

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ANTHROPOLOGIE

Automne 2020

ANT 2830 : Cosmologies autochtones — Cours à distance (EL)

3 crédits: Mardi de 13hres à 16hres —

Prof.: Robert Crépeau (Bureau C-3074)

Disponibilités : sur rendez-vous.

Courriel : Robert.Crepeau@umontreal.ca

Description :

Ce cours d'ethnologie se veut une introduction aux savoirs, épistémologies et ontologies des Autochtones du monde dont on estime actuellement la démographie à 350 millions de personnes réparties en 5000 peuples sur les cinq continents. Le cours poursuivra deux objectifs : 1. Proposer une analyse critique des apports historiques et contemporains de la discipline anthropologique à la traduction, l'interprétation, la compréhension et la reconnaissance des cosmologies autochtones; 2- À partir d'études de cas, proposer une approche comparative de la manière dont les membres des sociétés autochtones, notamment divers penseurs et intellectuels, expriment leurs visions et expériences du monde. Le cours s'intéressera à l'actualité de ces dernières dans le cadre contemporain d'affirmation identitaire, religieuse et politique, des revendications territoriales et des changements écologiques.

Les **thèmes** suivants seront abordés :

1. Introduction au problème. Qu'est-ce qu'un-e autochtone? La notion d'autochtonie en questions. La situation des autochtones du monde : une brève mise en contexte. Qu'est-ce qu'une cosmologie ? Cosmologies autochtones versus cosmologies scientifiques.
2. Les problèmes de traduction des cosmologies autochtones.
3. Le milieu naturel et les sociétés humaines. Les taxonomies et les classifications.

4. Les apports historiques de l'École sociologique française à l'étude de notions autochtones telles que mana, orenda, wakan, manitu, etc.
5. Animisme versus animatisme : Edward Tylor versus Robert Marett et la proposition de l'anthropologue américain d'origine franco-iroquoise J. N. B. Hewitt.
6. L'approche structurale de Claude Lévi-Strauss et sa critique de l'usage théorique des notions et concepts autochtones.
7. Le tournant ontologique : animisme, naturalisme, perspectivisme.
8. Métaphysiques cannibales : subvertir la métaphysique occidentale ?
9. Cosmologies autochtones en contexte : diverses études de cas à partir de la littérature et, à l'occasion, par l'invitation d'un-e conférencier-e.

Lectures obligatoires :

Les lectures obligatoires seront indiquées sur Studium pour chacune des rencontres. Au cours de la session, je mentionnerai d'autres textes dont la lecture sera obligatoire ou fortement recommandée.

Évaluation :

Un travail écrit (Barème : 50%) : date de remise à préciser.

Travail portant une notion ou concept de type mana de votre choix (par exemple manitu, arutam, baraka, orenda, etc.) qu'il s'agira de décrire et de situer brièvement dans son contexte ethnographique.

Directives pédagogiques : Un texte de 10 à 12 pages (maximum) à interligne et demi ou double (Times ou times new roman 12). Plus une bibliographie des ouvrages utilisés et cités. Prière de paginer le travail pour en faciliter la lecture et la correction.

Structure de rédaction suggérée:

Introduction : 1 page ; présentation de la démarche ayant mené au choix du thème du travail : région, société, documentation disponible

Contexte ethnographique : 3-4 pages : lieu, société, organisation sociale, économique, politique, religieuse, etc.

La notion ou le concept de type mana : 2 à 4 pages : état de la documentation (abondante ou limitée), présentation, définition, citations autochtones, contextes d'usage du concept en action.

Éléments d'analyse : 1-2 pages : qualité de la documentation et de la traduction, brève comparaison critique: est-ce bien une notion de type mana?

Conclusion : 1 page: recherches futures, type d'approche ou de méthode, etc.

Un examen final obligatoire (Barème : 50%) : Date à préciser.

Forme : Questions à développement portant sur la matière du cours et sur les lectures obligatoires.

Prière de vous renseigner sur les règlements et politiques de l'Université concernant l'intégrité, la fraude et le plagiat :

<http://www.integrite.umontreal.ca/>

Rappelons que 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

Bibliographie sommaire

ASIMOV, Isaac, 1941 : "Nightfall"

<https://www.uni.edu/morgans/astro/course/nightfall.pdf>

BLASER, Mario. 2013. "Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe: Toward a Conversation on Political Ontology." *Current Anthropology* 54, no. 5: 547–68.

