

ANT 6038 Séminaire

Religion, modernité et pluralisme

Prof. Deirdre Meintel

ANT 6038 Séminaire: Religion, modernité et pluralisme

Prof. Deirdre Meintel

Jeudi de 16 h – 18 h 45

Pavillon Lionel-Groulx
Salle C- 3019

Résumé

Étude des mouvements et tendances religieuses associés à la modernité dans divers contextes culturels: sécularisation, mobilité religieuse, individualisation du religieux, etc.

Description

Le séminaire porte sur l'étude des liens entre les processus associés à la modernité (par exemple: l'urbanisation, la migration, la mondialisation) par rapport au 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, la mobilité religieuse (la conversion et les fréquentations diversifiées).

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 de phénomènes de conversion tels qu'ils se manifestent dans plusieurs milieux islamiques et protestants, ainsi que de l'individualisation des référents et des parcours 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 4) 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 anthropologie ou sociologie.

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.

Objectifs d'apprentissage

- 1) Prendre connaissance des mutations du religieux qui se manifestent aujourd'hui.
- 2) Saisir les articulations entre la globalisation, la modernité et le religieux.
- 3) Développer une compréhension approfondie de l'expérience religieuse.

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 **23 octobre**.

Le travail est à remettre au plus tard le **22 décembre**. 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

Je serai disponible pour des rendez-vous individuels par Zoom et quand possible, en personne.

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.

Veillez noter que ce plan est provisoire. D'ici le début de la session, des modifications seront apportées aux séances qui auront lieu à partir du début octobre.

CALENDRIER

I. Questions et concepts fondamentaux

Séance 1 : Introduction : Concepts fondamentaux

Séance 2 : Sécularisation, la neutralité de l'État et le religieux contemporain

Séance 3 : Penser la religion aujourd'hui

Séance 4 : Anthropologie post-séculière et théologie: Un nouveau dialogue

II. Religion et mobilité dans le monde contemporaine

Séance 5 : Pèlerinages contemporains et spectacles religieux

Séance 6 : La mobilité religieuse: Circulation entre courants religieux, conversion, désaffiliation

Séance 7 : Migration et religion

23 octobre : Remise de la description et bibliographie du projet de travail de session.

Séance 8 : La transmission et l'apprentissage religieux aujourd'hui

III. Corps, esprit et expérience

Séance 9 : Apprentissage religieux, terrains et *embodiment*

Séance 10 : Expérience religieuse individualisée, affect, socialité

Séance 11 : Guérison spirituelle et exorcisme dans des sociétés sécularisées

IV. Nouveaux questionnements

Séance 12 : L'authenticité et l'engagement religieux à l'ère de l'individualisation

Séance 13 : Terrains religieux aujourd'hui

22 décembre : Remise du travail de session

CALENDRIER

I. Questions et concepts fondamentaux

3 septembre 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

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

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

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

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.

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

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

Malinowski, Bronislaw, « Le mythe dans la psychologie primitive » , édition électronique réalisée à partir du livre de Bronislaw Malinowski, *Moeurs et coutumes des Mélanésien (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/malinowsli/moeurs_et_coutumes_melanesiens/2_le_mythe/le_mythe.html

10 septembre : Sécularisation, la neutralité de l'État (*secularism*, laïcité) et le religieux contemporain

Lectures obligatoires

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

Casanova, José 2018, « The Karel Dobbelaere lecture: Divergent global roads to secularization and religious pluralism », *Social Compass*, vol. 65, no. 2, p. 187-198.

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

Meintel, Deirdre, sous presse, « Ni vu ni connu : le religieux caché au Québec ».

Lectures facultatives

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

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

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

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.

Willaime, Jean-Paul, 1996, « Laïcité et religion en France », in G. Davis et D. Hervieu-Léger (éd.), *Identités religieuses en Europe*, Paris, La Découverte, p. 154-171.

17 septembre : Penser le religieux aujourd'hui

Lectures obligatoires

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

Luhrmann, Tania M, 2018, «The Faith Frame: Or, Belief is Easy, Faith is Hard » *Contemporary Pragmatism* vol. 15 p. 302-318.

Mair, Jonathan, « Cultures of Belief », *Anthropological Theory*, 2012, vol. 12, no. 4, 448-466.

Willaime, Jean – Paul, 2018, « Le religieux autrement », *Esprit*, novembre, p. 43-53.

