

Isabelle Aubert

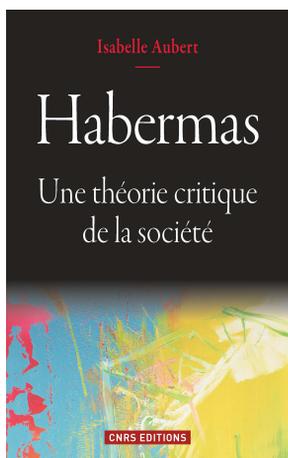
Habermas

Une théorie critique
de la société

CNRS EDITIONS

Présentation de l'éditeur

Jürgen Habermas, philosophe actif dans l'espace public, incarne, à lui seul, l'interdisciplinarité de l'école de Francfort. Théorie de la connaissance, psychanalyse, psychologie, philosophie du langage, théorie sociale, philosophie morale, philosophie politique et théorie du droit sont appelées à contribuer à une Théorie critique opérationnelle. Cet ouvrage restitue les différents débats que mène Habermas avec la tradition et ses contemporains pour affirmer son modèle critique.

Tout en soulignant la portée du nouveau paradigme philosophique dans ses différents développements, Isabelle Aubert le met à l'épreuve. La théorie de l'agir communicationnel congédie la philosophie du sujet pour mieux saisir les sujets socialisés, les conditions de l'autonomie et de la réalisation de soi. Cette théorie peut-elle appréhender la différence qui est à l'œuvre dans l'action sociale, les situations morales ou politiques ? D'autres pistes s'ouvrent à une théorie critique communicationnelle qui assouplirait sa conception de l'interaction.

Une traversée vivante et critique de l'œuvre d'un philosophe contemporain majeur.

Isabelle Aubert est maître de conférences en philosophie à l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Ses recherches portent sur la théorie critique, le constitutionnalisme, la citoyenneté.

Habermas

Une théorie critique de la société

Isabelle Aubert

Habermas
Une théorie critique de la société

CNRS ÉDITIONS
15, rue Malebranche – 75005 Paris

© CNRS ÉDITIONS, Paris, 2015
ISBN : 978-2-271-08287-9
ISSN : 1248-5284

À mes parents

Sommaire

Introduction.....	9
Partie I	
Vers une théorie critique communicationnelle	
Chapitre 1 : Diagnostics et théories critiques.....	27
Le programme de la théorie critique communicationnelle...	28
<i>Rapports polyvalents à Horkheimer et à Adorno</i>	28
<i>Changement de méthode</i>	30
<i>Utopie ou horizon</i>	33
Sujets et utopie chez Adorno et Horkheimer.....	39
<i>Des oppresseurs devenus victimes</i>	40
<i>Isolement et désindividualisation</i>	46
<i>L'utopie, une vue de l'esprit ?</i>	51
<i>Réconciliation et liberté</i>	54
<i>La mimésis</i>	60
Sujets et communication.....	63
<i>Écarter le spectre de la conservation de soi</i>	64
<i>Pathologies et critique</i>	65
<i>Utopie formelle et intersubjectivité</i>	73
Chapitre 2 : Autoréflexion et psychanalyse.....	79
Autoréflexion et interaction.....	80
<i>Critique de la connaissance</i>	80
<i>Le rôle de l'interaction</i>	85
<i>Une interaction de quelle nature ?</i>	93

Habermas

Quel programme critique pour l'autoréflexion ?.....	98
<i>La critique des idéologies</i>	98
<i>Psychanalyse et « école » de Francfort</i>	101
L'autoréflexion en psychanalyse	105
<i>Une lecture hégélienne de la technique psychanalytique ?...</i>	107
<i>Comment employer la psychanalyse ?</i>	112
<i>L'approche langagière de la psychanalyse</i>	116
<i>Vers un congé de la psychanalyse</i>	125
Dialogue entre psychanalyse et théorie de l'intersubjectivité.....	127
Chapitre 3 : Sujet, individu et systèmes	139
Sujet et individu : enjeux sociologiques	140
<i>Deux paradigmes concurrents</i>	140
<i>Sur la fin de l'individu</i>	154
Le rôle du « sujet » pour l'analyse de la société	156
<i>Diagnostiquer les crises</i>	157
<i>Les crises et la crise de motivation</i>	159
Intégrer une psychologie sociale.....	167
<i>Psychanalyse et psychologie</i>	168
<i>Autonomie, identité de rôle et identité individuelle</i>	170
<i>Moi et sujet</i>	180
<i>Quelle actualité pour la psychologie du développement ? ...</i>	184
Implications en théorie sociale.....	186
<i>Proximité et divergences avec Marx</i>	188

