

ANT 6038 Séminaire

Étude de la Religion et modernité

Prof. Deirdre Meintel

ANT 6038 Séminaire: Étude de la Religion et modernité
Prof. Deirdre Meintel

Mercredi de 16 h – 18 h 45

3744, rue Jean-Brillant
5e étage, Salle 550-05

Résumé

Étude des mouvements et tendances religieuses associés à la modernité dans divers contextes culturels: fondamentalisme, intégrisme, religions évangéliques, sécularisation et individualisation des parcours religieux.

Description

Le séminaire porte sur l'étude des liens entre les processus associés à la modernité (par exemple: l'urbanisation, l'industrialisation, la migration, la mondialisation) et le phénomène religieux. Il s'agit d'analyser des phénomènes divers qui, à l'ère actuelle, se manifestent souvent à l'intérieur d'une même société; citons, entre autres, les mouvements fondamentalistes, les religions évangéliques, l'individualisation des référents et des parcours religieux, la sécularisation, l'intégrisme.

Après une introduction aux thèmes de la modernité et de la globalisation, nous nous pencherons sur quelques approches classiques de l'étude de la religion en sciences sociales. Ensuite, nous aborderons des mouvements et tendances religieux associés à la modernité, et ce dans divers contextes culturels. Nous comptons aborder, entre autres, des mouvements syncrétiques postcoloniaux au Tiers-monde, le chamanisme urbain, les religions fondées à l'époque moderne (le spiritualisme, par exemple), les nouvelles tendances qui se manifestent au sein des religions « classiques » (le catholicisme charismatique, par exemple).

Par ailleurs, nous discuterons du fondamentalisme, de l'intégrisme et de phénomènes de conversion tels qu'ils se manifestent dans certains milieux islamiques et protestants, ainsi que de l'individualisation des référents religieux dans divers contextes sociaux et religieux. Le séminaire nous permettra de 1) cerner les liens entre les nouvelles formes de la religion et les processus constitutifs de la modernité, soient l'industrialisation, l'urbanisation et la mondialisation; 2) discuter des liens entre globalisation et religion, entre migration et pluralisation religieuse; 3) explorer les approches dites « *expérience – near* » à l'étude anthropologique des phénomènes religieux et approfondir la question de l'incorporation (*embodiment*) et la spiritualité.

Ce cours s'adresse aux étudiants de maîtrise en anthropologie et à ceux qui proviennent des autres sciences sociales, ainsi que de la théologie. Idéalement, les étudiants auraient suivi, au préalable, un ou plusieurs cours en ethnologie.

Veillez noter qu'il faut lire des textes en anglais pour les séminaires ; par ailleurs la recherche bibliographique pour les travaux de session doit inclure aussi bien des sources en anglais qu'en français.

Évaluation

Le critère principal d'évaluation est le travail de session (définition du problème ou de la question de recherche, qualité de la recherche bibliographique, analyse et écriture). Il s'agit d'un travail de 25 pages environ, portant sur une question pertinente au cours, choisie en consultation avec la professeure.

Veillez envoyer une description du projet de travail comportant une présentation de la problématique de votre travail de session ainsi qu'une bibliographie préliminaire (minimum 15 références) à deirdre.meintel@umontreal.ca avant le **9 mars**.

Le travail est à remettre au plus tard le **29 avril**. Veuillez remettre le travail par courriel, en format Word. (**Pas en pdf.**)

La qualité des interventions dans le séminaire sera également prise en compte.
Il est essentiel que les participants lisent les textes obligatoires avant la date indiquée.

Autres renseignements

Les textes obligatoires du séminaire sont disponibles à travers le site du cours sur Studium.

Courrier électronique (mode de contact à distance privilégié):
deirdre.meintel@umontreal.ca

Il faut consulter le site du cours régulièrement pour avoir des nouvelles du cours, les lectures obligatoires, ainsi que les questions d'étude relatives aux lectures et d'autres renseignements utiles.

