*, site Elp.

Lacan Jacques, [1969-1970] 1991, *Le Séminaire. Livre XVII. L'Envers de la Psychanalyse*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, 1970, allocution prononcée pour la clôture du congrès de l'École freudienne de psychanalyse, *Scilicet* 2-3, Paris, Seuil, p. 391-399.

Lacan Jacques, 1971a, « Le savoir du psychanalyste », conférence à l'hôpital Sainte-Anne, site Elp.

Lacan Jacques, 1971b, « Séance du 15 décembre 1971 », *... Ou pire*, site Elp.

Lacan Jacques, 1971-1972, *Le Séminaire. Livre XIX. ... Ou pire*, version AFI.

Lacan Jacques, 1972, « Séance du 3 mars 1972 », *Le Savoir du psychanalyste*, site Elp.

Lacan Jacques, [1972] 2001, « L'étourdit », *Autres écrits*, Paris, Seuil, p. 449-507.

Lacan Jacques, [1972-1973] 1975, *Le Séminaire. Livre XX. Encore*, Paris, Seuil.

Lacan Jacques, 1973, « Les non-dupes errent », site Elp.

Lacan Jacques, [1973] 2001, « Télévision », *Autres écrits*, Paris, Seuil, p. 509-545.

Lacan Jacques, 1975a, « Réponse de Jacques Lacan à une question de Marcel Ritter », 26 janvier, site Elp.

Lacan Jacques, 1975b, « Discours de clôture des journées des cartels », *Lettres de l'École freudienne*, site Elp.

Lacan Jacques, [1978] 1996, « Séance du 11 avril 1978 », *Le Moment de conclure*, version AFI.

Lagasnerie Geoffroy de, 2012, *La Dernière Leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique*, Paris, Fayard.

Lagrange Jacques, 1977, « *La Volonté de savoir* de Michel Foucault ou une généalogie du sexe », *Psychanalyse à l'université II* 7.

Lahire Bernard, 2018, *L'Interprétation sociologique des rêves*, Paris, La Découverte.

Laufer Laurie, 2010, « Psychanalyse hors case : un exercice politique », *Cliniques méditerranéennes* 81, p. 95-110.

Laufer Laurie, 2015, « Open to revision », dans Laurie Laufer & Amos Squverer, *Foucault et la psychanalyse. Quelques questions à Michel Foucault*, Paris, Hermann, p. 5-14.

Laufer Laurie (dir.), 2018, *Lettres à Lacan*, Paris, Thierry Marchaisse.

Laufer Laurie, 2019, « Michel Foucault : drôle de genre pour une psychanalyse ? », *Genre, sexualité et société* 21 [en ligne].

Laufer Laurie & Squvever Amos (dir.), 2015, *Foucault et la psychanalyse. Quelques questions analytiques à Michel Foucault*, Paris, Hermann.

Laurent Éric, 2016, *L'Envers de la biopolitique : une écriture pour la jouissance*, Paris, Navarin.

Le Blanc Guillaume, 2009, *L'Invisibilité sociale*, Paris, PuF.

Le Fanu Sheridan Joseph, *Carmilla*, texte anglais et texte français téléchargeables sur Internet.

Le Gaufey Guy, 2013, *Hiatus sexualis, Le non-rapport sexuel selon Lacan*, Paris, Epel.

Le Goff Jacques, [1977] 2014, « Le christianisme et les rêves II-VIIe siècle », *Un autre Moyen Âge. Temps, travail et Culture en Occident : 18 essais*, Paris, Gallimard.

Lenoir Rémi, 2006, « Famille et sexualité chez Michel Foucault », *Sociétés & Représentations* 22, p. 189-214.

Lepetit Camille, 2018, *Les ZAD, des espaces d'expérience et d'émancipation*, Paris, L'Unebévue.

Lorenzini Daniele, 2015, *Éthique et politique de soi. Foucault, Hadot, Cavell et les techniques de l'ordinaire*, Paris, Vrin.

Lorenzini Daniele, 2016, « Le désir comme "transcendantal historique" de l'histoire de la sexualité », dans Sandra Boehringer & Daniele Lorenzini (dir.), *Foucault, la sexualité, l'Antiquité*, Paris, Kimé, p. 137-149.

Lorenzini Daniele, 2018, « Governmentality, Subjectivity, and the Neoliberal Form of Life », *Journal for Cultural Research* 22, p. 154-166.

Lorenzini Daniele, 2019, « The Emergence of Desire. Notes Toward a Political History of the Will », *Critical Inquiry* 45, p. 448-470.

Lovecraft Howard Phillips, [1928] 2015, *L'Appel de Cthulhu*, Paris, Points.

Lubac Henri (de), [1944] 2009, *Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au Moyen Âge*, Paris, Le Cerf.

Lyotard Jean-François, 1975, « De l'apathie théorique », dossier « La psychanalyse vue du dehors », *Critique* 333.

Mallarmé Stéphane, [1914] 1998, *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, Paris, Gallimard.

Marrou Henri-Irénée, 1949, *Saint Augustin et la fin de la culture antique*, Paris, De Boccard.

Marrou Henri-Irénée, [1955] 2003, *Saint Augustin et l'augustinisme*, Paris, Seuil.

Melenotte George-Henri, 1993, « Un vrai symbolisme ? », *L'Unebévue* 4, Paris, Epel, p. 43-60.

Mercier Claude, 2019, *En un éclair*, Paris, L'Unebévue.

Milner Jean-Claude, 2014, *La Puissance du détail*, Paris, Grasset.

Nadal Jean, 2018, *La Pulsion de peindre*, Paris, L'Harmattan.

Nietzsche Friedrich, [1882] 1982, *Le Gai Savoir*, trad. Pierre Klossowski, Œuvres philosophiques complètes *V*, Paris, Gallimard.