Partie II

L'essor du paradigme communicationnel

Chapitre 4 : Sujets et rationalité communicationnelle.....	197
Des acteurs communicationnels	199
<i>La personnalité, composante du monde vécu</i>	199
<i>L'agir dramaturgique</i>	215
Un traitement ambigu de la dimension expressive.....	219
<i>Communication avec et sans langage</i>	220
<i>L'individualisation par la socialisation</i>	227
<i>La conscience de soi</i>	234

Sommaire

<i>Identité postconventionnelle</i>	239
<i>La question de l'identité à partir d'un nouveau paradigme</i> ...	245
Rationalisation du monde vécu et individualité critique.....	249
<i>Le monde vécu</i>	249
<i>Théorie de la société : méthode et critique</i>	255
Chapitre 5 : Sujet moral et éthique de la discussion.....	265
Les objectifs difficilement conciliables de la théorie morale...	267
<i>Une théorie fondationnelle des normes</i>	267
<i>Les sentiments moraux</i>	280
<i>La psychologie du développement moral de Kohlberg</i> ...	284
Théorie morale du juste et vulnérabilité	289
<i>Les enjeux de la vulnérabilité pour le nouveau programme</i> ...	290
<i>L'approche symétrique de la vulnérabilité</i> <i>à l'épreuve du care</i>	298
Sujet moral et sujet éthique	306
<i>Des rationalités pratiques et une normativité morale</i>	308
<i>L'autonomie morale</i>	313
<i>Un sujet éthique fonctionnellement surchargé ?</i>	326
Chapitre 6 : Citoyens et sociétaires juridiques	335
Peut-on parler d'une participation politique ?.....	338
<i>Les ambivalences de la sphère publique politique</i>	341
<i>Espace d'apparence (Arendt) et pouvoir</i>	348
<i>Souveraineté populaire et procédure</i>	356
Démocratie et sociétaires juridiques	363
<i>Théories de la démocratie</i>	363
<i>Autonomie juridique</i>	372
Des citoyens actifs ?	387
<i>La dernière version de l'espace public</i>	390
<i>Acteurs politiques, luttes et autres modes d'expression</i> <i>politique</i>	399
Conclusion	417
Références bibliographiques et abréviations.....	425
Œuvres de Jürgen Habermas.....	425
Ouvrages classiques fréquemment cités et abréviations	428
Index	431
Remerciements.....	435

Introduction

Rien n'a plus ébranlé l'édifice théorique de Jürgen Habermas que les critiques s'opposant au changement de paradigme. Les plus radicales soutiennent que la philosophie du sujet n'a pas épuisé son potentiel¹. Très vives sur le moment, ces objections se sont pro-

1. Dieter Henrich, « Über Selbstbewusstsein und Selbsterhaltung Probleme und Nachträge zum Vortrag über "Die Grundstruktur der modernen Philosophie" », in H. Ebeling (dir.), *Subjektivität und Selbsterhaltung*, Francfort, Suhrkamp, 1976 ; « The Origins of the Theory of the Subject », in A. Honneth *et al.* (dir.), *Philosophical Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment*, trad. W. Rehg, Cambridge, MIT Press, 1992 ; « What is Metaphysics – What is Modernity? Twelve Theses Against Jürgen Habermas », in P. Dews (dir.), *Habermas. A Critical Reader*, Oxford, Blackwell Publishers, 1999 ; « Subjectivity as Philosophical Principle » in D. Freundlieb *et al.*, *Critical Theory after Habermas*, Boston, Brill, 2004, p. 233-258 ; *Pensée et être-soi. Leçons sur la subjectivité*, trad. M. Roesner, Paris, Vrin, 2008. Manfred Frank, *Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Essays zur analytischen Philosophie der Subjektivität*, Stuttgart, Reclam, 1991 ; « Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis oder einige Schwierigkeiten bei der Reduktion von Subjektivität », in K. Günther, L. Wingert (dir.), *Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit*, Francfort, Suhrkamp, 2001 ; « Against a priori Intersubjectivism: An Alternative Inspired by Sartre », in D. Freundlieb *et al.* (dir.), *Critical Theory after Habermas*, p. 259-279. Lutz Wingert, « Der Grund der Differenz: Subjektivität als ein Moment von Intersubjektivität. Einige Bemerkungen zu Manfred Frank », in M. Brumlik, H. Brunkhorst (dir.), *Gemeinschaft und Gerechtigkeit*, Francfort, Fischer, 1995, p. 290-305. Peter Dews, « The Paradigm Shift to Communication and the Question of Subjectivity: Reflections on Habermas, Lacan and Mead », *Revue internationale de Philosophie*, 194, 1995, p. 483-519. Dieter Freundlieb, « Why Subjectivity Matters: Critical Theory and the Philosophy of the Subject », *Critical Horizons*, 1 (2), 2000. Michael Theunissen se situe dans un entre-deux ;