Disponibilités

Madame Meintel sera disponible **les mercredis** dans son bureau au Centre d'études ethniques, situé au 3744, rue Jean Brillant, 5e étage, bureau 550-55, et **autrement par rendez-vous**. (Voir la carte sur la page suivante.)

CALENDRIER

Partie I. Questions et concepts fondamentaux

6 janvier : Introduction : concepts fondamentaux

Lectures obligatoires

Durkheim, Émile, 1912, *Les formes élémentaires de la vie religieuse, Livre I Questions préliminaires*. Paris, Les Presses universitaires de France 1968, 5ième édition, 647 pages, p. 30-50.
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuses.html

Geertz, Clifford, 1972, « Religion as a cultural system », in W.A. Lessa et Vogt, E. Z. (éd.), *Reader in Comparative Religion : An Anthropological Approach*, New York: Harper & Row; p. 167-178.

Malinowski, Bronislaw, « Le mythe dans la psychologie primitive », édition électronique réalisée à partir du livre de Bronislaw Malinowski, *Moeurs et coutumes des Mélanésiens (Trois essais sur la vie sociale des primitifs)*. Première publication, en anglais, 1933.)_Traduction française du Dr. S. Jankélévitch, 1975. Paris, Payot. (Onze pages.)
http://classiques.uqac.ca/classiques/malinowski/moeurs_et_coutumes_melanesiens/2_le_mythe/le_mythe.html

Poullion, Jean, *Le cru et le su*, 1973. Paris, Seuil, p. 17-36.

Turner, Victor, « Liminality and Communitas », in Michael Lambek, éd, *A Reader in the Anthropology of Religion*. Oxford, Blackwell, 2002, p. 358-374. (Première publication, en anglais, 1969). En français : voir la version non-abrégée de ce texte: Victor Turner, *Le phénomène rituel : structure et contre-structure*, Paris, Presses universitaires de France, 1990, p. 95-28.

Lecture facultative

Baumann, Gerd, « Ritual implicates Others : Rereading Durkheim in a Plural Society », in D. de Coppet, *Understanding Rituals*. London, ASA., 1992, p. 97-116.

13 janvier : Concepts fondamentaux pour l'étude de la religion contemporaine : Sécularisation, laïcité

Lectures obligatoires

Bauberot, Jean, « Sécularisation et laïcisation ». In Haneda, Masashi, éd., *Sécularisation et laïcités*, University of Tokyo, Center for Philosophy, 2009, p. 13-25.

Cannell, Fenella, 2010, « The anthropology of secularism », *Annual Review of Anthropology*, vol. 39, p. 85-100.

Durkheim, Emile, 1914. « L'avenir de la religion. Le sentiment religieux à l'heure actuelle » , Paris, Vrin, 1914, pp. 97-105. Texte d'une communication faite à la séance du 18 janvier 1914 de l'Union de libres penseurs et de libres croyants pour la Culture morale.
http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/classiques/Durkheim_emile/sc_soc_et_action/texte_4_14/avenir_religion.html

Letizia, Chiara, 2012, « Shaping Secularism in Nepal » *European Bulletin of Himalayan Research* vol. 39, p. 66 – 104.

McGuire, Meredith, *Lived Religions : Faith and Practice in Everyday Life*, Oxford, 2008, ch. 2 (« Contested Meanings and Definitional Boundaries »), p. 19-44.

Lectures facultatives

Singleton, Michael, 2011, « Le non lieu de la neutralité 'laïque', » , *Anthropologie et sociétés*, vol. 35, no. 3, p. 189-208.

Weber, Max, « The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism » , extrait du livre du même nom, publié en allemande, (1904-5). In Michael Lambek, éd., *A Reader in the Anthropology of Religion*. Oxford, Blackwell, 2002, p. 50-60.

Max Weber, “The Protestant Sects and the Spirit of Capitalism”.