Lectures facultatives

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

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

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

Lambek, Michael, « Review of *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* par Talal Asad, Stanford: Stanford University Press, 2003, 269 pp. », *American Anthropologist* vol. 107, no.2, p. 276.

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

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.

24 septembre Anthropologie post-séculière et théologie : Un nouveau dialogue

Lectures obligatoires

Fountain, Philip, 2013, « Toward a post-secular anthropology », *The Australian Journal of Anthropology*, 24, p. 310-328.

Meintel, Deirdre, 2019, « L'anthropologie « post-séculière » du religieux ». *Théologiques* vol. 27, no. 1, p. 67-83.

Merz, Johannes et Sharon Merz, 2017, « Occupying the Ontological Penumbra: Towards a Postsecular and Theologically Minded Anthropology », *Religions* 2017, vol. 8, no. 80, p. 1-17.

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

Robbins, Joel, 2013, « Afterword: Let's Keep It Awkward: Anthropology, Theology, and Otherness », *The Australian Journal of Anthropology* vol. 24, p. 329 – 337.

Lectures facultatives

Bielo, James S., 2018, « Anthropology, Theology, Critique », *Critical Research on Religion*, vol. 6, no. 1, p. 28 – 34.

Blankenship, Paul Huston, « Alive in Anthropology, » (compte rendu de Meneses et Bronkema), *Current Anthropology*, vol. 59, no. 4, p. 462 - 463.

Livingstone, David, 2015, « Finding revelation in anthropology: Alexander Winchell, William Robertson Smith and the Heretical Imperative », 48(3): 435–454, September *British Journal for the History of Science*, vol. 48, no. 3, p. 435 – 454.

Meneses, Eloise et David Bronkema, 2017, *On Knowing Humanity : Insights from Theology for Anthropology*. New York : Routledge.

En ligne, via la BLSH, <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315315317>

Willerslev, Rane et Christian Suhr, 2018, « Is There a place for Faith in Anthropology? Religion, Reason, and the Ethnographer’s Divine Revelation », *Journal of Ethnographic Theory*, vol. 8, no. 1-2, p. 65-78 ; voir également Luhrman, Tanya M., 2018, « Rejoinder : The Real Ontological Challenge », p. 79–82 et la réponse des auteurs, Suhr, Christian et Rane Willerslev, 2018, « Response : Faith in anthropology », *Journal of Ethnographic Theory*, vol. 8, no. 1-2, p. 92-96.

II. Religion et mobilité dans le monde contemporaine

1 octobre Pèlerinages contemporains et spectacles religieux

Lectures obligatoires

Coleman, Simon, 2002, « Do You Believe in Pilgrimage ? : Communitas, Contestation and Beyond », *Anthropological Theory*, vol. 2, no. 3, p. 355-368.

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

Garbin, David, 2012, « Marching for God in the Global City: Public Space, Religion and Diasporic Identities in a Transnational African Church », *Culture and Religion*, vol. 13, no. 4, p. 425–447. (Le numéro au complet est affiché sur le site.)

Martini, Annaclaudia et Dorina Maria Buda, 2018, « Dark Tourism and Affect: Framing Places of Death and Disaster », *Current Issues in Tourism*, p. 1-14.

Salzbrunn, Monika, 2014, « Appartenances en fête: entre l’ordinaire et le spectaculaire », *Social Compass*, vol. 61, no. 2, p. 250 – 260.

Lectures facultatives

Fedele, Anna, 2013, « Black Madonna versus White Madonna : Gendered Power Strategies in Alternative Pilgrimage to Marian Shrines », dans 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.

Liogier, Raphaël, 2012, « Le pèlerinage touristique : un nouveau type d'activité sociale en situation d'hypermodernité », *Social Compass* 59, no. 3, p. 334–344.

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

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

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

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

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. (Veuillez noter : la version française est plus difficile à comprendre que la version en langue anglaise!).

8 octobre La mobilité religieuse: Circulation entre courants religieux, conversion, désaffiliation

Lectures obligatoires

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).

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

Rambo, Lewis R. et Charles Farhadian, 2014. "Introduction", in Rambo, Lewis R. et Charles Farhadian (éd.), *The Oxford Handbook of Religious Conversion*. New York, Oxford University Press, p.1-22. (Plusieurs chapitres de ce livre sont affichés sur le site.)