gressivement dissipées. Nombreux sont les théoriciens qui suivent la problématique habermassienne de l'intersubjectivité, ou une version amendée, en philosophie sociale (Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Axel Honneth, Hans Joas, Albrecht Wellmer, Iris M. Young, Jean-Marc Ferry, Daniel Innerarity) ou en psychanalyse (Robert Stolorow, George Atwood, Jessica Benjamin). Un large spectre de théories sociales ou philosophiques contemporaines, non substantialistes et de type relationnel, peut être aussi relié de près ou de loin à cette perspective.

En annonçant qu'il faut renoncer au paradigme de la conscience en philosophie sociale, Habermas explicite un mouvement qui affleurerait. Comme le souligne son adversaire, Dieter Henrich, les « nombreuses façons de fonder la préséance de l'intersubjectivité sur l'être-soi de l'homme » sont une « tendance fondamentale de la philosophie de la première moitié du XXe siècle² » : il y a eu « le débat français sur l'«altérité», la discussion anglo-saxonne sur le problème des *other minds* et les variantes de la philosophie allemande du dialogue³. » Travaillé sous des angles différents, en particulier par la phénoménologie et la philosophie du langage (avec la théorie des actes de langage ou le pragmatisme de Brandom), le motif de l'intersubjectivité forme un point de rencontre entre la philosophie continentale et la philosophie anglo-saxonne. Des passerelles peuvent être faites aussi avec les courants interactionnistes de la sociologie (Herbert Blumer) et de la psychologie (Kohlberg). Les effets de ce changement de méthode sont notables. En sciences sociales, l'opposition entre individualisme méthodologique (Boudon) et holisme sociologique (Durkheim) se dissipe à la lumière d'une approche intersubjectiviste. En théorie politique, le courant délibératif de la démocratie

il déduit l'intersubjectivité de la subjectivité (*Gesellschaft und Geschichte. Zur Kritik der kritischen Theorie*, Berlin, de Gruyter, 1969) mais témoigne d'un intérêt pour la thématique intersubjective (*Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart*, Berlin, de Gruyter, 1965).

2. D. Henrich, *Pensée et être-soi*, p. 114.

3. *Ibid.*, p. 115. Mentionnons Sartre, S. de Beauvoir et Lévinas pour le premier débat, Russell et Wittgenstein pour le second, W. Humboldt et M. Buber pour le troisième.

Introduction

a trouvé une source d'inspiration dans l'approche processuelle de la communication.

Le paradigme de l'intersubjectivité est devenu aujourd'hui une assise théorique quasi incontestée. Le débat mené par les tenants de la philosophie de la conscience a cessé ; l'engouement pour l'intersubjectivisme s'est répandu en philosophie sociale. Cette image trop uniforme invite à étudier les rapports qu'entretient le concept de sujet avec le paradigme de l'intersubjectivité dans la théorie de Habermas.