<http://fr.slideshare.net/TEFL101/42-max-weber-protestant-sects-and-the-spirit-of-capitalism>

Ce texte présente les réflexions de Weber suite à sa visite aux États-Unis en 1904.

20 janvier : Au-dela de la sécularisation: penser la religion aujourd'hui

Lectures obligatoires

Asad, Talal, « The Construction of Religion as an Anthropological Category » , in Michael Lambek, éd., *A Reader in the Anthropology of Religion*. Oxford, Blackwell, 2002, p. 114-131.

Bruce, Steve, « The Other Secular Modern : An Empirical Critique of Asad » , *Religion and Society: Advances in Research* 4 (2013): 79–92.

Gauthier, François, Tuomas Martikainen et Linda Woodhead, “Introduction: Consumerism as the Ethos of Consumer Society”. In Tuomas Martikainen et François Gauthier, *Religion in Consumer Society*. Ashgate, Farnham UK et Burlington, VT, 2013, pp. 1-24.

Muehlebach, Andrea, 2013, « The Catholicization of Neoliberalism : On Love and Welfare in Lombardy, Italy » , *American Anthropologist*, vol. 115, no. 3, p. 452 – 465.

Simmel, Georg, 1997, « The Problem of Religion Today » (première publication 1911). In G. Simmel, *Essays on Religion*. New Haven, Yale.

Lectures facultatives

Hervieu-Leger, Danièle, 1990, « Renouveaux émotionnels contemporains: fin de la sécularisation ou fin de la religion? » in F. Champion et D. Hervieu-Léger (dir.), *De l'émotion en religion: renouveaux et traditions*, Paris, Éditions du Centurion, p. 216-248.

Laplantine, François, 2003, « Penser anthropologiquement la religion », *Anthropologie et sociétés*, vol. 27, no 1, p. 11-35.

Lemieux, R. « Les croyances des Québécois », conférence prononcée dans le cadre des Grandes Conférences de l'Université Laval, le 3 novembre 2002.

Robbins, Joel, 2006, « Anthropology and Theology: An Awkward Relationship ? » , *Anthropological Quarterly*, vol. 79, no.2, p. 285-294. (Texte obligatoire pour le 3 mars).

II. La religion contemporaine : questions actuelles

27 janvier : La mobilité du religieux (conversion, circulation, hybridités religieuses)

Lectures obligatoires (Veuillez noter qu'il y a plusieurs textes que vous avez connus dans le cadre d'autres cours.)

Beaucage, P. et D. Meintel, 2007, « Introduction : Dimensions sociales et politiques de la conversion religieuse », *Anthropologica*, 49(1): 3-10. (Version anglaise p. 11-16).

Gellner, David, 1997, « For Syncretism. The Position of Buddhism in Nepal and Japan Compared. *Social Anthropology* 5 (3) : 277-291.

Hervieu-Léger, Danièle, 1999, *Le pèlerin et le converti: La religion en mouvement*, p. 89 - 155.

McGuire, Meredith, *Lived Religion : Faith and Practice in Everyday Life*, Oxford, 2008, Ch. 8, « Rethinking Religious Identity, Commitment and Hybridity », p. 185-213.

Meintel, Deirdre, 2012, « Catholicism as Living Memory in a Spiritualist Congregation », *Quebec Studies*.

Robbins, Joel, 2007. « Continuity Thinking and the Problem of Christian Culture: Belief, Time, and the Anthropology of Christianity », *Current Anthropology*, 8 (1) : 5-38.

Rosalind Shaw et Charles Stewart, 1994, « Introduction: Problematizing Syncretism » in Ch. Stewart et R. Shaw (éd.), *Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis*. London, Routledge, p. 1-24.

Lectures facultatives

Droogers, André, 2005, « Syncretism and Fundamentalism : A Comparison » , *Social Compass* 52 (4) : 463-471.

Meintel, D. 2007, « When There is No Conversion : Spiritualists and Personal Religious Change », *Anthropologica* 49(1) : 149-162.