Pagels Elaine, 1988, *Adam, Eve, and the Serpent*, New York, Vintage Books.

Paltrinieri Luca, 2013, « Quantifier la qualité. Le "capital humain" entre économie, démographie et éducation », *Raisons politiques* 52, p. 89-107.

Paltrinieri Luca (dir.), 2014, *Le Souci de soi et L'Usage des plaisirs de Michel Foucault. Regards critiques 1984-1987*, Caen, Presses universitaires de Caen.

Patron Sylvie, 2001, « "Foucault est vraiment exceptionnel" (Michel Foucault et critique) », *La Revue des revues* 30, p. 23-31.

Pigeaud Jackie, 2008, « Le rêve érotique. La force du rêve. L'*oneirôgmos* », *Melancholia. Le malaise de l'individu*, Paris, Payot.

Revel Judith, 2015, *Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire*, Paris, Vrin.

Revel Judith, 2018, *Foucault, une pensée du discontinu*, Paris, Fayard.

Ricœur Paul, [1965] 1995, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Seuil.

Roussel Raymond, [1914] 1974, « La tête de Danton », *Locus solus*, Paris, Gallimard.

Rubin Gayle, [1984] 2010, « Penser le sexe : pour une théorie radicale de la politique de la sexualité », trad. Flora Bolter, dans *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*, Paris, Epel, p. 135-224.

Rubin Gayle, 2010, *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*, éd. Rostom Mesli, Paris, Epel.

Sabot Philippe, 2017, « Discipliner et guérir. La "réalité" comme enjeu du pouvoir psychiatrique chez Michel Foucault », dans Orazio Irrera & Sandro Vaccaro (dir.), *La Pensée politique de Foucault*, Paris, Kimé, p. 157-170.

Sartre Jean-Paul, [1938] 2010, « Un nouveau mystique », *Situations I*, Paris, Gallimard.

Senellart Michel, 2015, « Notice [sur *La Volonté de savoir*] », dans Michel Foucault, *Œuvres II*, Paris, Gallimard, p. 1496-1506.

Senellart Michel, 2017, « Gouverner l'être-autre : la question du corps chrétien », dans Jean-François Braunstein *et al.*, *Foucault(s)*, Paris, La Sorbonne, p. 205-221.

Sibertin-Blanc Guillaume, 2010, *Deleuze et l'anti-Œdipe. La production du désir*, Paris, PuF.

Spy, 2017, « La spycanalyse à l'épreuve ».

Spy, 2018, « La chair bavarde ».

Starobinski Jean, [1958] 1971, *Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l'obstacle*, Paris, Gallimard.

Starobinski Jean, 2012, *Accuser et séduire. Essais sur Jean-Jacques Rousseau*. Paris, Gallimard.

Taylor Charles, 1989, *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

Vernant Jean-Pierre, [1965] 2007, « Espace et organisation politique en Grèce ancienne », *Œuvres I*, Paris, Seuil, p. 455-474.

Vernant Jean-Pierre, 2007, *Œuvres I* et *II*, Paris, Seuil.

Veyne Paul, 1978, « La famille et l'amour sous le Haut Empire romain », *Annales. Économies, sociétés, civilisations* 33, p. 35-63.

Veyne Paul, 2008, *Foucault. Sa pensée, sa personne*, Paris, Albin Michel.

Viltard Mayette, 2013, « "Les Catacombes", une micropolitique du désir », *Chérir la diversité sexuelle*, Paris, L'Unebévue.

Winkler John J., [1990] 2005, *Désir et contraintes en Grèce ancienne*, préface de David M. Halperin, trad. Sandra Boehringer et Nadine Picard, Paris, Epel.

Wolff Francis, 1985, *Socrate*, Paris, PuF.

Table des matières

Avant-propos
par Sandra Boehringer et Laurie Laufer
La libération sexuelle n'a pas eu lieu 7

chapitre i
Frédéric Gros
Herméneutique de soi et obéissance à l'autre : une gouvernementalité chrétienne 21

chapitre ii
Philippe Chevallier
Un christianisme sans la chair ? Les premiers siècles chrétiens selon Foucault 31

chapitre iii
Gonzalo Percovich
Oneirôgmos *freudien ? Rêves érotiques. Un parcours sinueux* 53

chapitre iv
Annie Tardits
D'un Socrate à l'autre 67

CHAPITRE V
Sara VASSALLO
Le sujet chrétien entre la vie et la mort : chair et jouissance 83

CHAPITRE VI
Philippe SABOT
Réflexions sur la question « psy ».
L'enjeu de la psychanalyse selon Castel et Foucault 99

CHAPITRE VII
Thamy AYOUCH
De la sexualité à la chair : pour une généalogie
de la psychanalyse 117

CHAPITRE VIII
Fabrice BOURLEZ
La psychanalyse au-dehors des aveux 137

CHAPITRE IX
Jean ALLOUCH
Copula carnalis 153

CHAPITRE X
George-Henri MELENOTTE
La* libido *n'est pas ce que l'on croit 171

CHAPITRE XI
Guy CASADAMONT
Analyse foucaldienne 185

CHAPITRE XII
Raquel CAPURRO
Des* Confessions *aux* Dialogues*, accueil d'une persécution.
Michel Foucault lecteur de Jean-Jacques Rousseau 201

CHAPITRE XIII
Guy LE GAUFEY
D'où* je *vient ? Filæ.com 217

CHAPITRE XIV
Mayette VILTARD
La chair du monde 227

CHAPITRE XV
Daniele LORENZINI
La politique du paradis. Foucault,* Les Aveux de la chair *et la généalogie du néolibéralisme 249

Les auteurs 263
Bibliographie 269
Table des matières 283