La transformation produite par le tournant linguistique sur l'approche du sujet est suggérée par Foucault. Alors que la philosophie moderne a fait du sujet un être caractérisé par l'intériorité de sa conscience, l'étude des actes de langage localise des pôles d'énonciation. *La pensée du dehors* souligne comment la notion de sujet est à nouveau interrogée par le passage du « je pense » au « je parle » : « (...) le “je parle” fonctionne comme au rebours du “je pense”. Celui-ci conduisait en effet à la certitude indubitable du Je et de son existence ; celui-là au contraire recule, disperse, efface cette existence et n'en laisse apparaître que l'emplacement vide⁴. » Tandis que le « je pense » renvoyait à un centre caractérisé par le retour réflexif sur soi (à la « pensée de la pensée »), le « je parle » n'existe que lors de l'acte de parole. Puis le moment réflexif de « la parole de la parole » laisse le langage sans sujet. Si Foucault conclut à la disparition de la subjectivité en faveur du langage, il met auparavant au jour l'avènement d'un sujet produit par l'action, qui dure le temps de celle-ci.

Le cadre de l'intersubjectivité langagière appréhende le « je parle » et peut-être aussi d'autres caractéristiques du sujet à travers la figure de « sujets capables de parler et d'agir ». La notion polysémique de sujet est réinvestie, dans un sens qui est absent de la longue liste des significations énumérées par Agnes Heller :

Dans les débats contemporains français et allemands, le terme « sujet » a pris les significations suivantes : point de vue, individu,

4. Michel Foucault, *La pensée du dehors*, Paris, Fata Morgana, 2009, p. 13.

« sujet » de la biographie, sujet herméneutique (en tant que sujet se constituant de façon signifiante), sujet connaissant (sujet de la théorie de la connaissance), sujet du savoir, sujet politique (aussi bien comme *subjectum* que comme *subjectus*), sujet moral, personnalité, le soi [« *Selbst* »], le soi monocentrique, ego, l'être humain, conscience de soi, autoréflexion, sujet du vouloir, sujet au sens de souverain, ou tout simplement le pronom personnel « je ». En outre, le « sujet » inclut aussi bien tous les cas de sujets non individuels et impersonnels, comme, par exemple, le sujet transcendantal kantien, l'esprit du monde hégélien ou le Moi de Fichte que les sujets personnels qui ne sont pas humains comme, par exemple, Dieu, et, enfin, tous les sujets universels comme l'histoire, l'humanisme, le droit, l'art, etc.⁵.

Ces divers sens représenteraient pour Habermas autant de ramifications possibles du sujet de la conscience de soi. Ce schème, décliné certes sous différentes modalités, s'accompagne d'éléments constants depuis qu'il est devenu le principe de la philosophie moderne. Une certaine manière d'appréhender le monde en dérive. Le sujet caractérisé par un concept réflexif de raison, et dont le sujet transcendantal est la figure par excellence, a été érigé en fondement. Pour Habermas, cette fonction de principe de la subjectivité se retrouve dans l'« idéal épistémique⁶ » du sujet de connaissance autant que dans les perspectives monologiques d'une raison inclusive – la société comme macrosujet (Marx), l'esprit objectif de Hegel... Outre cette recherche contestable d'un fondement absolu, les théories du sujet au sens large paraissent limitées pour appréhender le social : leur modèle épistémique sujet-objet⁷ qui fait d'un pôle de représentation (sujet) l'observateur d'un environnement (objet) se heurte à la dimension participative (impliquant les sujets) des actions sociales.

5. Ágnes Heller, « Der Tod des Subjekts. Ein philosophischer Essay », *DZPh*, 41 (4), 1993, p. 623-637 [nous traduisons]. Par la suite, sauf indication contraire, la traduction est de nous.

6. D. Freundlieb, « Why Subjectivity Matters », art. cité.

7. Ernst Bloch, avec *Sujet-Objet. Éclaircissements sur Hegel* (Paris, Gallimard, 1977), influence l'emploi méthodologique de cette expression, présente aussi chez Th. W. Adorno (*Modèles critiques*, trad. M. Jimenez, E. Kaufholz, Paris, Payot, 2003).