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

Theissen, Joel and Sarah Wilkins-Laflamme, 2017, « Becoming a Religious None: Irreligious Socialization and Disaffiliation, » *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 56, no.1, p. 54-82.

Lectures facultatives

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

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

Mossière, Géraldine, 2008, « 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 », *Diversité urbaine* vol. 8, no. 2, p. 38-59.

Mossière, Géraldine, 2010, « Passer et retravailler la frontière... Des converties à l'islam en France et au Québec : jeux et enjeux de médiation et de différenciation », *Sociologie et sociétés*, vol. 42, n° 1, p. 245-270.

Rambo, Lewis R. et Charles Farhadian (éd.), *The Oxford Handbook of Religious Conversion*. New York, Oxford University Press. (Chapitres divers.)

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

15 octobre Migration et religion

Lectures obligatoires

Bava, Sophie, 2011, « Les études migration-religion en France : vers une anthropologie religieuse du mouvement », *Annual Review of Anthropology*, 40, p.493-507.

Gélinas, Claude et Michèle Vatz Laaroussi, 2012, « Les lieux de culte comme espaces d'intégration pour les nouveaux arrivants : l'exemple de Sherbrooke », *Diversité urbaine*, vol. 12, no. 2, p. 35-51.

Maskens, Maïté, « Mobility among Pentecostal Pastors and Migratory Miracles », *Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines* vol. 46, no.3, p. 397-409.

Meintel, Deirdre, 2016, « Religion, Conviviality and Complex Diversity », *New Diversities*, vol. 18, no.1, p. 23-36.

Meintel, Deirdre et Claude Gélinas, 2012, « Introduction. Nouveaux regards sur la religion et l'intégration », *Diversité urbaine*, 12(2) : 5-11.

Lectures facultatives

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

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

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.

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

Meintel, Deirdre, 2015, « La religion et le vivre ensemble au Québec : Au-delà de la laïcité ». In Francine Saillant (éd.), *Représentations et expériences du vivre ensemble*, Québec, Presses de l'Université Laval, p. 175-191.

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.

22 octobre Semaine d'activités libres (pas de cours)

23 octobre Date de remise du projet de travail de session

29 octobre La transmission et l'apprentissage religieux aujourd'hui

Lectures obligatoires

Berliner, David, 2005, « An 'Impossible' Transmission : Youth Religious Memories in Guinea-Conakry », *American Ethnologist*, 32 (4) : 576-592. (Alternative : le texte facultatif de Meintel et Le Gall).

Espirito Santo, Diana, 2012, « Imagination, Sensation and the Education of Attention Among Cuban Spirit Mediums », *Ethnos*, vol. 77, no. 2, p. 252-271.

Hoenes del Pinal, Eric, 2011, « Beyond Logos: Extensions of the Language ideology Paradigm in the Study of Global Christianity(-ies). Towards an Ideology of ^f_{SEP} 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, Berghman, p. 83 – 102.

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.

Lectures facultatives

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.

Keane, Webb, 1997, « Religious Language » *Annual Review of Anthropology*, vol. 26, p. 47-71.

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.

Veillez noter : le numéro spécial « Beyond Logos » de la revue *Anthropological Quarterly* est affiché en ligne pour les intéressés.

III. Corps, esprit et expérience

5 novembre : Apprentissage religieux, terrains et *embodiment*

Lectures obligatoires

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

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.

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

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.

Samudra, Jaida Kim, 2008. « Memory in our body: Thick participation and the translation of

Lectures facultatives

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, 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.

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

Halloy, Arnaud et Vlad Naumescu, « Learning Spirit Possession : An Introduction », *Ethnos*, vol. 77, no. 2, p.155 - 176.

Ingold, Tim, 2000, *The Perception of the Environment : Essays on Livelihood, Dwelling and Skill* », ch. 1, « A Circumpolar Night's Dream » , p. 25-57. London, Routledge. Le livre est disponible en format numérique à la BLSH : <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=40376>

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.

Pierini, Emily et Alberto Groisman, éd. 2016, *Bodily Experience and Ethnographic Knowledge*, numéro spécial, *Journal for the Study of Religious Experience*, no. 2

Numéro spécial, *Anthropology and Humanism*, « Do Spirits Exist?: Ways to Know », Joan Koss – Chioino (éd.)
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anhu.2010.35.issue-2/issuetoc>

12 novembre Expérience religieuse individualisée, affect, socialité

Lectures obligatoires

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

Gauthier, François, 2014, « Intimate Circles, Mass Gatherings », *Social Compass* vol. 61, no.2, p. 261-271.

