

PHI 2320 H23 Philosophie de l'esprit

Prof. :	Jonathan Simon
Bureau :	2910 Édouard-Montpetit, 3 ^e étage, local 322
Communication :	jonathan.simon@umontreal.ca
Cours :	Mardi 13h00 - 16h00
Mode d'enseignement :	En présentiel
Local :	B-4280 Pav. Jean Brillant
Examen Final :	Pas d'examen final
Heure de disponibilité :	sur rendez-vous

I. Objectifs

Ce cours vise à introduire les questions centrales de la philosophie de l'esprit contemporaine : la relation entre le physique et le mental est-elle une relation de constitution ou de causalité (le mental fait-il partie du monde physique, ou est-ce que le mental est distingué de, et causé par, le monde physique) ? Votre conscience est-elle entièrement dans votre cerveau ou s'étend-elle à votre corps et à votre environnement ? Qu'est-ce que la perception ? Qu'est-ce que l'intentionnalité ? Qu'est-ce que l'émotion ? La conscience est-elle une question de matériel du cerveau ou de son logiciel ? Quels animaux sont conscients ? Les intelligences artificielles pourraient-elles un jour être conscientes ? Ou sont-elles déjà conscientes ?

Après avoir suivi le cours, l'étudiant devrait être capable d'évaluer et de comparer différentes positions sur ces questions. Le but est non seulement la compréhension des théories en question, mais surtout leur évaluation dans une perspective analytique et critique.

Le programme de la session sera divisé en trois parties principales. Le premier volet du cours sera consacré à la présentation des théories de la nature de la conscience et le « problème difficile » de la conscience. Dans ce volet nous nous demanderons si la conscience peut être expliquée en termes matérialistes, ou au moins être constituée par les faits matériels ; si la conscience est une question de comportement, de matériel ou de logiciel; et si la conscience est interne ou externe à nos crânes.

Dans le deuxième volet du cours, nous explorerons un certain nombre d'autres « questions difficiles » plus spécialisées concernant l'accessibilité de notre expérience et la nature de notre expérience du temps, du libre arbitre, de l'unité de conscience et des émotions.

Dans la section finale du cours, nous serons préoccupés par la question de la possibilité et de l'étendue de la conscience non-humaine. Quels animaux sont conscients et à quoi ressemble leur conscience ? Et que faudrait-il pour que les robots soient conscients (et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la façon dont nous devrions les traiter) ?

II. Modes d'évaluation

La formule pédagogique du cours est le cours magistral.

L'évaluation des étudiants comporte les composantes suivantes:

- Deux dissertations de 1500-2000 mots, **à remettre sur StudiUM**. (des versions papier ne seront pas acceptées).

1ère dissertation:	à remettre le 5 mars 2023 (50%)
2ème dissertation:	à remettre le 28 avril 2023 (50%)

- Pénalités : 5% par jour ouvrable de retard; 5% par 100 mots au-delà ou en-dessous de la limite de 1500-2000 mots.
- Politique de contestation : 1) discussion avec votre correcteur 2) demande de réévaluation auprès du professeur – notez que les deux étapes ne sont possibles que pendant une semaine après la remise du travail et que la note peut changer dans les deux sens quand une réévaluation est demandée.

III. Document de référence

- **Littérature principale (obligatoire) :**
Disponible sur le site web du cours (<https://jonsimon.net/philo-esprit>)
[les lectures sont protégées par un mot de passe : contactez-moi]
Littérature complémentaire :
Disponible sur le site web du cours

Les lectures principales (obligatoires) ainsi que les lectures complémentaires sont disponibles sur le site web du cours. Une bibliographie détaillée ainsi que le calendrier des lectures sont inclus ci-dessous. Il est expliqué ci-dessous ainsi que sur le site web quelles sont les lectures principales et quelles sont les lectures complémentaires pour chaque semaine. Aucun achat n'est requis.

Les cours s'appuieront sur la littérature principale de chaque semaine, dont la lecture est obligatoire. La lecture complémentaire donne la possibilité de mettre le sujet en question dans un contexte un peu plus détaillé, quand les étudiants envisagent d'écrire un essai sur le thème ou de le traiter dans l'examen final.

IV. Plagiat

Le plagiat à l'U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site

<https://integrite.umontreal.ca/accueil/>

Pour des clarifications sur la définition du plagiat, je vous recommande également le site

<http://web.mit.edu/academicintegrity/>

Pour obtenir des informations sur la politique de l'université en matière de violence, de harcèlement et de discrimination, consultez le site web du Bureau du respect de la personne :

<https://respect.umontreal.ca/accueil/>

V. La propriété intellectuelle et le droit à l'image

L'usage de tout document déposé sur StudiUM pour chaque cours (incluant les enregistrements audio et vidéo) est assujéti à l'engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l'image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du professeur. Le non-respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l'Article 3 du Règlement disciplinaire concernant les étudiants.