Introduction

Le lexique de sujets parlant et agissant, en introduisant les éléments d'une théorie du langage en sciences sociales, met un terme à une modernité philosophique centrée sur la subjectivité pour mieux poursuivre par d'autres moyens les ambitions du projet moderne. L'inflexion décisive qu'introduit le paradigme communicationnel dans le projet de la modernité semble un contre-discours au *Nietzsche* de Heidegger : la modernité ne s'épuise pas d'après Habermas dans la critique de la métaphysique de la subjectivité. La distinction entre les deux pôles de la modernité – la subjectivité et la rationalité – permet de retrouver son sens. Du point de vue de l'histoire culturelle, la « modernité » reste une sémantique d'actualité pour désigner notre époque : le présent animé par l'esprit de la rationalité se pense en rupture avec le passé, chargé de traditions, et est tendu vers l'avenir. Le *Discours philosophique de la modernité* fait commencer à Hegel l'idée d'une modernité comme projet, à savoir d'une modernité à la fois consciente et critique d'elle-même⁸. Hegel découvre l'insuffisance du principe (kantien) de la subjectivité, sollicité avec excès pour saisir les évolutions sociales (« Dans la modernité, la vie religieuse, l'État et la société, ainsi que la science, la morale et l'art, se changent en autant d'incarnations du principe de la subjectivité⁹ »), dès lors que l'on cherche des orientations normatives communes. La « modernité appelée à se fonder par ses propres moyens », indépendamment des traditions, est tragique : elle encourage la rationalité liée aux attributs de la subjectivité, et donc le développement de sphères partielles et autonome de rationalité (systèmes), au lieu de penser au potentiel unificateur de la raison qui fonde des normes partagées. La dialectique de la rationalité découverte par le Hegel critique des Lumières est reformulée par Habermas qui défend le projet de la modernité contre la critique radicale de la rationalité menée par les postmodernes. La capacité de la rationalité à fonder des normes ne s'évanouit pas sous prétexte que l'on invalide le

8. DPM, p. 19.

9. *Ibid.*, p. 21, 25 [Les références séparées par une virgule se suivent dans le texte. Sauf indication contraire, une même référence vaut pour les citations suivantes].

principe de la subjectivité qui était au fondement de la rationalité moderne. L'enjeu du passage à l'intersubjectivité est de montrer que la disparition du sujet comme fondement n'est pas celle de la normativité. Perçues de façon dialectique, les ambivalences de la rationalité peuvent analytiquement être démêlées : la logique liée au progrès scientifique et technique n'épuise pas nécessairement le contenu normatif d'un autre type de rationalité développée en commun par l'usage du langage.

Le tournant communicationnel poursuit le projet d'une modernité autocritique en lui ouvrant de nouvelles perspectives. D'après Kuhn, un paradigme scientifique donne une ligne d'orientation féconde pour résoudre des problèmes théoriques, énigmatiques sans cela¹⁰. En changeant de paradigme, Habermas déplace la *perspective sur le social* en mettant au centre de l'analyse une notion (l'intersubjectivité) qui appréhende l'action sociale comme une coopération entre sujets et y voit une donnée constitutive de l'identité. Le congé du sujet comme principe (des théories de la conscience ou de l'histoire) conduit aussi à abandonner les conceptions totalisantes de la raison qui lui étaient liées (raison subjective, raison objective) et à aller en quête d'une approche différentielle de la rationalité : il faut saisir cette modernité sociale de laquelle émerge, à la fois, une rationalité sans norme et une rationalité porteuse de normativité.

Dans les structures intersubjectives du dialogue se logerait une rationalité comportant un potentiel normatif. Une analyse de la société soucieuse en priorité du sens des actions sociales (secondairement du délestage de certaines fonctions) accorde une place centrale à l'intersubjectivité et à sa modalité communicationnelle qui définit le mode de socialisation prééminent. L'intersubjectivité renvoie avant tout au niveau métacommunicationnel des actes de parole. Sans dériver directement du vis-à-vis (Lévinas), elle est produite par l'attitude de reconnaissance que convoque l'usage du langage. À cette vue s'ajoute l'intérêt d'une théorie générale de la société qui considère les relations entre sujets comme « toujours déjà

10. Thomas Kuhn, *La structure des révolutions scientifiques* [1970], Paris, Flammarion, 1972, p. 54.

Introduction

là » : la société a pour fait l'intersubjectivité. L'intention critique de cette théorie sociale investit enfin le champ de la communication ordinaire, qui subit des contraintes mais fournit peut-être des moyens pour y répondre. L'examen approfondi de l'intersubjectivité communicationnelle traduit la préoccupation centrale de la théorie critique de la société qu'énonce Axel Honneth :

De Horkheimer à Habermas, la Théorie critique s'est laissé guider par l'idée que la pathologie de la rationalité sociale conduit à des entraves qui se manifestent avant tout dans l'expérience douloureuse de la perte des capacités rationnelles. En fin de compte, cette idée aboutit à la thèse forte, anthropologique, selon laquelle les sujets humains ne peuvent pas rester indifférents devant une limitation de leurs capacités rationnelles : puisque leur autoréalisation est liée aux conditions d'une activité rationnelle de coopération, ils sont condamnés à souffrir psychiquement de cette déformation¹¹.