Mossière, G. (2008a). « Reconnue par l'autre, respectée chez soi: la construction d'un discours politique critique et alternatif par des femmes converties à l'Islam en France et au Québec », *Revue Diversité Urbaine*, 8 (2).

Roberts, Nathaniel, 2012, « Is Conversion a Colonization of Consciousness ? » *Anthropological Theory*, vol. 12, no. 3, p. 271-294.

3 février Pèlerinages contemporains

Lectures obligatoires

Coleman, S., 2002, « Do you believe in pilgrimage?: Communitas, contestation and beyond », *Anthropological Theory*, 2(3): 355-368.

Fedele, Anna, 2009, « From Christian Religion to Feminist Spirituality : Mary Magdelene Pilgrimages to La Sainte-Baume, France », *Culture and Religion* vol. 10, no. 3, p. 243-261,

Fedele, Anna, « Black Madonna versus White Madonna : Gendered Power Strategies in Alternative Pilgrimage to Marian Shrines » , In Anna Fedele et Kim Knibbe, *Gender and Power in Contemporary Spirituality : Ethnographic Approaches*. New York, Routledge, p. 96 – 113.

Halemba, Agnieszka, 2011, « National, Transnational or Cosmopolitan Heroine? The Virgin Mary's apparitions in Contemporary Europe » , *Ethnic and Racial Studies* vol, 34, no. 3, p. 454-470.

Reader, Ian, 2007, « Pilgrimage Growth in the Modern World : Meanings and Implications », *Religion* 37 : 210-229.

Samson, Judith, 2011, « Discussions of Gender and Sexuality at Marian Pilgrimage Sites in Europe » . In Renata Krin et Sandra Prlenda (éd.), *Spiritual practices and Économic Realities : Feminist Challenges*. Zagreb, Yugoslavie, Centar za ženske studije Institut za etnologiju i folkloristiku, p. 163-182

Lectures facultatives (Fortement recommandé)*

Rosander, Eva Evers, 2004, « Going and not going to Porkhane : Mourid women and pilgrimage in Senegal and Spain, » in Simon Coleman et John Eade, *Reframing Pilgrimage : Cultures in Motion*, Routledge, New York et Londres, p. 69 – 90.

*Tomasi, L., 1998, « Pilgrimage/Tourism » , *Encyclopedia of Religion and Society*, W. H. Swatos et P. Kvisto, eds. Walnut Creek, CA: AltaMira Press. En ligne : <http://hrr.hartsem.edu/ency/Pilgrimage.htm>

10 février L'apprentissage religieux en contextes modernes

Lectures obligatoires

Hoenes del Pinal, Eric, 2011, « Beyond Logos: Extensions of the Language ideology Paradigm in the Study of Global Christianity(-ies). Towards an Ideology of Gesture: Gesture, Body Movement, and Language Ideology Among Q'eqchi'-Maya Catholics » *Anthropological Quarterly*, vol. 84, no 3, pp. 595-630.

Luhrmann, Tanya, 2007, « How do You Learn to Know That It Is God Who Speaks? », in David Berliner et Raymond Sarro (éd.), *Learning Religion : Anthropological Approaches*. New York, Berghan, p. 83 – 102.

T. M. Luhrmann, Howard Nusbaum, & Ronald Thisted, 2010, « The absorption hypothesis: Learning to hear God in Evangelical Christianity » , *American Anthropologist*, volume 112, No. 1, pp. 66-78.

Meintel, Deirdre. Seeking the Sacred Online in Quebec. *Anthropologica*, 2012, vol. 54, no.1. p. 19-32.

Meintel, Deirdre, 2011, « Apprendre et désapprendre : Quand l'anthropologie croise la médiumnité », *Anthropologie et sociétés* vol. 35, no. 3, p. 89-106.

Lectures facultatives

Berliner, David, 2005, « An 'Impossible' Transmission : Youth Religious Memories in Guinea-Conakry », *American Ethnologist*, 32 (4) : 576-592.