BOUSQUET, M.-P et Robert R. Crépeau (sous la direction de), *Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques/Religious Dynamics of Indigenous People of the Americas*, Les Editions Karthala, Paris.

CANNELL, F. (ed.), *The Anthropology of Christianity*, Duke University Press,

Durham/London, pp. 1-50.

CLAMMER, J., S. POIRIER & É. SCHWIMMER (dirs), 2004. *Figured Worlds. Ontological Obstacles in Intercultural Relations*. Toronto: University of Toronto Press.

CRÉPEAU, Robert, 1996 : « Une écologie de la connaissance est-elle possible ? » *Anthropologie et Sociétés*, vol. 20, n° 3, 1996, p. 15-32.
<http://id.erudit.org/iderudit/015432ar>

DESCOLA, P., 2005 : *Par-delà nature et culture*. Gallimard, Paris.

DESCOLA, P., 2014 : *La composition des mondes : Entretiens avec Pierre Charbonnier*. Flammarion, Paris.

DESCOLA, P. 2014 : « All too human (still). A comment on Eduardo Kohn's How Forests Think », *Hau: Journal of Ethnographic Theory* 4 (2): 267–273.

DESCOMBES, V., « L'équivoque du symbolique », *La Revue du MAUSS*, 2, no. 34, 2009, pp. 438-466.
http://www.cairn.info/landing_pdf.php?ID_ARTICLE=RDM_034_0438

DURKHEIM, Émile et Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives », (1901-1902)
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/essais_de_socio/T7_formes_classification/formes_classification.html

DURKHEIM, Émile, 1912, *Les Formes élémentaires de la vie religieuse*, PUF, Paris. [Introduction & Chapitres 1, 2, 3, 6]
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse.html

FRANCFORT, H. P. et R. N. HAMAYON (eds.) 2001 : *The Concept of Shamanism: Uses and Abuses*. Akademiai Kiado : Budapest.

GALINIER, J. et A. MOLINIÉ, 2006 : *Les néo-Indiens. Une religion du IIIe millénaire*. Odile Jacob, Paris.

GAUTHIER, Yvon, 1995 : *La philosophie des sciences. Une introduction critique*, PUM, Montréal.

GÉLINAS, C. et G. Teasdale (éds.) *Les systèmes religieux amérindiens et inuit : perspectives historiques et contemporaines*, Muséologie In-Situ, Québec, pp. 155-166.

GOLDTOOTH, T. B. K., 2004 : « In the Native Way », <http://www.yesmagazine.org/issues/can-love-save-the-world/in-the-native-way>.

GRAEBER, David, « Radical alterity is just another way of saying “reality”. A reply to Eduardo Viveiros de Castro », *Hau: Journal of Ethnographic Theory* 5 (2): 1–4.

HAMAYON, Roberte, 1990 : *La chasse à l'âme. Esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien*, Société d'ethnologie, Nanterre.

HAMAYON, Roberte, 2012 : *Jouer. Étude anthropologique à partir de cas sibériens*, La Découverte, Paris.

HAMAYON, R. 2013 : « Shamanism and the hunters of the Siberian forest: soul, life force, spirit », in G. Harvey, 2013, pp. 284-293.

HARVEY, G. (ed.), 2013 : *The Handbook of Contemporary Animism*, Routledge, London & New York.

HERTZ, Robert, 1928 : *Sociologie religieuse et folklore*
[Chapitres : « La prééminence de la main droite. Étude sur la polarité religieuse » et « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort »]

http://classiques.uqac.ca/classiques/hertz_robert/socio_religieuse_folklore/socio_rel_tdm.html

HEWITT, J. N. B., 1902 : « Orenda and a Definition of Religion », *American Anthropologist*, n. s., vol. 4, no. 1, pp. 33-46.

<https://archive.org/details/jstor-658926>

INGOLD, Tim, 2016 : « A Naturalist Abroad in the Museum of Ontology: Philippe Descola's Beyond Nature and Culture », *Anthropological Forum*, DOI: 10.1080/00664677.2015.1136591

IRWIN, L. (éd.), 2000 : *Native American Spirituality. A Critical Reader*, Lincoln and London,

University of Nebraska Press.

JENKINS, P., 2004 : *Dream Catchers. How Mainstream America Discovered Native Spirituality*, Oxford University Press, New York.

KOHN, E. 2014 : *How Forests Think. Toward an Anthropology beyond the Human*. University of California Press, Berkeley.