VI. Plan détaillé du cours

Partie I : La nature de la conscience et le « problème difficile »

10 janvier: Présentation du cours; théories de la conscience types A à F

Littérature complémentaire

- Chalmers, D. « L'esprit conscient », chapitre 1
- Kim, J. « Philosophie de l'esprit », chapitre 1
- Nagel, T. « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris? »
- Block, N. « Two Conceptions of Consciousness »
- Chalmers, D. « Consciousness and its Place in Nature »
- Van Gulick, R. « [consciousness](#) » dans Stanford Encyclopedia of Philosophy,

17 janvier: La conscience : comportement, matériel ou logiciel?

Littérature principale

- Putnam, H. « La nature des états mentaux »
- Block, N. « Troubles with Functionalism »

Littérature complémentaire

- Kim, J. « Philosophie de l'esprit », chapitres 2-6
- Hempel, C. « L'Analyse logique de la psychologie »
- Van Gulick, R. « [consciousness](#) » dans Stanford Encyclopedia of Philosophy,

24 janvier: Internalisme vs externalisme

Littérature principale

- Kim, J. « Philosophie de l'esprit », chapitres 8-9, extraits

Littérature complémentaire

- Dewalque, A., et Gauvry, C. (Dir.), Conscience et représentation. Introduction aux théories représentationnelles de l'esprit. Paris: Vrin.
- Clark, A. et Chalmers, D. « The Extended Mind »
- Noë, A. « Experience without the Head »

31 janvier: Arguments épistémologiques contre le matérialisme

Littérature principale

- Avicenne « L'homme suspendu »
- Descartes, R. « 2ème et 6ème méditations », extraits
- Chalmers, D. « L'esprit conscient » Chapitre 4, extraits

Littérature complémentaire

- Élisabeth, Princesse Palatine de la Bohême « Lettres à Descartes »
 - Levine, J. « Omettre l'effet que cela fait »
 - Kripke, S. « La logique des noms propres », chapitre 3
 - Jackson, F. « Epiphenomenal Qualia »
 - Chalmers, D. « The Epistemic Two-Dimensionalist Argument Against Materialism »
-

Partie II : Autres problèmes difficiles

7 février: La causalité mentale et l'expérience de libre arbitre

Littérature principale

- Kim, J. « Philosophie de l'esprit », chapitre 7.

Littérature complémentaire

- Yablo, S. « Mental Causation »
 - Haggard, P. « Conscious Intention and Motor Cognition »
 - Mele, A. « Free Will and Luck, Chapter 2: Free Will and Neuroscience »
-

14 février: Avons-nous plus d'expérience que ce que nous pouvons rapporter?

Littérature principale

- Block, N. « Consciousness, Accessibility, and the mesh between Psychology and Neuroscience » BBS 2007 and respondents:

Littérature complémentaire (commentaires sur l'article cible)

- Kouider, de Gardelle, Dupoux. “Partial Awareness and the Illusion of Phenomenal Consciousness”
 - Lau, H et Persaud, N. “Broken Telephone in the Brain: the need for Metacognitive Measures”
 - Naccache, L et Dehaene, S. “Reportability and Illusions of Phenomenality in the Light of the Global Neuronal Workspace Model”
 - Prinz, J. “Accessed, Accessible, Inaccessible: Where to draw the Phenomenal line”
-

21 février: Conscience du temps

Littérature principale

- Dainton, B. « The Experience of Time and Change »

Littérature complémentaire

- Lee, G. « Subjective Time »
 - Phillips, I. « The Temporal Structure of Experience »
 - Dennett, D. and Kinsbourne, M. « Time and the Observer »
-

28 février: Semaine de Lecture

7 mars: Les émotions et la douleur

Littérature principale

- Tappolet, C. « Émotions et valeurs », chapitre 5, extraits
- Bain, D. « Pain Asymbolia and Evaluativism »

Littérature complémentaire

- Deonna, J. et Teroni, F. « Qu'est-ce qu'une émotion? », extraits, Vrin.
- Klein, C. « What Pain Asymbolia Really Shows »

Partie III : La Conscience Non-Humaine

14 mars: La Conscience des Animaux

Littérature principale

- Le Neindre, P. et. al. « La conscience animale »
- de Villaine, H. « Descartes, Darwin et Huxley : la question de la conscience animale »

Littérature complémentaire

- Huxley, T.H. « On the Hypothesis that Animals are Automata, and its History »
 - Tye, M. « The Problem of Simple Minds: Is there Anything it is Like to be a Honeybee? »
 - Klein, C. et Barron, A. « Insects have the Capacity for Subjective Experience »
-

21 mars: La Conscience Artificielle Partie 1 : Un ordinateur peut-il être conscient (ou intelligent)?