Bialecki, Jon et Eric Hoenes del Pinal, 2011, « Introduction : Beyond Logos : Extensions of the Language Ideology Paradigm of Global Christianity (-ies), » *Anthropological Quarterly*, vol. 84, no 3, pp. 575-593.

Meintel, Deirdre et Joisiane Le Gall, 2009, « Transmission intergénérationnelle de la religion dans une société sécularisée », in Hurtubise, Roch et Anne Quéniart (dir.). *L'intergénérationnel: Regards pluridisciplinaires*, Paris, Presses de l'École nationale de la santé publique, Collection « Lien social et politiques », pp. 217-235.

17 février : Migration, pluralisme religieux et le vivre ensemble

Lectures obligatoires

Ammerman, Nancy T., 2010 « The Challenges of Pluralism : Locating Religion in a world of Diversity », *Social Compass*, vol. 57, no. 2, p. 154-167.

Foner, Nancy et Richard Alba, 2008, « Immigrant Religion in the U.S. and Western Europe : Bridge or Barrier to Inclusion? », *International Migration Review*, p. 360-392.

Yang, Fenggang et Helen Rose Ebaugh, 2000, « Transformations in New Immigrant Religions and Their Global Implications », *American Sociological Review*, vol. 66, no. 2, p. 269-288.

Lectures facultatives

Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière, "Going through the back door: Studying migration via religion", in Hannah Snellman et Laura Hirvi (éd.). *Where is the field? Exploring labor and migration studies through the lenses of fieldwork*, pour une série "Studia Fennica Ethnologica". Helsinki, Finnish Literature Society, 2012, p. 135-161.

Meintel, Deirdre, 2011, « Nouvelles formes de convivialité religieuse au Québec », in Sébastien Fath, Sévérine Mathieu et Lucine Endelstein (éd.), Paris, *Dieu Change en Ville*. Paris, Harmattan, p. 37-54.

Warner, S. R., 1998, « Religion and Migration in the United States », *Social Compass*, 45(1):123-134.

24 février : Globalisation, transnationalité et cosmopolitisme au sein du religieux

Lectures obligatoires

Csordas, Thomas, 2007, « Global Religion and the Re-Enchantment of the World : The Case of the Catholic Charismatic Renewal », *Anthropological Theory*, vol. 7, no. 3, p. 295 – 314.

Csordas, Thomas, 2007, « Introduction : Modalities of Transnational Transcendance », *Anthropological Theory*, vol. 7, no. 3, p. 250 – 272.

Glick Schiller, Nina, Ayse Caglar, et Thaddeus C. Gulbrandsen, 2006, « Beyond the Ethnic Lens : Locality, Globality and Born-Again Incorporation », *American Ethnologist*, Vol. 33, No. 4, pp. 612–633

Krause, Kristen, 2011 « Cosmopolitan Charismatics : Transnational Ways of Belonging and Cosmopolitan Moments in the Religious Practice of New Mission Churches », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 34, no. 3, p. 419-435. x

Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière, « In the Wake of the Quiet Revolution: From Secularization to Religious Cosmopolitanism », *Anthropologica*, vol. 55, 2013, no. 1, p. 55-73.

Lectures facultatives (***Fortement recommandé**)

*Glick-Schiller, Nina, Tsypylma Darieva et Sandra Gruner-Domic, 2011 « Defining Cosmopolitan Sociability in a Transnational age: An Introduction », *Ethnic and Racial Studies*

vol, 34, no. 3, p. 399 -418.

Mary, André, 2003, « Parcours visionnaires et passeurs de frontière », *Anthropologie et sociétés*, vol. 27, no. 1, p. 110-130.

Meintel, Deirdre, 2000, « Transnationalité et renouveau de la vie festive capverdienne aux États-Unis », *Revue européenne des migrations internationales* 16 : 2 : 77-90.

Robbins J. 2004, « The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity » , *Annual Review of Anthropology*, 33, p. 117-43.