LAUGRAND, F. et J. Oosten, 2015 : *Hunters, Predators and Prey. Inuit Perceptions of Animals*, Berghahn, New York, Oxford.

LAUGRAND, F. et D. DELAGE, 2008 : « Introduction. Traditions et transformations rituelles chez les Amérindiens et les Inuit du Canada », *Recherches amérindiennes au Québec*, 38 (2-3) : 3-12.

LAUGRAND, F., J. OOSTEN & C. REMIE, 2006 : « Perceptions of decline. Inuit Shamanism in the Canadian Arctic ». *Ethnohistory*, vol. 53, no 3 : 445-478.

LEGROS, D. 2007 : « Traduire la religiosité amérindienne », *Théologiques*, vol. 15, n° 2, p. 133-161.

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1950 : « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », in Marcel Mauss, *Sociologie et Anthropologie* (1950)
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/mauss_marcel.html

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1962 : *La pensée sauvage*, Plon, Paris.

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1962 : *Le totémisme aujourd'hui*, Plon, Paris.

MARETT, R. R., 1909 : *The Threshold of Religion*, London, Methuen.
(chapitres 1, 4 et 5).

<https://archive.org/details/thresholdofrelig00mareuoft>

MAUSS, Marcel (en collaboration avec H. Hubert), 1902-1903 : « Esquisse d'une théorie générale de la magie », *Année Sociologique*, Tome 7, p. 1-146.

MAUSS, Marcel, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*,
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.html

MISKIMMIN, S., 1996 : "The New Age Movement's Appropriation of Native Spirituality : Some Political Implications for the Algonquian Nation", in D. H. Pentland (ed.), *Papers of the Twenty-Seventh Algonquian Conference*, University of Manitoba, Winnipeg, pp. 205-211.

NIEZEN, R., 2000 : *Spirit Wars: Native North American Religions in the Age of Nation Building*, University of California Press, Los Angeles.

POIRIER, S., 1996 : *Les jardins du nomade. Cosmologie, territoire et personne dans le désert occidental australien*. Lit (avec le concours du CRNS, Paris) : Münster.

POIRIER, S., 2008 : « Reflections on Indigenous Cosmopolitics/Poetics », *Anthropologica*, 50 (1) : 75-85.

RAMOS, Alcida R. 2012. "The Politics of Perspectivism." *Annual Review of Anthropology* 41:481–94.

ROBBINS, J., 2007, « Continuity Thinking and the Problem of Christian Culture. Belief, Time, and the Anthropology of Christianity », *Current Anthropology*, 48 (1) : 5-38.

ROBBINS, J., 2009 : « Afterword », in A. Vilaça et R. M. Wright (eds), *Native Christians. Modes and Effects of Christianity among Indigenous Peoples of the Americas*. Ashgate, Farnham/Burlington, pp. 229-238.

ROSTKOWSKI, J., 1998 : *La conversion inachevée. Les Indiens et le christianisme*, Albin Michel, Paris.

SCHWIMMER, Éric, 1963, « Guardian Animal of the Maori », *The Journal of the Polynesian Society*, Vol. 72, No. 4 (December, 1963), pp. 397-410.

http://www.jstor.org/stable/20704132?seq=1#page_scan_tab_contents

SMITH, H. 2006, *A Seat at the Table. Huston Smith in Conversation with Native Americans on Religious Freedom*, Edited and with a preface by Phil Cousineau; with assistance from Gary Rhine, University of California Press, Berkeley.

STEWART-HARAWIRA, M. 2005 : *The New Imperial Order. Indigenous Responses to Globalization*. Zed Books, London.

TURNER, T. 2013 : « The Crisis of Late Structuralism. Perspectivism and Animism: Rethinking Culture, Nature, Spirit, and Bodiliness », *Tipiti*, 7(1) : 3-42.

VILAÇA, A. et R. M. WRIGHT, 2009, (eds), *Native Christians. Modes and Effects of Christianity among Indigenous Peoples of the Americas*. Ashgate, Farnham/Burlington, pp. 1-19.

VIVEIROS DE CASTRO, E., 2009 : *Métaphysiques cannibales. Lignes d'anthropologie structurale*, PUF, Paris.

VIVEIROS DE CASTRO, E., 2011. "Zeno and the Art of Anthropology: Of Lies, Beliefs, Paradoxes, and Other Truths." *Common Knowledge* 17, no. 1: 128-45.