Un double emprunt est fait à Freud par les théoriciens critiques : des conditions de vie sociales répressives produisent une réaction de souffrance et le désir de s'en libérer¹². Habermas décline cette idée en s'intéressant aux potentialités de la pratique communica-

11. Axel Honneth, *La société du mépris*, trad. O. Voirol et al., Paris, La Découverte, 2006, p. 127.

12. La théorie critique de la société attribuant un rôle directeur à la philosophie par rapport aux sciences empiriques, elle est d'abord une philosophie sociale ; son utilisation des sciences sociales en fait aussi une sociologie critique. Distincte d'une théorie politique normative, cinq points caractérisent sa démarche, selon F. Fischbach : elle distingue le social du politique, elle prend en compte l'environnement et le contexte social, elle présente un diagnostic puis un jugement d'évaluation sur la réalité sociale à une époque donnée, elle est destinée aux acteurs sociaux dans l'idée d'une transformation de la société (*Manifeste pour une philosophie sociale*, Paris, La Découverte, 2009, chap. 3, p. 63-93). La Théorie critique ou « école » de Francfort – cette étiquette apparue dans les années 1960 (Christian Bouchindhomme, « Pourquoi lire l'«École de Francfort» aujourd'hui ? », *Quaderni*, 2002, n° 49, p. 55-79) est consacrée par Martin Jay (*The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950*, Canada, Little Brown, 1973) et Rolf Wiggershaus (*L'École de Francfort. Histoire, développement, signification*, trad. L. Deroche-Gurcel, Paris, PUF, 1993) – renvoie à la tradition de pensée de la première génération qui engage une théorie critique de la société.

tionnelle. Les mêmes individus qui subissent certaines contraintes peuvent leur opposer une forme de résistance grâce à la distance réflexive que permet la communication. La société peut-elle pour autant agir sur elle-même ? Entre les processus de compréhension des espaces publics et l'action collective, l'écart demeure pour le *Discours philosophique de la modernité*. La question de savoir s'il y a des passerelles possibles se posera.

Cette lecture de théorie sociale sur l'intersubjectivité se démarque d'autres traditions philosophiques, en particulier de l'idéalisme allemand et de la phénoménologie¹³. Nous nous écartons de l'interprétation de Franck Fischbach selon laquelle, du point de vue d'une « ontologie de l'agir », l'approche habermassienne poursuit sans changer de paradigme la tradition de l'idéalisme allemand – les théories de Kant, Fichte, Hegel et Marx étant mieux éclairées par la catégorie de l'agir que par la question de la subjectivité. Si la continuité de Kant à Habermas est indéniable, ne minimisons pas le tournant langagier et ses incidences sur une perspective de théorie sociale. Il est certain que « l'*inter*-action langagière reste bien toujours et encore une *inter-action*¹⁴ », mais l'agir communicationnel demeure avant tout une action sociale. La question est « comment l'activité est-elle possible en tant qu'activité sociale¹⁵ ? » Cette approche déborde le cadre d'une ontologie de l'agir à double titre. Son objectif est celui d'une théorie de la société et elle a recours à une théorie du langage qui dévoile une rationalité que produit un médium extérieur au sujet agissant, la communication.

Certains liens peuvent être tissés entre l'approche habermassienne et la tradition de pensée sur l'intersubjectivité qu'est la phénoménologie. Dans *Subjectivity and Selfhood*¹⁶, Dan Zahavi trouve trois points communs aux théories phénoménologiques de l'intersubjecti-

13. J. Habermas se situe par rapport à Fichte et à Hegel dans TSI et CI ; il discute l'approche de Husserl dans STL.

14. Franck Fischbach, *Être et acte. Enquête sur les fondements de l'ontologie moderne de l'agir*, Paris, Vrin, 2009, p. 19.

15. LSS, p. 413.

16. Dan Zahavi, *Subjectivity and Selfhood. Investigating the First-Person Perspective*, Cambridge, MIT Press, 2008, p. 176 sq.