2 mars : Semaine d'activités libres (pas de cours)

11 mars : Date de remise du projet de travail de session

III. Corps, esprit et expérience

16 mars : Expérience, connaissance, *embodiment*

Lectures obligatoires

Desjarlais, Robert et C. Jason Throop, 2011, « Phenomenological Approaches in Anthropology » *Annual Review of Anthropology*, vol. 47, p. 87 – 102.

Giordan, Giuseppe, 2009, « The Body between Religion and Spirituality » , *Social Compass*, 56, 2 : 226-236.

Throop, C. Jason, 2009, « Intermediary Varieties of Experience » , *Ethnos*, vol. 74, no. 4, p. 535-558.

Wikan, U., 1992, « Beyond the Words: The Power of Resonance » , *American Ethnologist*, vol. 9, no. 3, p. 460-482.

Lectures facultatives (*Fortement recommandées).

Blankenburg, Wolfgang, 1991. *La perte de l'évidence naturelle : une contribution à la psychopathologie des schizophrénies pauci-symptomatique*. Paris, PUF, p. 35- 53. Lisez surtout les pages 35-38 et 49-53.

Favret-Saada, Jeanne, 1977, « Les mots, la mort, les sorts », Paris: Gallimard, collection Folio, essais, p. 31-57. **(À LIRE SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS CE TEXTE).**

*Goulet, J.G., 1993, « Dreams and Visions in Indigenous Lifeworlds: An Experiential Approach, » *Canadian Journal of Native Studies*, p. 171-198.

McGuire, M., 2002, « New Old Directions in the Social Scientific Study of religion: Ethnography, Phenomenology and the Human Body », Spickard, J. V, S. Landres and M. McGuire, *Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion*, New York: New York University Press, p. 195-211.

*Meintel, D., 2007, « When the Extraordinary Hits Home: Experiencing Spiritualism ». In Jean-Guy Goulet et Bruce Granville Miller (éd.), *Extraordinary Anthropology: Transformations in the field*. Lincoln, University of Nebraska, p.124-157.

Wikan, Unni, 1991, « Toward an Experience near Anthropology », *Cultural Anthropology*, vol.6, p. 285-305.

23 mars : Expérience, socialité et « embodiment »

Lectures obligatoires

Blackman, Lisa et Couze Venn, 2010, « Affect ». *Body and Society* Vol. 16, no. 1, p. 7 - 28.

Csordas, Thomas, 1993, « Somatic Modes of Attention », *Cultural Anthropology*, 8, (2): 135-156.

Henriques, Julian. 2010, « The Vibrations of Affect and their Propagation on a Night Out on Kingston's Dance Hall Scene », *Body & Society*, 16, 1 : 57-89.

Pagis, Michal, 2009, « Embodied self-reflexivity », *Social Psychology Quarterly*, 72, 3 : 265.

Pagis, Michal, 2010 , « Producing intersubjectivity in silence: An ethnographic study of meditation practice » , *Ethnography* 11 (2) : 309-328.

Lecture facultative

McGuire, M., 2002, « New Old Directions in the Social Scientific Study of religion: Ethnography, Phenomenology and the Human Body », Spickard, J. V, S. Landres and M. McGuire, *Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion*, New York: New York University Press, p. 195-211.

30 mars : Embodiment, expérience et altérité

Lectures obligatoires

Cordas, Thomas, 2004, « Asymptote of the Ineffable : Embodiment, Alterity, and the Theory of Religion » , *Current Anthropology*, vol. 4, no. 2, p.163-176. (Vous êtes fortement encouragés à lire les commentaires qui suivent l'article.)

Meintel, Deirdre, 2006, « Événements et non-événements: Une recherche en milieu spiritualiste ». In Jean-Ignace Olazabal et Joseph Lévy (éd.), *L'événement en anthropologie : Concepts et terrains*. Ste-Foy, Presses de l'Université Laval, 2006, p. 245-267.