Littérature principale

- Turing, A. « Les ordinateurs et l'intelligence »

Littérature complémentaire

- Searle, J. « Can Computers Think? »
 - Dreyfus, H. « What Computers Still Can't Do » [extraits]
-

28 mars : La Conscience Artificielle Partie 2 : Systèmes symboliques contre connexionnisme

Littérature principale

- Fodor, J. et Pylyshyn, Z. « Connexionnisme et architecture cognitive : Une analyse critique »

Littérature complémentaire

- Smolensky, P. « Le traitement approprié du connexionnisme »
- Lake, B. et Baroni, M. « Generalization without Systematicity: On the Compositional Skills of Sequence-to-Sequence Recurrent Networks »
- Buckner, C. et Garson, J. « [connectionism](#) », dans Stanford Encyclopedia of Philosophy

4 avril: La Conscience Artificielle Partie 3 : Des réseaux neuronaux profonds

Littérature principale

- Buckner, C. « Deep Learning: A Philosophical Introduction »
- Haas, J. « Reinforcement Learning for Philosophers »

Littérature complémentaire

- LeCun, Y. et Marcus, G. « Does AI Need More Innate Machinery? (2017) » (video)
- Bengio, Y. et Marcus, G. « AI Debate (2019) » (video)

11 avril: La Conscience Artificielle Partie 4 : la conscience artificielle et la singularité

Littérature principale

- Dahaene, S. et al. « What is consciousness, and could machines have it? »

Littérature complémentaire

- Chalmers, D. « The Singularity: A Philosophical Analysis »
- Simon, J. « What is it like to be AlphaGo ? »

Bibliographie de la littérature principale :

Avicenne (~1020 AD) « L'homme suspendu ». dans *The Psychology of the Book of Healing: On the Soul* (Kitab al-Shifa:Tabiyat: ilm al-Nafs)

Bain, D. (2014) « Pains that don't Hurt ». *Australasian Journal of Philosophy* 92 (2):305-320.

Block, N. (2007). « Consciousness, Accessibility, and the mesh between Psychology and Neuroscience » *Behavioral and Brain Sciences* 30 (5):481--548.

Block, N. (1978) « Troubles with Functionalism » *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 9:261-325.

Chalmers, D. (1996). *L'esprit conscient*. Ithaque. Paris.

Chalmers, D. (2010). « The Singularity: A Philosophical Analysis » *Journal of Consciousness Studies* 17 (9-10):9 - 10.

Dahaene, S, Lau, H et Kouider, S. (2017) « What is consciousness, and could machines have it? » *Science* 27 Oct 2017: Vol. 358, Issue 6362, pp. 486-492

Dainton, B. (2008). « The Experience of Time and Change ». *Philosophy Compass* 3 (4):619-638.

Descartes, R. (1647). « Méditations » *Les meditations metaphysiques, touchant la premiere philosophie, dans lesquelles l'existence de Dieu, & la distinction réele entre l'ame & le corps de l'homme, sont démontrés: et les Objections faites contre ces Meditations par diverses personnes tres-doctes, avec les réponses de l'Auteur*, trans. Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes (*Meds.*) and Claude Clerselier (Objections and Replies). Paris: Jean Camusat and Pierre Le Petit.

de Villaine, H. (2017). « Descartes, Darwin et Huxley : la question de la conscience animale » Opus, Presses universitaires de Paris, Nanterre.

Fodor, J. et Pylyshyn, Z. (2003). « Connexionnisme et architecture cognitive : Une analyse critique ». dans *Philosophie de l'esprit*. Textes réunis par D. Fisette et P. Poirier. Volume 2 : *Problèmes et perspectives*, Vrin, Paris.

Kim, J. (2006). *Philosophie de l'esprit*. Ithaque. Paris.

Le Neindre, P; Dunier-Thomann, M; Boissy, A; Bernard, E; Boivin, X. et al. (2017). « La conscience animale : Une expertise scientifique collective de l'Inra » *La revue française de la recherche en viandes et produits carnés*, 33, 7 p. AB Corp International

Putnam, H. (2003) « La nature des états mentaux » dans *Philosophie de l'esprit*. Textes réunis par D. Fisette et P. Poirier. Volume 1 : *Psychologie du sens commun et sciences de l'esprit*. Vrin, Paris.

Tappolet, C. (2004). *Émotions et Valeurs*. Presses Universitaires de France, Paris.

Turing, A. (1950). « Les ordinateurs et l'intelligence ». *Mind* 59: 433-60.

Sources électroniques utiles:

L'Encyclopédie Philosophique: <http://encyclo-phil.fr/>

The Routledge Encyclopedia of Philosophy: <http://www.rep.routledge.com>

The Standford Encyclopedia of Philosophy: <http://plato.stanford.edu/>