Meintel Deirdre, 2014, « Religious collectivities in the era of individualization », *Social Compass*, vol. 61, no.2. p. 195 – 206.

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.

Lectures facultatives

Desjarlais, Robert et C. Jason Throop, 2011, « Phenomenological Approaches in Anthropology »

Annual Review of Anthropology, vol. 47, p. 87 – 102.

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.

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.

Venn, Couze, 2010, « Relationality and Affect : Rethinking the Human in Relation to the Living », *Body and Society* Vol. 16, no. 1, p. 129-161.

19 novembre Guérison spirituelle et exorcisme dans des sociétés sécularisées

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.

Meintel, Deirdre et Guillaume Boucher, 2020, « Doing Battle with the Forces of Darkness in a Secularized Society », in Giuseppe Giordan et Adam Possamai (éd.), *The Social Science Study of Exorcism in Christianity*. Cham, Suisse : Springer, p. 111-36.

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.

Seligman, Rebecca, 2010, « The Unmaking and Making of Self: Embodied Suffering and Mind–Body Healing in Brazilian Candomblé », *Ethos*, vol. 38, no. 3, pp. 297–320,

Lectures facultatives

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

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 avec la collaboration de Guillaume Boucher, 2017, « Qu'est-ce la guérison spirituelle », expertise sur la guérison spirituelle sollicitée pour un procès juridique.

Meintel, Deirdre avec la collaboration de Guillaume Boucher, 2019, « Complément d'expertise ». Wikan, U., 1992, « Beyond the Words : The Power of Resonance », *American Ethnologist*, vol. 9, no. 3, p. 460-482.

Whitmarsh, Ian et Elizabeth F.S. Roberts, « Nonsecular Medical Anthropology », *Medical Anthropology*, 35:3, 203-208,

26 novembre L'authenticité et l'engagement religieux à l'ère de l'individualisation

Lectures obligatoires

Bielo, James S., 2012, « Belief, Deconversion, and Authenticity among U.S. Emerging Evangelicals », *Ethos*, vol. 40, no. 3, pp. 258–276.

Johnston, Erin F., 2016, « Anticipating the Future: The Growth of Practice-Oriented Spiritualities », in Gallagher, Eugene V. (ed), *Visioning New and Minority Religions: Projecting the Future*. Taylor & Francis, 2016.

Lindholm, Charles, 2002 « Authenticity, Anthropology and the Sacred », *Anthropological Quarterly*, vol. 75, no. 2, p. 331-338.

Meintel, Deirdre, 2020, « Religious Authenticity and Commitment, » *Studies in Religion/Études religieuses*, (autres informations non-disponibles).

Lectures facultatives

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, 2012 « 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.

Johnston, Erin F., 2017, « Failing to Learn, or Learning to Fail? Accounting for Persistence in the Acquisition of Spiritual Disciplines, » *Qualitative Sociology*, vol. 40, p. 352-373.

Lindholm, Charles, 2013, « The Rise of Expressive Authenticity », *Anthropological Quarterly*, vol. 86, no. 2, p. 361-395.

Lindholm, Charles, 2015, « Authenticity », *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*, John Stone, Rutledge M. Dennis, Polly S. Rizova, Anthony D. Smith, and Xiaoshuo Hou (éd.), p. 1-3.

En ligne: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118663202.wberen581>

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.

3 décembre Terrains religieux aujourd'hui

Knibbe, Kim et Droogers, André, « Methodological Ludism and the Academic Study of Religion, » *Method and Theory in the Study of Religion*, vol. 23, no. 3-4, p. 283-303.

Meintel, Deirdre, 2020, « Extraordinary Experience, Intersubjectivity and Doubt in Fieldwork: Studying Urban Spiritualists, » in Deirdre Meintel, Véronique Béguet et Jean-Guy Goulet (éd.), *Extraordinary Experience in Modern Contexts*, Montreal : Université de Montréal, Kosmos, p. 211-246.

<https://anthropo.umontreal.ca/departement/editionsanthro/#c99504>

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.

Stewart, Charles, 2001, « Secularism as an Impediment to Anthropological Research », *Social Anthropology* vol. 9, no. 3, p. 325 – 8.

Remise des travaux (par courriel): 22 décembre