

- Anspach, Marc, *A charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité*, Seuil, 2002.
- Aristote, *Éthique à Nicomaque*, V, 8.
- Bataille, Georges, *La part maudite*, édition de Minuit, 1967.
- Bourdieu, Pierre, *Méditations pascaliennes*, Seuil, 1997, p. 228-240
 « On ne peut comprendre le don qu'à condition de sortir et de la philosophie de la conscience, qui place au principe de toute action une intention consciente, et de l'économisme, qui ne connaît d'autre économie que celle du calcul rationnel et de l'intérêt réduit à l'intérêt économique » (p. 232)
- Descombes, V., *Les Institutions du sens*, Ed. de Minuit, 1996, ch. 18, « Les essais sur le don ».
- Detienne, M., *Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*, Maspero, 1967.
 Avec l'émergence de la cité et de son espace public, qui est en même temps un espace de débat, on passe d'une parole poétique, qui produit ce qu'elle dit (cf. la gloire du héros) à une parole qui se sépare de ses effets et s'autonomise comme instrument d'échange (par exemple d'échange d'arguments). Cf. M. Hénaff, *Le prix de la vérité*, p. 16-17.
- Eco, Umberto, *L'œuvre ouverte*, 1962 (trad. fr., Seuil, 1965).
 Dans quelle mesure une œuvre peut-elle être pensée comme une transaction (cf. la psychologie transactionnelle inspirée de Dewey, cité p. 46-47) ? en quel sens relève-t-elle de la communication ou de l'information ?
- Foucault, Michel, *Les mots et les choses*, Gallimard, 1966, chapitre VI (« échanger »).
- François de Sales, *Introduction à la vie dévote* (1609), III, 24 (« Des conversations et de la solitude »), 27 et 31.
 « conversation », chez François de Sales, a le sens latin de « rencontre et compagnie habituelle ». Mais sa doctrine accorde aux « honnêtes entretiens » une légitimité chrétienne qui fonde la conversation au sens moderne.
- Goux, Jean-Joseph, *Les monnayeurs du langage*, Galilée, 1984.
 Les *Faux-Monnayeurs* de Gide témoignent d'une crise de la représentation liée à la « démonétisation » du langage (à la reconnaissance de son inconvertibilité), au passage du « langage-or » (fondé sur le dispositif réaliste et expressif de la représentation classique », p. 10) au « langage-jeton » (avec « la disparition des référentiels et la dérive des signifiants qui l'accompagne », p. 10).
- Godelier, Maurice, *L'énigme du don*, Fayard, 1996.
 La clé de l'énigme du don réciproque cérémoniel réside dans les objets sacrés que, précisément, on ne donne ni n'échange. Les objets échangés le sont à titre de *doubles* des objets sacrés et des êtres humains, qu'on n'échange pas.
- Hénaff, Marcel, *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Seuil, 2002.
- Henry, Michel, *Marx, II, Une philosophie de l'économie*, Gallimard, 1976, chapitre VIII, 1° (« La possibilité principielle de l'échange : travail réel et travail abstrait »).
 Ce n'est pas l'échange comme phénomène historique qui constitue l'objet de la philosophie de Marx, mais la question « transcendantale » de sa possibilité *a priori*.
- Isocrate, *De l'échange*.
- Lefort, C., « L'échange et la lutte des hommes », dans *Les Formes de l'histoire*, Gallimard, 1978.
- Lévi-Strauss, C., *Les structures élémentaires de la parenté*, PUF, 1949.
 Sur la dette de ce livre à l'égard de *l'Essai sur le don* de Mauss, voir M. Hénaff, *Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale*, « Agora », 2000, p. 189-192.
- Laupies, Frédéric, *Leçon philosophique sur l'échange*, PUF, 2002.
 Cours de philosophie destiné aux élèves des classes préparatoires commerciales.
- Locke, *Deuxième Traité du gouvernement civil*, ch. 5 (« De la propriété »).

- Malinowski, B., *Les Argonautes du Pacifique occidental* (1922), Gallimard, 1972.
Analyse les formes de dons réciproques qui dominent la vie sociale des îles Trobriand (Mélanésie), en montrant leur originalité et l'impossibilité de les réduire à une simple forme d'échanges économiques.
- Mauss, « Essai sur le don » (1924), dans *Sociologie et anthropologie*, PUF, 1950.
Montre que le don cérémoniel, présent dans toute société, joue un rôle essentiel dans les sociétés traditionnelles.
Sur Mauss, lire B. Karsenti, *Mauss. Le fait social total*, Puf, 1994 et *L'homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss*, PUF, 1997 ; M. Fournier, *Marcel Mauss*, Fayard, 1994 ; C. Tarot, *De Durkheim à Mauss, l'invention du symbolique*, La Découverte, 1998.
- Montesquieu, *Esprit des lois*, Livre XX, ch. 1 (éloge du commerce).
- Rabelais, *Le Tiers Livre*.
Lire l'éloge des dettes de Panurge, au début du livre.
- Romeyer Dherbey, Gilbert, *Les choses mêmes. La pensée du réel chez Aristote*, L'Age d'Homme, 1983, chapitre VII, « La théorie économique ».
- Rousseau, *Le contrat social*.
- Sénèque, *Des Bienfaits (De Beneficiis)*.
Une des premières synthèses philosophiques sur la question du don. Voir D. Vidal, « Les gestes du don. A propos des Trois Grâces. », in A. Caillé (éd.), *Ce que donner veut dire*, La Découverte, 1993 ; J.-J. Goux, « Don et altérité chez Sénèque », *La Revue du MAUSS*, n° 8, 1996, p. 114-131 ; M. Hénaff, *Le prix de la vérité*, Seuil, 2002, p. 337-351 (« Sénèque n'est décidément pas avec ce texte, l'ancêtre méconnu de Mauss. Son traité représente parfaitement bien au contraire le tournant qui a déplacé la pratique du don comme fait social total vers une pratique du don comme exigence morale individuelle », page 344).
- Serres, Michel, *Hermès I, La communication*, Editions de minuit, 1968, conclusion (p. 233-245) sur Dom Juan.
Le Dom Juan de Molière, héros de la modernité, meurt de ne pas s'intégrer dans la chaîne du commerce et révèle l'imposture de la société (la plaisanterie de la vie, la comédie humaine). Mauss ne nous apprend rien de plus, dans son *Essai sur le don*. Mais aurions-nous vu cela sans avoir lu Mauss ? (p. 245).
- Shaftesbury, *Essai sur l'usage de la raillerie et de l'enjouement dans les conversations*, 1710 (seul le texte anglais, publié la même année, est disponible, sous le titre : *Sensus communis : an Essay on the Freedom of Wit and Humour*, London, Garland Pub., 1988).
Voir en particulier sa critique de Hobbes, pour qui la conversation ne peut être qu'un jeu de masques (poursuivant par d'autres moyens la guerre de tous contre tous), associé à Machiavel.
- Simmel, Georg, *Philosophie de l'argent*, 1977 (traduction française : P.U.F., 1987).
Analyse l'argent et les échanges comme phénomènes culturels. Montre le caractère libérateur de l'argent.
- Smith, A., *La richesse des nations*, 1767 (trad. fr. : GF, 1991).