Goulet, Jean-Guy, 2011, « Trois manières d'être sur le terrain : une brève histoire des conceptions de l'intersubjectivité », *Anthropologie et sociétés* vol. 35, no. 3, p. 107-125.

Robbins, Joel, 2006, « Anthropology and Theology: An Awkward Relationship ? », *Anthropological Quarterly*, vol. 79, no.2, p. 285-294.

Pezeril, Claudette, 2010, « L'anthropologue 'insouffisante' : implication du corps et esprit de la voix en pays Baay Faal », *Social Compass*, vol. 57, no. 4, p. 449 – 464.

Lecture facultative

Goulet, Jean-Guy, 2011, « Présentation : L'interdit et l'inédit. Les frontières de l'anthropologie participante », *Anthropologie et sociétés* vol. 35, no. 3, p.9-42.

6 avril : Embodiment , guérison et spiritualité

Lectures obligatoires

Dubisch, Jill, 2005, « Body, Self and Cosmos in “New Age” Energy Healing », dans Edyta Lorek-Jezinska et Katarzyna Wieckowska (éds.), *Corporeal Inscriptions: Representations of the Body in Cultural and Literary Texts and Practices*. Torun, Nicholas Copernicus University Press.

McGuire, Meredith B., 2008, *Lived Religions : Faith and Practice in Everyday Life*, Oxford, Ch. 6, «Embodied Practices for Healing and Wholeness », p. 159-183.

Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière, 2011, « Tendances actuelles des rituelles, pratiques et discours de guérison au sein des groupes religieux contemporains : quelques réflexions », *Ethnologies*, vol. 33, no. 1, p. 5 – 18; Reflections on Healing Rituals, Practices and Discourse in Contemporary Religious Groups, *Ethnologies*, vol. 33, no. 1, p. 19 – 33. (À lire dans la langue de votre choix).

Meintel, Deirdre, 2014, « Ritual Creativity, Why and What For ? Examples from Quebec », *Journal of Ritual Studies*, vol. 28, no. 2, p. 77 – 92. Ritual CREATivity

Ostenfeld-Rosenthal, Ann M., « Energy Healing and the Placebo Effect. An Anthropological Perspective on the Placebo Effect », *Anthropology and Medicine*, vol. 19, no.3, p. 327-338.

Lecture facultative

McGuire Meredith B., 1996, «Religion and Healing the Mind/ Body/ Self», *Social Compass*, 43:101-16.

13 avril : L'authenticité et l'engagement religieux à l'ère de l'individualisation
Échange sur les travaux

Lectures obligatoires

Csordas, Thomas, 2007, « Introduction : Modalities of Transnational Transcendence », *Anthropological Theory*, vol. 7, no. 3, p. 250 – 272. (Texte lu pour le 17 octobre)

Beyer, Peter, 1998, « The City and Beyond as Dialogue: Negotiating Religious Authenticity in Global Society, *Social Compass*, vol. 45, no. 1, p. 67-79.

Gauthier, François, « Primat de l'authenticité et besoin de reconnaissance. La société de consommation et la nouvelle régulation du religieux, » *Studies in Religion/Sciences Religieuses* 2012 41: 93 – 111.

Lindholm, Charles, « Authenticity, Anthropology and the Sacred , » *Anthropological Quarterly*, vol. 75, no. 2, p. 331-338.

Meintel, Deirdre, 2013, « Religious Collectivités in the Era of Individualization , » *Social Compass*, vol. 61, no.2. p. 195 – 206.

Meintel, Deirdre, et Annick Hernandez, « Transnational Authenticity : An Umbanda Temple in Montreal ». In Cristina Rocha et Manuel Velasquez (éd.), *The Diaspora of Brazilian Religions*, (Australie), Brill, p. 223-248, 2013.

Lecture facultative

Lindholm, Charles, 2013, « The rise of expressive authenticity », *Anthropological Quarterly*, vol. 86, no. 2, p. 361-395.

29 avril : Remise des travaux (par courriel)